

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Η ΠΕΜΠΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

(Εισαγωγή, Πρακτικά, Σχόλια)

Εἰ τις οὐ δέχεται
τάς ἁγίας Συνόδους
ὡς τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια
ἀνάθεμα ἔστω.

Ὁ ὁσιος Θεοδόσιος
(Ρ.Ο.Τ. 2ος σελ. 371)

Ἀθήναι 1985

**Η ΠΕΜΠΤΗ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ**

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΔΙΑ ΤΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

ΩΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΟΥΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ.
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΙΩΝΙΑ ΜΝΗΜΗ.
(ΣΥΝΟΔΟΥ Δ' ΠΡΑΞΙΣ Γ' § 20).

Εἰ τις τῷ ἰδίῳ λογισμῷ,
—ὡς γε νομίζοι—
ἐξακολουθῶν,
ἄλλο τι φρονεῖ,
παρ' ὃ παρὰ τῶν προηγησαμένων παρειλήφαμεν,
ἔστω τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριος.
Δ' Οἰκουμένης Σύνοδος
(Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 121)

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ὁ δαίσιος Βικέντιος ὁ ἐκ Λειρίνης προλογίζων τὸ βιβλίον τοῦ Ὑπομνήματα (Commonitoria) γράφει:

« Ἀρχίζω τὸ ἔργον μου ἐν Ὄνόματι Κυρίου. Θά εἶμαι ἕνας πιστὸς ἀντιγραφεὺς· ὄχι ἕνας ὑπερήφανος συγγραφεὺς. Θά γράψω αὐτὰ ποῦ μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες. Μὲ ὅσον τὸ δυνατόν ὀλιγώτερα λόγια. Θά περιορισθῶ μόνον εἰς τὰ οὐσιώδη. Μὲ γλῶσσαν ἀπλὴν θά ἐπιχειρήσω νὰ καταγράψω τὴν παράδοσίν μας καὶ ὄχι νὰ τὴν ἐρμηνεύσω.

Μεγάλα ἔργα ἄς γράψουν ἄλλοι. Ἐκεῖνοι ποῦ ἔχουν τὴν ικανότητα καὶ τὸ χρέος.

Τὸ ἰδικόν μου βιβλίον θέλω νὰ εἶναι ἕνα ἀπλοῦν σημειωματάριον, ποῦ θά βοηθῇ νὰ ἐπαναφερεται εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἀναγνώστου ἢ ἐκκλησιαστικῆς παράδοσις μέ τρόπον σαφῆ. Καί νὰ μὴ παραδοθῇ κάτι, ποῦ δέν παρελήφθη ἀπὸ τοὺς Πατέρας.

Ἄν τὸ βιβλίον μου περιέλθῃ εἰς χεῖρας ἀγίων ἀνδρῶν καὶ μέ τὴν θεόσοφον κρίσιν τοὺς εὕρουν μερικά σημεῖα ἐσφαλμένα, θά εἶμαι εὐγνώμων, ἂν μοῦ ὑποδειχθοῦν.

Καί ὑπόσχομαι, ὅτι θά τὸ διορθώσω».

Προσυπογράψω τὰ ἀνωτέρω.

Πρέβεζα 18 Ἰανουαρίου 1985

† Ὁ Νικοπόλεως Μελέτιος

3. 'Η Δ' Οικουμενική Σύνοδος	69
Α' Περί τοῦ Θεοδωρήτου	
Β' Περί τοῦ 'Ιβα	
4. 'Ο Τόμος τοῦ Λέοντος	74
5. 'Ο 'Ορος	78

ΚΕΦ. Ε'

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

1. 'Ο ἀντιχαλκηδονισμός	81
2. 'Ο νεστοριανισμός	86
3. 'Ο νεο-χαλκηδονισμός	86
4. 'Η κατάστασις εἰς τήν 'Ανατολήν	92
5. 'Η κατάστασις εἰς τήν Δύσιν	96

ΚΕΦ. ΣΤ'

Η Ε' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΕΤΑΙ

1. 'Η τελική συνειδητοποίηση	101
2. Τό ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐπὶ τάπητος	103
3. 'Η 'Απόφασις τοῦ πάπα Βιγιλίου	112
4. 'Ομολογία Πίστewς	117
5. 'Η Σύγκλησις τῆς Συνόδου	123

ΚΕΦ. Ζ'

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ Ε' ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Κατά τήν μετ' αὐτήν περίοδον	129
2. Κατά τοὺς νεωτέρους χρόνους	131
3. Σημεῖον ἀντιλεγόμενον	133
4. 'Αξία καὶ ἐπικαιρότης	135

ΚΕΦ. Η'

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΑΞΙΣ Α'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Συγκρότησις τῆς Συνόδου § 1	151
2. Ἐλεγχος τῆς Κανονικότητος τῆς § 2	160
α. Εὐθύνη συμμετοχῆς ἐναντι τοῦ βασιλέως	161
1. 'Η Σύνοδος εἶναι νόμιμος § 3, 1-8	
2. 'Ο πάπας τελεῖ ἐν ἀδίκῳ § 3, 9-13	
3. 'Η ὁμολογία τοῦ βασιλέως § 3, 14	
4. Τό ἔργον τῆς Συνόδου § 3, 15-18	
β. Εὐθύνη ἐναντι τῆς Ἐκκλησίας § 5-7	176
1. Πλήρης ὁ σεβασμός τῶν προνομίων τοῦ πάπα § 6	
2. Αἱ δεσμεύσεις τοῦ πάπα § 7	
γ. 'Ο πάπας ἀρνεῖται νά συμμετάσχη § 8-10b	184
3. 'Η Σύνοδος διακόπτει τήν συνεδρίαν τῆς § 10 c	186
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	
'Ο Θεῖος Τύπος (παραλλαγή)	187

ΠΡΑΞΙΣ Β'

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ

1. Συγκρότησις· εἴσοδος εἰς τό θέμα § 1-3	195
2. Συζητήσεις μεταξύ πάπα καὶ Συνοδικῆς ἀντιπροσωπείας § 5	201
α. Αἱ θέσεις τοῦ πάπα § 5, 1-4	
β. Ἀντίκρουσίς τους § 5, 5-7	
γ. Ἀναβολή τῆς ἀπαντήσεως τοῦ πάπα § 8-11	
3. Ἐκθέσεις τῶν ἀποτελεσμάτων § 6-10	212
α. Ἐκθεσις τῶν βασιλικῶν ἀρχόντων § 6-8	
β. Ἐκθεσις τῶν ἱεραρχῶν § 9-10	
4. Ἀπόλυτος ἡ πιστότης εἰς τήν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνας § 11	218
5. Οἱ λοιποὶ ἀντιφρονοῦντες § 12-18	218
6. Διαλαλιά τῆς Συνόδου	220
α. περί τῶν ἀδικαιολογήτως μή προσερχομένων § 19a	
β. περί τοῦ χρέους ἐρεῦνης τοῦ θέματος § 19b	

ΠΡΑΞΙΣ Γ΄
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Εισαγωγή εις τό θέμα § 1-4, 1α	231
2. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως τῆς Συνόδου § 4, 1b-4, 5	232
α. Ἐκκλησίαι δι' ἐνότητα πίστεως § 4, 1b	
β. Πῶς πιστεύομεν § 4, 2a.	
γ. Ποίας Συνόδους δεχόμεθα § 4, 2b.	
δ. Τί δεχόμεθα ἀπό τὰς Συνόδους 4, 2c.	
ε. Ποιοί οἱ ἔκκριτοι πατέρες § 4, 4	
στ. Οἱ ἀλλοτριούντες ἑαυτούς § 4, 5	
3. Ἡ προσεχὴς Συνεδρία § 5	233

ΠΡΑΞΙΣ Δ΄
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

1. Ἐναρξεις συνεδρίας § 1-4	241
2. Τὰ Κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου § 4	242
α. Κεφάλαια Α΄-ΚΖ΄	
β. Κεφάλαια ΚΗ΄-ΟΑ΄	
γ. Καταδίκη τῶν Κεφαλαίων τοῦ Θεοδώρου § 5, 1-2	
3. Τό Σύμβολον τοῦ Θεοδώρου § 6	283
α. Τό κείμενον τοῦ Θεοδώρου § 6, 1-9	
β. Καταδίκη τοῦ Συμβόλου τοῦ Θεοδώρου § 7	
4. Ἡ προσεχὴς Συνεδρία § 8	287

ΠΡΑΞΙΣ Ε΄
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή § 1-2	291
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ § 3-6	
Θέμα Α΄ Ἐπικρίνεται ὑπό ἁγίων Πατέρων; § 3	293
1. Τί λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἡ ἱστορία καί οἱ νόμοι (Εἰσήγησις ἀγνώστου) § 3	293
α. Οἱ ἅγιοι Πατέρες: Α΄-ΙΣΤ΄	
β. Ἡ ἱστορία ΙΖ΄	
γ. Οἱ βασιλικοὶ νόμοι ΙΗ΄-ΙΘ΄	
2. Τί λέγουν οἱ ἅγιοι Θεόφιλος καὶ Γρηγόριος Νύσσης § 4 (Εἰσήγησις ἀγνώστου)	327
3. Τί ἀποκαλύπτει ὁ Θεοδώρητος § 5 (Εἰσήγησις ἀγνώστου)	328

Θέμα Β΄ Ἐπαινεῖται ὑπό ἁγίων Πατέρων; § 6-10	332
1. Τί λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος (Εἰσήγησις ἀγνώστου) § 6	333
2. Τί λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Εἰσήγησις ἀγνώστου) § 7-10	334
α. Μαρτυρία τῶν κειμένων του § 7 Α΄-ΣΤ΄	
β. Μαρτυρία μητροπολίτου Εὐφραντᾶ § 8	
γ. Μαρτυρία μητροπολίτου Θεοδοσίου § 9	
3. Συμπέρασμα τῆς Συνόδου § 10	341
Θέμα Γ΄ Ἀναθεματίζονται οἱ κεκοιμημένοι; § 11-13	341
1. Τί λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος (Εἰσήγησις Διοδώρου) § 11	341
2. Τί λέγει ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος (Εἰσήγησις Σεβτιλιανοῦ) § 12	345
3. Τί λέγει ἡ πρᾶξις τῆς Ἐκκλησίας (Εἰσήγησις Βενίγνου) § 13	346
Θέμα Δ΄ Εἶναι ἄξιος ἀναθέματος ὁ Θεόδωρος; § 14	349
Εἰσήγησις Θεοδώρου, Ἰωάννου καὶ Βασιλείου	
Εἰσαγωγή § 14, 1α	349
1. Ἐπιτρέπεται νά ἀναθεματισθῇ; § 14, 1-12	349
α. Ἐνστάσις Α΄ ἡ πλαστή ἐπιστολή § 1-7	
β. Ἐνστάσις Β΄ τό κατὰ συνουσιαστῶν § 14, 8-9	
γ. Ἐνστάσις Γ΄ ἡ Οἰκονομία τοῦ Κυρίλλου § 14, 11-12	
2. Ἐπιβάλλεται νά ἀναθεματισθῇ; § 14, 13-26	361
α. Τί λέγουν οἱ ἅγιοι § 14, 13-17	
β. Ἀνεκτόν νά συνεχισθῇ ἡ οἰκονομία § 14, 18-23	
γ. Λογίζεται ὁ Θεόδωρος κοιμηθεὶς ἐν κοινωνίᾳ § 14, 24-25	
3. Συμπέρασμα § 26	369
Θέμα Ε΄ Τελεῖ ἐν κοινωνίᾳ, ἐκκλησιαστικῇ; § 15	
(Σύνεδρος Μοψουεστίας 550 μ.Χ.)	370
1. Αἱ Θεῖαι ἐντολαὶ (σάκρα)	370
2. Τό πρακτικόν τῆς συνόδου	372
α. Ποῖοι ἔλαβον μέρος § 1	
β. Κλῆσις μαρτύρων § 2-6	
γ. Ἐρευνὰ τῶν διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας Μοψουεστίας § 7	
δ. Κατάθεσις μαρτύρων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν § 8-9	
ε. Διαλαλία Συνόδου § 10	
3. Ἀναφορὰ πρὸς βασιλέα καὶ πάπαν	390
Γενικόν Συμπέρασμα περὶ Θεοδώρου § 16	395

ΜΕΡΟΣ Β' ΠΕΡΙ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ	395
1. Κείμενα του Θεοδώρητου § 17 Α'-ΙΔ'	398
α. Κατά των ΙΒ' Κεφαλαίων	
β. Κατά του αγίου Κυρίλλου	
γ. Κατά της ὁρθῆς πίστεως	
2. Καταδίκη τῶν ὡς ἄνω κειμένων § 18α	409
- Προεξαγγελία θέματος προσεχοῦς συνεδρίας § 18.	410

ΠΡΑΞΙΣ ΣΤ' ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ «ΙΒΑ»

Εἰσαγωγή § 1-2	417
Α'. 'Η Ἐπιστολή πρὸς Μᾶριν § 3	417
Β'. Ποῖος ὁ φερόμενος ὡς συγγραφεύς § 4-6	421
Γ'. Ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου;	
Ἔλεγχος ἱστορικο-φιλολογικὸς § 7-8α	427
Δ'. Εἶναι θεμιτὴ ἡ ἀποψις ὅτι ἐπεκυρώθη	
ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου; § 8b	435
1. Τὰ ἐπίσημα κείμενα τῆς Γ' Συνόδου § 9-18	436
α. Ἡ ἐπιστολή Κυρίλλου § 9-11	
β. Ἡ ἐπιστολή Νεστορίου § 12-14	
γ. Ἡ ἐπιστολή Κελεστίνου § 15	
δ. Ἡ Συνοδικὴ ἐπιστολή Κυρίλλου § 16-18	
2. Ὁ Τόμος τοῦ αγίου Λέοντος	456
α. Τὸ κείμενον τοῦ Τόμου § 19,3-20,38	
β. Πῶς δεόν νά ἐρμηνεύεται § 21,1-22,8	
Ε'. Ὁ Ὅρος τῆς Δ' Συνόδου καὶ ἡ Ἐπιστολή	486
α. Τὸ κείμενον τοῦ Ὁρου § 23-24	
β. Δογματικὴ σύγκρισις τοῦ Ὁρου καὶ τῆς ἐπιστολῆς § 25-26	
ΣΤ'. Συμπέρασμα. Καταδίκη τῆς Ἐπιστολῆς § 27-28	505

ΠΡΑΞΙΣ Ζ' ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΒΙΓΓΙΛΙΟΥ

Εἰσαγωγή. Συγκρότησις § 1-3	515
Α'. Ὁ πάπας τίθεται ὑπὸ κατηγορίαν § 4	516
Β'. Τεκμηρίωσις τοῦ κατηγορητηρίου § 5-13	531
1. Αἱ ιδιόχειροι ἐπιστολαὶ τοῦ πάπα § 5-13	531
2. Ἡ ἐπιστολή πρὸς Ρουσικόν καὶ Σεβαστιανόν § 6-7	537
3. Ἡ ἐπιστολή πρὸς Οὐαλεντιανόν Τόμεως § 8	547
4. Ἡ ἐπιστολή πρὸς Αὐρηλιανόν Ἀρελάτης § 10	550

5. Ὁ Ὅρκος τοῦ πάπα § 11	554
6. Ἀνασκευὴ ἐνοτάσεων κατὰ τῆς ὁρθότητος	
τοῦ κατηγορητηρίου § 12	556
7. Συμπέρασμα τῆς Συνόδου § 13	558
Γ'. Ἡ πρότασις-ἄδεια τοῦ Βασιλέως § 14-16	559
Δ'. Ἡ ἀπόφασις τῆς Συνόδου περὶ τοῦ πάπα § 17α	562
Τὸ θέμα τῆς προσεχοῦς συνεδρίας § 17b	563

ΠΡΑΞΙΣ Η' Η ΨΗΦΟΣ ΤΗΣ Ε' ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Ἐναρξίς τῆς συνεδρίας § 1-2	567
2. Ἐπικύρωσις τῶν πρακτικῶν § 3	568
3. Ἡ Συνοδικὴ Ψῆφος § 4	568
Α. Εἰσαγωγή. Ἡ εὐθύνη τῶν ἱερέων § 1	568
Β. Ἐπόμενοι τοῖς ἀγίοις πατράσι	569
α. Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ. Σκοπὸς § 2-6	
β. Τὰ δόγματα τῶν πατέρων § 7	
Γ. Καταδίκη τῶν Τριῶν Κεφαλαίων	574
α. Καταδίκη τοῦ Θεοδώρου § 8-18	
β. Καταδίκη ἔργων τοῦ Θεοδώρητου § 19 καὶ 26	
γ. Καταδίκη τῆς ἐπιστολῆς Ἰβ'α § 20-26	
Δ. Δογματικαὶ διατυπώσεις	584
α. Περὶ τῶν αγίων Πατέρων § 27	
β. Περὶ τῆς στάσεως ἐναντὶ αἵρετικῶν καὶ πιστῶν § 28	
Ε. Κεφάλαια: ὁδηγία πρὸς κληρὸν καὶ λαόν § 29	585
ΣΤ. Καταδίκη τῶν μὴ δεχομένων τὴν Σύνοδον § 30	595
Ἐπογραφὰ τῶν αγίων Πατέρων	595

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ὁ Πάπας ὑποτάσσεται εἰς Σύνοδον	605
2. Ἡ καταδίκη τοῦ Ὠριγενισμοῦ	611

ΠΙΝΑΚΕΣ

Α. Βιβλιογραφία	623
1. Βραχυγραφίαι	
2. Βοηθήματα	
Β. Ἀγιογραφικὰ χωρία	637

Γ. Ὄνόματα προσώπων	643
Δ. Γεωγραφικά ὀνόματα	653
Ε. Θεολογικά θέματα	657

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦ. Α'

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

1. Ἡ Ἐκκλησία καί αἱ πύλαι τοῦ ἁδου

α. Ὁ κόσμος δέν εἶναι ἀνθρωποκεντρικός. Εἶναι ἐκκλησιοκεντρικός. «Ἡ Ἐκκλησία πρώτη πάντων ἐκτίσθη καὶ δι' αὐτήν ὁ κόσμος κατηρτίσθη». Ὁ κόσμος ἔχει δημιουργηθῇ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν· ὄχι ἡ Ἐκκλησία διὰ τὸν κόσμον.

Ἡ ἔνταξις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου εἰς Χριστὸν εἶναι ἡ ὑπερτάτη λειτουργία, ποὺ πραγματώνεται, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἐνώνωνται εἰς τὸν ἅγιον κορμὸν τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἐγκεντρίζωνται εἰς αὐτήν. Τότε ἀποκτοῦν τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, «ποὺ εἶναι κάτι ἄλλο», κάτι τό ἕξω καὶ πέραν ἀπὸ κάθε ἰδεολογίαν. Ἐξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ποὺ εἶναι πάντοτε μία καὶ δέν θά γίνη ποτέ δύο, ἡ ὁποιαδήποτε ἐνότης – ὅσον χριστιανίζουσα καὶ ἀν φαίνεται – δέν εἶναι ποτέ ἐνότης ἐν Χριστῷ.

β. Τὴν ἔνωσιν τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀντιμάχεται καὶ παρακωλύει τὸ δαιμονικὸν τάγμα τῶν σχισμάτων² μέ τās «πύλας τοῦ ἁδου»³, δηλ. μέ τὰ στόματα τῶν αἵρετικῶν, ποὺ «λαλοῦντες διεστραμμένα» ὁδηγοῦν τὸν λαόν τῆς Ἐκκλησίας εἰς «σχίσματα καὶ αἵρέσεις ἀπωλείας». Ἡ μεγαλυτέρα τραγικότης τῶν αἱρέσεων εἶναι, ὅτι τὰ μέλη τους, ἐνῶ ἔχουν ἐμπέσει εἰς τās πύλας τοῦ ἁδου, ἔχουν τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι μέ τὴν ἔνταξιν καὶ προσκόλλησιν των εἰς τὴν αἵρεσιν διήλθον ἐν θριάμβῳ τās πύλας τοῦ παραδείσου καὶ ἐξησφάλισαν τὴν σωτηρίαν τους!

2. Πῶς ἐνοίγουν αἱ πύλαι τοῦ ἁδου

α. Ἀπὸ τās πύλας τοῦ ἁδου οἱ πιστοὶ σῶζονται μόνον, ὅταν μένουν μακράν ἀπὸ κάθε στοχαστικὸν δογματικό-ερμηνευτικὸν ἀκροβατισμὸν καὶ πειραματισμὸν· ὅταν

1. Βλ. Ἑρμῆ. Ποιμὴν. Ὅρασις Β' VI. 1.

2. Βλ. Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ὁμιλίαι Πνευματικαί, Βόλος 1964, σ. 13, Διαδόχου Φωτικῆς, Λόγος Ἀσκητικός, κεφ. πα', Παλλαδίου, Λαυσαϊκόν κεφ. ΙΖ, 12 «Διαφοραὶ γὰρ εἰσὶ δαιμόνων, ὥσπερ καὶ ἀνθρώπων· οὐκ οὐσίας, ἀλλὰ γνώμης».

3. Πύλαι ἁδου δέν εἶναι ἡ καταστροφή καὶ ἐξαφάνισις, ἀλλὰ τὰ στόματα τῶν αἵρετικῶν (βλ. Πράξ. Η' § 4, 28).

ώς στόχον των έχουν, νά είναι «ἀποστολικῶν παραδόσεων ἀκριβεῖς φύλακες»⁴.

Ἡ διαφορά μεταξύ ἀνθρωπίνου στοχασμοῦ, πού ἀναζητεῖ λύσεις, καί τῆς μέ ταπεινώσιν ἐμμονῆς εἰς τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὅπως παρεδόθη, εἶναι ἀβυσσοαλέα. Τοῦτο ἔτονίσθη ὑπό τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶπε: «Ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστὶ καί ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστὶ. Ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος, ὃ ἐώρακε καί ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ. Ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθὴς ἐστὶ· ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ» (Ἰωάν. γ. 31-34). Ὁ ἀνθρώπος στοχάζεται καί πιθανολογεῖ, ἀναλόγως πρὸς τὰ γνώσεις του, πού εἶναι πάντοτε πολὺ πτωχαί, καί τὰς συνεπείρ τῶν παθῶν του προκαταλήψεις του, πού εἶναι πάντοτε πολὺ πλούσιαι. Ὅσον περισσότερον ὁ ἀνθρώπος «στοχάζεται», τόσον περισσότερον σκοτιζεται. Καί, ἀντιθέτως, ὅσον περισσότερον ζητεῖ ἐν ταπεινώσει καί ὑπακοῇ, τί τό θέλημα τοῦ Κυρίου, τόσον περισσότερον ἀξιοῦται τοῦ θείου φωτός καί φωτισμοῦ. Ἡ μεγαλύτερα πνευματικὴ ἀθλιότης καί κατὰπτωσις δι' ἓνα ἀνθρώπον, ἡ ἀπαισιωτέρα δαιμονοποίησις τοῦ πνεύματός του, ἐπέρχεται, ὅταν ὁ ἀνθρώπος παύσῃ νά καταλαβαίνει τὴν διαφορὰν μεταξύ τῆς στοχαστικῆς ἀναζητήσεως καί τῆς ὑπακοῆς εἰς τὴν πίστιν. Τότε ὁ ἀνθρώπος φθάνει εἰς τό διὰ τούς ἀθέους ὑψηλὸν ἰδανικόν, νά «στοχάζεται ἐλεύθερα» (=«ἀθεόφοβα»).

β. Εἶναι οἰκτρὸν τό κατάντημα ὧν ἐκείνων, πού ἡθελημένως «ἀγνοοῦντες τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ καί τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στήσαι, τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσονται». Ὅσον περισσότερον ἓνα φιλοσόφημα ἢ μία κοσμοθεωρία ἐξωθεῖ τὸν ἀνθρώπον «νά στοχάζεται ἐλεύθερα», δηλ. νά ἀγνοῇ –ἡθελημένως– τό ὑγιές φρόνημα τῆς ἀρχαιότητος, τὴν *sanitas antiquitatis* κατὰ τὸν Βικέντιον, καί ζητεῖ νά ἐπιβάλλῃ τὰς ἰδικὰς του ἀπόψεις ὡς τὴν μόνην ἀλήθειαν, τόσον περισσότερον τὸν βυθίζει εἰς τό χάος τῆς αἰρέσεως^{5α}, πού ὡς ἐκ τούτου εἶναι καί λέγεται ἀφροσύνη (*insania*).

4. Δοξαστικὸν τῆς Λιτῆς τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἡ φράσις «ἀκριβεῖς φύλακες» ἰσοδυναμεῖ μετὰ τὸν ὅρον Θεόπνευστοι ἀφοῦ καί ἡ θεοπνευστία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων εἰς οὐδὲν ἄλλο ἐγκτεται, εἰμὴ εἰς τό ὅτι ἐφύλαξαν ἀκριβῶς καί παρέδωκαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ὃ καί παρέλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου. Δέν ὑπάρχει δὲ μείζων καί ἐλάσσων θεοπνευστία. Καί ὁ Εὐτυχής, ὅταν εἶπεν ὅτι οἱ Γραφεῖς εἶναι «βεβαιότεροι τῆς τῶν Πατέρων διδασκαλίας», κυριολεκτικῶς «ἐφαγε τὴν γλῶσσαν του» (Α.Σ.Ο. 2, 1, 1, ρ 124).

5. Σχετικῶς βλ. Μ. Μακράκη, Θάνατος καί Ἀνάστασις εἰς τὸν Α. Τολστόη, Ἀθῆναι 1978. Ὅταν ὁ ἀνθρώπος παύσῃ νά ἀντιλαμβάνεται τὴν διαφορὰν μεταξύ τῆς ἰδικῆς του σοφίας καί τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, εἶναι πνευματικὰ νεκρός.

5α. Τὴν ὁρθὴν πίστιν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀνομάζουσι «ὑγιές φρόνημα» (*sanitas antiquitatis*), ἐνῶ τὰς ἀπόψεις τῶν ἐπὶ μέρους αἰρετικῶν ἀποκαλοῦν «νόσον» καί «ἀνοησίαν» (*insania*) (βλ. Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, ἔ.δ. σελ. 41, 43).

3. Ἡ λογικὴ τῆς πίστεως

α. Ἡ πίστις δέν ἀνεκαλύφθη, ἀλλ' ἀπεκαλύφθη. Δέν εὐρέθη. Δέν εἶναι ἐπίτευγμα τῆς ἐρεῦνης τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πίστις, ὡς τονίζει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος, «ἦλθε» καί «ἐδόθη» ἢ μᾶλλον, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος Ἰούδας, «παρεδόθη ἅπαξ τοῖς ἁγίοις». Ἀφοῦ ὅμως ἡ πίστις ἅπαξ παρεδόθη καί μάλιστα μόνον εἰς τοὺς ἁγίους, εἶναι εὐνόητον ὅτι α) εἰς τὴν πίστιν δύνανται νά φθάσῃ κανεῖς μόνον μέ τὴν ὑπακοήν εἰς τοὺς ἁγίους, ἀπὸ τούτων ὁποῖους –καὶ μόνον– δύνανται νά τὴν διδασχῇ, καί β) ὅτι «δεῖ ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει», ὥστε νά μὴ ἀλλοιωθῇ ἐξ αἰτίας τῆς τάχα ἀναλύσεως τῆς. Ἡ ἐμπιστοσύνη εἰς τὴν στοχαστικὴν μέθοδον ἀναλύσεως καί κατανοήσεως, ἔχει κατὰ τὸ ναρκισσιιστικόν, ἀναδίδει ὁσμὴν αὐτοϊκανοποιήσεως.

β. Μέτρον ἀσφαλείας, μέ τό ὅποιον ὁ ἀνθρώπος ἐπαγωνίζεται νά διατηρήσῃ τὴν παραδοθεῖσαν πίστιν εἶναι ἡ ταπεινώσις καί προεχόντως ἡ ἐμπρακτος ἐφαρμογὴ ἢ ἐπίβασις τῆς ταπεινώσεως, ἡ ὑπακοή. Ἡ ὑπακοή εἶναι ἡ μοναδικὴ ἀσφάλεια. Καί εἶναι ὑποχρεωτικὴ καί ἀπαραίτητος εἰς ὅλα. Καί εἰς τὰ μεγάλα καί εἰς τὰ φαινομενικῶς μικρά. Διότι, μέ ποῖον κριτήριον εἶναι δυνατόν νά γίνῃ ἡ διάκρισις τῶν ἐπὶ μέρους σημείων τῆς πίστεως εἰς μεγάλα ἢ οὐσιώδη, καί μικρά ἢ ἐπουσιώδη, ἂν ὅχι μέ τὴν αὐθαιρεσίαν ἐνὸς στοχασμοῦ, πού θά εἶναι καρπὸς ὅχι ταπεινόφρονος πνεύματος, ἀλλὰ ἡ πηγὴ καί ἡ ρίζα τοῦ σκοτισμοῦ; Ἡ λογικὴ τῆς πίστεως εὐρίσκει τὴν συνέπειάν της εἰς τὴν ἀκριβὴ τήρησιν ὧν ἀνεξαιρέτως τῶν παραδόσεων, κατὰ συμμόρφωσιν πρὸς τὴν ἐντολήν τοῦ ἀποστόλου: «στήκετε καί κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν».

γ. Ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἀπόψεις μερικῶν κενσοπούδως στοχαζομένων περὶ τὴν τάχα δευτερεύουσιν σημασίαν ὠρισμένων παραδόσεων ὁ μέγας Βασίλειος παρατηρεῖ: «Εἰ ἐπιχειρήσαιμεν τὰ ἀγραφα τῶν ἐθνῶν, ὡς μὴ μεγάλῃν ἔχοντα τὴν δύναμιν, παραιτεῖσθαι, λάθοιμεν ἂν εἰς αὐτὰ τὰ καίρια ζημιῶντες τὸ εὐαγγέλιον, μᾶλλον δὲ εἰς ὄνομα κενὸν περιίστῶντες τὸ κήρυγμα»⁶. Καί ὁ μέγας θεοκλήρ Παῦλος διδάσκει: «Καὶ ἂν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσωμαι ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω· ὡς προειρήκαμεν καί ἄρτι πάλιν λέγω· εἰ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω».

4. Πῶς διατηρεῖται ἡ ἀληθινὴ πίστις

α. Ἡ διατήρησις καί περιφρούρησις τῆς ὁρθοδόξου πίστεως ἔχει ἀνατεθῇ εἰς τοὺς ἀποστόλους καί τοὺς διαδόχους τοὺς ἐπισκόπους, πού ἔχουν αὐτὸ τό χάρισμα ἢ ἀποστολήν «εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ». Τὴν πίστιν

6. Μ. Βασιλείου, κανὼν 91.

περιφρουρούν οι επίσκοποι, όταν οι ίδιοι μὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας «μηδὲν προστιθέντες, μηδὲν ἀφαιρούντες, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσι», κατὰ τὸν α' κανόνα τῆς Ζ' Συνόδου, καὶ όταν φροντίζουν καὶ ἀπελαύνουν τῆς ποιμένης τοῦ Χριστοῦ «τοὺς βαρεῖς καὶ λοιμώδεις λύκους τῇ σφενδόνῃ τοῦ Πνεύματος»⁷. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἐπιτυγχάνονται πληρέστερα διὰ τῆς συγκροτήσεως τῶν ἁγίων ἐπισκόπων εἰς Συνόδους. Μεμονωμένοι, ὄχι μόνον οἱ ἐπίσκοποι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἦτο δυνατόν κατὰ τὴν ἀναζητήσιν λύσεως προβλήματός τινος νὰ ἐκφέρουν γνώμας ἀρκούντως διισταμέναι, κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐλλείψεως ταπεινώσεως, ἐλλείψεως πιστότητος εἰς τὴν ἅπαξ παραδοθεῖσαν πίστιν καὶ παρεκκλίσεως τοὺς εἰς τὰς ἀτραπούς τῆς στοχαστικῆς ἀναζητήσεως κατ' ἐνέργειαν τοῦ πλανήσαντος τὴν Εὐαν καὶ τὸν Ἰουδαν.

β. Ἰδοὺ τί λέγει σχετικῶς ἡ Ε' Οἰκουμένη Σύνοδος εἰς τὴν «ψήφον» της: «Παρ' ὅτι εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἦτο τόσον πλουσία, ὥστε νὰ μὴ ἔχῃ ἀνάγκην ἀπὸ συμβουλᾶς ἐκ μέρους ἄλλου τινός περὶ τοῦ τί θὰ ἔπρεπε νὰ πράξῃ, παρὰ ταῦτα, πρὶν συνέλθουν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐπιβεβαιώσῃ ἕκαστος ἐξ αὐτῶν τὰς ἀπόψεις του μὲ μαρτυρίας ἀπὸ τὴν ἁγίαν Γραφήν, ἤθελε νὰ ἐκφέρῃ ἕκαστος διαφορετικὴν γνώμην ἐπὶ τοῦ ὑπὸ συζήτησιν θέματος, ἂν δηλαδὴ οἱ ἐθνικοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ περιτέμνυνται ἢ ὄχι. Μετὰ δὲ ἀπὸ αὐτὸ ἐξέφεραν ὅλοι μαζί μίαν ψήφον ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ καὶ ἐξαγγέλλοντες αὐτὴν ἔγραψαν πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς· γενομένοις ἡμῖν ὁμοθυμαδὸν ἔδοξε τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν κ.λ.π.»⁸. Οὐδενὸς ἀρχιερέως αἱ γνώμαι ἀποτελοῦν ἐγγύησιν καὶ ἀσφάλειαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Οὐδέ τοῦ ἁγιωτέρου καὶ σοφωτέρου. Τὸ χάρισμα τῆς ἀληθείας ἔχει μόνον ἡ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀποφαινομένη Οἰκουμένη Σύνοδος.

5. Αἱ Σύνοδοι, οἱ ὅροι καὶ τὰ πρακτικά τους

α. Ἀλλ' ἅπαξ καὶ γίνεται δεκτὸν ὅτι αἱ Σύνοδοι εἶναι θεόπνευστοι, ἀναφύεται τὸ ἐρώτημα: πότε καὶ εἰς ποῖαν ἑκτασιν; Ἡ ἀπάντησις εἶναι:

Αἱ Σύνοδοι εἶναι ὀρθόδοξοι, όταν α) εἶναι Σύνοδοι Ἐπισκόπων, πού οὔτε στοχάζονται, οὔτε ἀκολουθοῦν στοχαστάς, ἀλλὰ ἀναζητοῦν μὲ ταπεινώσιν τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, β) ἡ διδασκαλία τοὺς συμφωνῇ μὲ τὸ περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας τῶν προηγουμένων ἁγίων Πατέρων, τοὺς ὁποίους ἡ συνειδήσις τῆς Ἐκκλησίας ἀποδέχεται καὶ ὡς ἁγίους καὶ ὡς διδασκάλους, καὶ γ) όταν μαρτυρῇται ὑπὸ τῆς μὴ διαστραφείσης συνειδήσεως τῆς ἀνὰ τὰ πέρατα τοῦ κόσμου καθολικῆς

7. Α' τροπάριον τῶν Αἰωνῶν Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων.

8. Βλ. Πράξ. Η' § 4. 3. Διὰ τοὺς ὀρθόδοξους, πρῶτοι εἰς κύρος ἔρχονται αἱ ἐπίσημοι δογματικαὶ ἀποφάνσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων· δεῦτεροι δὲ μετ' αὐτάς αἱ γνώμαι τῶν μεγάλων διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἐκκρίτων ἁγίων πατέρων (Ἀθην. Κοκκινάκη, ἔ.δ. σελ. 81).

ἐκκλησίας. Οὔτε ἡ τυχὸν ἐπισημότης τῆς συγκλήσεως, οὔτε ὁ ἐπιβλητικὸς ἀριθμὸς τῶν συνέδρων ἐπισκόπων, οὔτε ἡ ἐπικρότησις τῆς αἰρετικῆς πλειοψηφίας, ἐξασφαλίζει τὴν θεοπνευστίαν μιᾶς συνόδου. Ἡ μοναδικὴ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐγγύησις εἶναι ἡ ἐν ταπεινώσει ἀναζητήσις, συνέχισις καὶ τήρησις τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἡ ἀλήθεια εὐρίσκεται μόνον εἰς τὴν παράδοσιν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ Ἀποστόλων καὶ ὄχι εἰς τὴν ἔρευναν καὶ τὸν στοχασμόν. Ἄρα ἀληθινόν εἶναι μόνον ὅ,τι ἀποτελεῖ καταγραφὴν καὶ διατύπωσιν, ἢ ἔστω ἐπανάληψιν, τῆς παραδόσεως.

β. Ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς εἶναι ἀπαράδεκτος ἡ λατινικὴ ἄποψις ὅτι θεόπνευστοι εἶναι μόνον οἱ ὅροι τῶν Συνόδων. Οἱ ὅροι δὲν εἶναι εἰμὴ κείμενα-ὑποδείγματα ὁμολογίας.

Κατὰ τὴν πίστιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κάθε Σύνοδος ἁγία καὶ Οἰκουμένη, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ διασκεπτομένη, ἐνεργεῖ, ἀποφασίζει καὶ δικάζει ὡς ὑπὸ μάρτυρι τῷ Θεῷ⁹. ὄχι ἐπειδὴ ἡ ἀγρυπνὸς παρακολούθησις τῶν φυλάκων τῆς πίστεως καὶ τῆς κανονικῆς τάξεως ἐπισκόπων ἀποτελεῖ ἐγγύησιν (ὅποτε δὲν θὰ εἴχομεν «ληστρικός» συνόδους), ἀλλὰ κατὰ χάρισμα Θεοῦ. Ἐγγύησιν διὰ τὴν ὑπαρξίν τοῦ χαρίσματος ἀποτελεῖ ἡ ἐν ὑπακοῇ ἀποδοχῇ τῶν προγενεστέρων πατερικῶν καὶ συνοδικῶν διδαγμάτων, καθὼς καὶ ἡ ἀβίαστος ἀποδοχὴ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀδιάστροφον φρόνημα τῆς ἀνὰ τὸν κόσμον καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Καὶ πράγματι. Εἰς τὰς Συνόδους ὠμίλει τὸ Πνεῦμα τῶ ἁγίου, ἐπειδὴ τὸν πρῶτον καὶ κύριον λόγον εἶχον οἱ ἄνθρωποι τῆς βαθείας ταπεινώσεως καὶ ὑπακοῆς, ἐκεῖνοι πού ἔκαναν πλήρη καὶ ὀξεῖαν διάκρισιν μεταξὺ θείας ἀποκαλύψεως καὶ φιλοσοφικο-στοχαστικῆς ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας. Εἰς ὅλας τὰς ὀρθόδοξους Συνόδους οἱ ἄνθρωποι τῆς παραδόσεως καὶ τῆς ταπεινώσεως ὁμιλοῦν καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες τοὺς ἐπικρατοῦν, διότι εἰς τὰ λόγια αὐτῶν εὐρίσκουν τὴν ἐκφρασιν τῆς ἰδικῆς τοὺς πίστεως¹¹. Καὶ εἰς ὅλας τὰς Συνόδους οἱ αἰρετικοὶ κατεκρίθησαν κατὰ κύριον λόγον ὡς ἀνιάτως νοσοῦντες¹², ἀπὸ ἐγώισμόν καὶ αὐτοπεποιθισίν. Ὅλοι οἱ αἰρετικοὶ πρῶτον

9. Κατὰ τὴν λατινικὴν ἄποψιν ὁ Ὄρος, πού ἀκολουθεῖ μετὰ τὰ λόγια τοῦ πάπα Pronunciatus, declaratus et definitus veritatem divinitus revelatam esse, δὲν εἶναι λόγια πού πρέπει νὰ ἐρμηνεύωνται καὶ κατανοοῦνται ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὑπαρχούσης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πίστεως, ὡς φρονεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀποτελοῦν μίαν νέαν ἀποκάλυψιν, πρὸς τὴν ὁποῖαν ὀφείλει νὰ προσαρμολογῇ ἡ πίστις τῆς Ἐκκλησίας.

10. Βλ. Συνόδου Χαλκηδόνος Πράξ. Β' (Α.Ο. 2, 1, 2 π. 27) Πρβλ. καὶ Κ. Μουρατίδου, Κανονικὸν Δίκαιον, τόμ. Α', Ἀθῆναι: 1982 σελ. 189 ἔξ.

11. Ἐν Πράξ. Α' τῆς Γ' Συνόδου ἀναγινώσκουμεν: «Εὐτύχιος ἐπίσκοπος θεοδοσιουπόλεως τῆς Ἀσίας εἶπεν· Ἐκ νέας ἡλικίας, καθὼς ἐπιστεύσαμεν, οὐδὲν ἐξενίσθημεν ἐκ τῆς ἀναγνωσθείσης Ἐπιστολῆς Κυρίλλου» (Α.Ο. 1, 1, 2 π. 27).

12. Φρικαλέα προβάλλει ἡ μορφή τοῦ ἀρχιεπισκόπου Νεστορίου καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Εὐτυχίου ἀπὸ πνευματικῆς πλευρᾶς. Ὁ πρῶτος γεμῖτος ὑποκρισίας, κενοδοξίαν καὶ αὐτοπεποιθισίν (βλ. Πράξ. Στ' σμ. 64-65 καὶ Εἰσαγωγὴ κεφ. Γ' §1 καὶ σμ. 6), ὁ δεῦτερος ψευδολογῶν, ἐκμαιεῖν ἀνταρσίας καὶ

ἐξέπεσαν ἀπὸ τὰς πνευματικὰς ἀρετὰς, καὶ εἶτα ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν. Ὁρθόδοξος πίστις εἶναι ἡ πνευματικὴ πορεία τῶν ταπεινῶν τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ ὄχι μόνον δὲν «κατακυριεύουν τῆς πίστεως», ἀλλὰ θυσιάζουν πρὸς χάριν τῆς τὰ πάντα. Εἶναι δὲ αὐτονόητον, ὅτι τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ὅλα τὰ λόγια, ὡς ἐκφρασίς τοῦ περιεχομένου τῆς ταπεινῆς καὶ ἡγιασμένης καρδίας τους, εἶναι μέσα εἰς τὰ πλαίσια τῆς παραδόσεως. Ἀκριβῶς δὲ διὰ τὸν λόγον αὐτόν οἱ ὀρθόδοξοι δέχονται, ὅτι ὁλόκληρα τὰ πρακτικὰ τῶν ὀρθόδοξων Συνόδων εἶναι ἐκφρασίς τῆς θείας ἀληθείας, ἀφοῦ εἰς αὐτὰ εὐρίσκεται διατυπωμένον κατὰ τρόπον πληρέστερον καὶ σαφέστερον τὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι πολυτιμότερον ἀπὸ τὰς περὶ πίστεως (De Fide) παραγράφους. Θὰ ἠδύνατο κανεῖς νὰ εἴπῃ, ὅτι τὰ πρακτικὰ τῶν Συνόδων ἔχουν πρὸς τοὺς Ὅρους, τὴν σχέσιν ποὺ ἔχουν τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια μὲ τὸ Ματθ. 28, 20. Μὲ ἄλλα λόγια, τὰ Πρακτικὰ ὄχι μόνον φωτίζουν τοὺς Ὅρους καὶ ὁδηγοῦν εἰς αὐτούς, ἀλλὰ ἔχουν καὶ καθ' ἑαυτὰ ἀξίαν καὶ ὁδηγητικὴν ἰσχύϊν ἀκόμη καὶ προκειμένου περὶ θεμάτων, ποὺ συμπεριλαμβάνονται εἰς τοὺς Ὅρους.

γ. Τὸ θέμα τῆς θεοπνευστίας ἢ ἀληθείας τῶν Πρακτικῶν ἀπασχόλησε σοβαρῶς κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα τὴν Ἐκκλησίαν, εἰς τὴν Σύνοδον τοῦ 1351 μ.Χ. Ἡ ἀμφισβήτησις τῆς ἀληθείας ἢ θεοπνευστίας τῶν Πρακτικῶν τῶν Συνόδων δὲν ἐτέθη ἀπὸ τοὺς Ὁρθόδοξους, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς Βαρλααμίτας, ποὺ ἐτέλουν ὑπὸ ξενικὴν ἐπίδρασιν. ἤχησε δὲ εἰς τὰ ὅλα τῶν ὀρθόδοξων ἱεραρχῶν ὡς μεγάλη παραδοξολογία. Ἰδοὺ τὸ σχετικὸν ἀπόσπασμα τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Συνόδου ἐκείνης: «Ἐπεὶ δέ, οἷς ἔλεγον (οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Βαρλαάμ καὶ τοῦ Ἀκινδύνου) οὐ μόνον τοῖς ἁγίοις διετέλουν καθ' ἓνα μαχόμενοι, ἀλλὰ ἤδη καὶ αὐτὴν τὴν ἁγίαν καὶ Οἰκουμενικὴν Ἐκτὴν Σύνοδον ἀνατρέπειν

τυρείας, εἰρνεύοντες καὶ μένεις πνέων (βλ. Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 124-145 καὶ Εἰσαγωγὴ κεφ. Δ', § 1). «Τὸ γὰρ λαλεῖν περὶ Θεοῦ οὐκ ἀκίνδυνον. Ἀλλὰ ταῦτά τινες μὴ ἐννοοῦντες μήτε ἀνακρίνοντας... οἱ οὐδὲ εἰ ἔστιν ἐν ἀνθρώποις Πνεῦμα ἁγίον ἐπιστάμενοι, ἀλλὰ πάντα τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν ἡδονῶν ἀδεῶς ἐργαζόμενοι... οὗοι ποὺ πολλὰκις λεξείδια ἢ τρία χρῆσιδια καὶ κλεψύδρια πατρικὰ συλλήσαντες καὶ ἐκστηθισάντες, καὶ παρ' αὐτὰ ἑαυτοὺς διδασκάλους, οὐ θεοχειροτονήτους ἀλλὰ παθοκινήτους, προβαλλόμενοι ἐκ κενοδόξου καὶ φιληδόνου γνώμης... πολλὰκις ἰουδαϊκῶς ἀπεμπολοῦνται τοῖς χοίροις καὶ ἀναξίοις τοῦς θείους τοῦ Λόγου μαργαρίτας. Καὶ γὰρ ὡς ἔξεστι μαθεῖν ἐκ τῶν κατὰ καιροῦς ἐκκλησιαστικῶν ἱστοριογράφων αἱ πλείους τῶν αἱρέσεων ἐκ κενοδόξου φιλαρχίας καὶ φιλαργυρίας καὶ ἀνθρωπαρεσκείας καὶ ὑπερηφανείας γεγονόσαι, οὐκ ἂν οὕτω τυφλωθέντες, εἰ διὰ σχολῆς καὶ γυμνασίας καὶ ἀπαθείας τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν ἑαυτοῖς εἰσφύσαντο· εἰ γὰρ τὸ τί προσεῦξασθαι καθ' ὃ δεῖ οὐκ οἶδμεν, ἐὰν μὴ τὸ θεῖον Πνεῦμα κτησώμεθα, πόσω γε μᾶλλον μυστήρια Θεοῦ ἐρευνᾶν; Ἀλλὰ πάντως ἐρροῦσά μοι οἱ κενοὶ θεολόγοι, ὅτι περ οὐδὲν οἰκοθεν λαλοῦμεν, ἀλλ' ἐκ τῆς θείας Γραφῆς καὶ τῶν δόξων Πατέρων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς οὓς κἀγὼ ἐρῶ, ὅτι καὶ πάντες οἱ αἱρετικοὶ τοῦτο αὐτὸ λέγουσιν· ὅθεν ἐκ τῆς ἱερᾶς Γραφῆς καὶ τῶν διδασκάλων ἀντιλέγειν ἡμῖν δοκοῦσι δι' ὃ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδὲ τοὺς τῶν Πατέρων λόγους δύνηται ἄνθρωπος ἀπταιστος καὶ ἀπλανῶς καταλαβεῖν, ἐὰν μὴ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ λαλήσαν ἐν αὐτοῖς, ἐνοικον καὶ ὁδηγὸν κτήσῃται· τὸ γὰρ ἐλπὶν τὸν Χριστόν, ὅτι τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας αὐτὸ ἡμᾶς ὁδηγήσει· εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, εὐδην, ὅτι περ καὶ τὴν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρας ἐσήμανεν» ('Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ὁδηγὸς κεφ. Γ' Π.Ε. 89, 890-928).

καὶ καταλύειν ἐπεχείρουν... καὶ ἦν ἀνάγκη διὰ ταῦτα προκομισθῆναι τὰ τῆς τοιαύτης Συνόδου Πρακτικὰ καὶ ἀναγνωσθῆναι καὶ ἀπὸ τούτων τὸ εὐσεβὲς ἀνακηρυχθῆναι, τὰ μὲν προετέθησαν ἐπὶ τοῦ μέσου, οἱ δ' εὐθύς ἅμα τῷ προτεθῆναι ἀνέκραξαν «μὴ τὰ πρακτικὰ τῆς Συνόδου, ἀλλὰ τὸν ὁρὸν μόνον ἀνάγνωθι». Τῆς δὲ θείας Συνόδου διαπορουμένης, ὅτι ποτὲ βούλεται ἡ τοιαύτη φωνὴ καὶ ἀνθ' οὗτο περ ἀποδοκιμάζουσι καὶ οὐ δέχονται τὰ Πρακτικὰ, ἐκεῖνοι καὶ οὕτω τῆς αὐτῆς περιέργου κακονοίας καὶ διεστραμμένης γνώμης οὐδ' ὅπως οὐκ ἀφίσταντο, τῶν Πρακτικῶν μηδὲ ὁλῶς προσιέμενοι τὴν ἀνάγνωσιν. Ἐπὶ τούτοις κελεύσει θείᾳ τοῦ γαληνοτάτου βασιλέως ἡμῶν ἀνεγνώσθῃ ρῆσις ἀπὸ τοῦ συνήθως ἀπ' ἁμβωνος ἀναγινωσκομένου τῇ Κυριακῇ τῆς Ὁρθοδοξίας Συνοδικοῦ, ἧτις καὶ ἐπὶ λέξεως ἔχει οὕτως: Τοῖς ἀποβαλλομένοις τὰς τῶν ἁγίων Πατέρων φωνάς, τὰς ἐπὶ συστάσει τῶν ὁρθῶν δογμάτων τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας ἐκφωνηθείσας... ἐτι δὲ καὶ τὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων Πρακτικὰ, τῆς Τετάρτης φημὶ καὶ τῆς Ἑκτῆς, μὴ κατασπαζόμενοις, ἀνάθεμα. Ἐπὶ τούτοις ἀνεγνώσθῃ καὶ ρῆσις τῶν Πρακτικῶν ἔχουσα οὕτως. Τίς γάρ, εἰ καὶ βραδύς εἴη πρὸς τὸ νοῆσαι, οὐ θεωρήσει...»¹³.

Οἱ ὀρθόδοξοι ὄχι μόνον ἀποδέχονται τὸ κύριον τῶν Πρακτικῶν, ἀλλὰ καὶ ὁμολογοῦν ὅτι εἶναι δεσμευμένοι νὰ ἀναφέρωνται εἰς αὐτὰ ὡς εἰς θεοπνεύστους - θεοχαράκτους δέλτους.

Ἄν ἡ Ἐκκλησία ἐξεδίδει τὴν θεοπνευστίαν μόνον τῶν ὁρῶν τῶν Συνόδων, ἢ ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἴσως δὲν θὰ εἶχε λόγον συγκλήσεως.

6. Τί εἶναι ἡ «κατασκευὴ»

α. Ἡ ἰσχὺς τῶν ὡς ἄνω εἶναι ἀπόλυτος. Ὅμως ὁ λαὸς τῆς Ἐκκλησίας αἰσθάνεται πάντοτε ζωηρὰν τὴν ἐπιθυμίαν νὰ κατανοήσῃ τὴν θείαν ἀποκάλυψιν μὲ βάσιν τὰς φιλοσοφικὰς καὶ κοσμοθεωριακὰς ἀρχὰς τῆς ἐποχῆς του, μὲ ἐπιστημονικο-φιλοσοφικὰ ἐπιχειρήματα καὶ λογικὴν «κατασκευὴν», ὡς ὠνομάζετο τότε ἡ συλλογιστικὴ τεκμηρίωσις. Καὶ γοητευόμενος ἀπὸ τὰ «ἐπιτεύγματα» τῆς, τὴν χρησιμοποιεῖ ὡς κλίνην Προκρούστου διὰ τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ γίνονται ὅλα θυσιὰ εἰς τὸν βωμόν τοῦ Μολώχ τῆς «κατασκευῆς» καὶ τοῦ ἠθικοδεοντολογικοῦ στοχασμοῦ.

Ἡ τάσις αὕτη οὐδέποτε θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Διότι εἶναι ἡ ἐκφρασίς τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ μὴ προωδευμένου εἰς ταπεινώσιν καὶ ὑπακοὴν ἀνθρώπου. Ἡ Πατερικὴ σοφία μᾶς διδάσκει, ὅτι ὅσον περισσότερον ἡ πνευματικὴ ζωὴ

13. Βλ. Συνόδου 1351, τόμος κεφ. ΙΒ', ἐν Ἰω. Ρωμανίδου, Κείμενα κ.λ.π. Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 284. Ἐννοεῖται, ὅτι τὸ ἀπόσπασμα τῶν Πρακτικῶν τελικῶς ἀνεγνώσθῃ ὡς ἱερὰ γραφὴ, ὡς θεοπνευστον καὶ ὁδηγητικὸν κείμενον. Ὁ ἀναγνώστης, διὰ νὰ ἔχῃ πλήρη καὶ ἀκριβῆ εἰκόνα, ἄς ἴδῃ καὶ ἐν Πράξ. ΣΤ' τὴν σμ. 196.

ένός ανθρώπου είναι: ρηχή ή ανύπαρκτος, τόσον περισσότερον αὐτός ἀναζητεῖ τό στήριγμα τῶν «πειθῶν λόγων». Καί ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἀνά τούς αἰῶνας εἶναι πολλοί, ἡ Ἐκκλησία πάντοτε θά μάχεται ἐναντίον τῶν «πυλῶν τοῦ ἁδου».

Ἀκριβῶς δέ διὰ τόν λόγον αὐτόν οἱ ἅγιοι Πατέρες πάντοτε καταδικάζουν τήν χρήσιν στοχασμοῦ καί φιλοσοφίας διὰ τήν κατανόησιν τῆς πίστεως. Περιοριζόμεθα ἐπ' αὐτοῦ νά μνημονεύσωμεν τά λόγια:

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:

«Ἐλάβομεν τήν χάριν ταύτην καί ἀποστολήν εἰς ὑπακοήν πίστεως. Οὐκ εἶπεν εἰς ζήτησιν καί κατασκευήν, ἀλλ' εἰς ὑπακοήν οὐδέ γάρ ἐπέμφθημεν, φησί, συλλογίζεσθαι, ἀλλ' ὅπερ ἐνεπιστεύθημεν ἀποδοῦναι¹⁴».

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Νύσσης:

«Μηδεὶς μοι ὑποκρουέτω καί τὸ παρ' ἡμῖν διομολογούμενον διὰ κατασκευῆς κυρωθῆναι· ἀρκεῖ γάρ εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἡμετέρου λόγου τὸ ἔχειν πατρόθεν ἤκουσαν πρὸς ἡμᾶς τήν παράδοσιν, οἷον τέ τινα κληρον (ὡσάν κληρονομίαν) δι' ἀκολουθίας ἐκ τῶν ἀποστόλων διὰ τῶν ἐφεξῆς ἁγίων παραπεμφθέντα¹⁵».

β. Εἰς τήν προσπάθειαν κατοχυρώσεως καί κατανοήσεως τῆς πίστεως διὰ «κατασκευῆς» καθοριστικόν ρόλον ἔπαιζον τά ἐξῆς φιλοσοφικά ἀξιώματα, πού τότε διεῖπον τήν θεώρησιν τοῦ ἀνθρώπου:

– Ἡ ἄκτιστος φύσις δέν εἶναι δυνατόν νά ἐνωθῇ μέ τήν κτιστήν κατ' οὐσίαν.

– Πρόσωπον εἶναι φύσις ἐν ἀτόμῳ θεωρούμενη.

– Δύο τέλεια ἐν γενέσθαι οὐ δύναται.

– Οὐκ ἔστιν φύσιν (ἐν ἀτόμῳ) ἀπρόσωπον ἢ ἀνυπόστατον εἰπεῖν· δηλαδή προκειμένου περὶ ἀνθρώπων, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ φύσις ἀνθρώπου. χωρὶς νά ἀποτελῇ πρόσωπον.

– Εἰς κάθε ἀνθρώπου πηγὴ τῶν ἐνεργειῶν του εἶναι τό πρόσωπον. Τό πρόσωπον εἶναι ἡ κινητικὴ αἰτία· τό σῶμα εἶναι ἀπλῶς ὄργανον.

– Εἰς ἐν ὃν δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν δύο κινητικαὶ αἰτίαι ἐναντιοκίνητοι, διότι τότε ἐπέρχεται μάχη καί διάλυσις· καί ἄρα,

– Εἰς ἐν ἀνθρώπινον ὃν δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν καί νά ἐνεργοῦν δύο φύσεις ἢ πρόσωπα.

γ. Μὲ βάσιν τά ἀξιώματα αὐτά, δημιουργοῦνται δύο (ἀμφοτέρα ἀπόβλητα) σχήματα θεωρήσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ θεοῦ:

– Τό σχῆμα Λόγος-Σάρξ, κατὰ τό ὅποιον, διὰ νά περιοθῇ ἡ ἐνότης τοῦ προσώπου καί ἡ ἐν αὐτῷ εἰρήνη, ὁ Λόγος δέν ἐγινε ἄνθρωπος τέλειος, ἀπό σῶμα,

ψυχὴν λογικὴν καί πρόσωπον, ἀλλὰ προσέλαβε μόνον σάρκα-ὄργανον τῆς σωστικῆς του ἐνεργείας. Π.χ. κατὰ τόν Ἀρειον ὁ κτιστός Λόγος ἠνώθη μέ τήν κτιστήν σάρκα-ὄργανόν Του κατ' οὐσίαν καί ἀπετέλεσεν μετ' αὐτῆς ἐν πρόσωπον· κατὰ τόν Ἀπολινάριον ὁ ἄκτιστος Θεός Λόγος, ἠνώθη μέ σάρκα ἄκτιστον καί ὁμοούσιον μέ τόν Λόγον.

– Τό σχῆμα Λόγος-Ἀνθρώπος, κατὰ τό ὅποιον ὁ Λόγος ἠνώθη μέ ὁλόκληρον ἀνθρώπου, καί συνεπῶς ὁ Χριστός εἶναι δύο τέλεια καί ἐλεύθερα πρόσωπα (Θεόδωρος-Νεστόριος κ.ά.). Τό σχῆμα αὐτό ὁδηγεῖ, ὡς παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος, εἰς ὑποβίβασιν τοῦ ἀνθρώπου Χριστοῦ εἰς τήν τάξιν καί κατάστασιν τῶν θεωθέντων ἁγίων, εἰς ὑποτίμησιν τῆς σημασίας τῶν σωτηρίων παθῶν καί εἰς καταφρόνησιν τῆς θείας εὐχαριστίας¹⁶.

Παραλλήλως ἐχρησιμοποιοῦντο καί φιλοσοφικά ἀξιώματα ἠθικά: π.χ. ἀπερρίπτετο ἡ ἐκ γυναικὸς γέννησις τοῦ Λόγου, διότι ἐκρίνετο ἀναξιοπρεπὴς διὰ τόν Θεόν! Ὁ Νεστόριος διεμαρτύρετο ὅτι· «τὸν γενόμενον διμηνιαῖον καί τριμηνιαῖον ἐγὼ οὐκ ἂν εἶποιμι Θεόν!» Ὁ Θεόδωρος, ὁ Ἀπολινάριος καί ἄλλοι εὕρισαν πολλά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας «ἀκαλλῆ» διὰ τόν Θεόν, ἀπρεπῆ, μὴ ἀρμόττοντα¹⁷.

δ. Ὅλα αὐτά εἶναι ἐκφράσεις φρονήματος, πού δέν ἔμαθε νά «αἰχμαλωτίζει» πᾶν νόημα εἰς τήν ὑπακοήν τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ ὀρθόδοξοι, ἀδιαφοροῦν διὰ τά φιλοσοφικά ἀξιώματα. Θεολογοῦν μέ βάσιν ὄχι τά διδάγματα τοῦ Ἀριστοτέλους, ἀλλὰ τά θεῖα λόγια τῶν ἀλίων τῆς Βίβλου. Θεολογοῦν ἀλειυτικῶς· ὄχι ἀριστοτελικῶς. Ἐν ταπεινώσει καί ὑπακοῇ¹⁸.

16. Βλ. Πραξ. ΣΤ' §17,6-7 καί Πραξ. Ε' §31 ΣΤ'.

17. Βλ. Ἀναστασίου· Σινῆτου, Ὁδηγός κεφ. Α' (Ρ.Β. 89, 48 Α). «Δεῖ μέντοι ἀκριβῶς καί ἀναμφιβόλως ἐπίστασθαι ἡμᾶς, ὅτι περὶ οἱ ἐξ ἐναντίας ἐκ τοῦ θεωρεῖν τό θέλημα αὐτῶν καί τήν ἐνεργεῖαν τῆς οἰκειᾶς ψυχῆς καί τοῦ σώματος διηγεκῶς καί ἀπαύστως πολεμουμένην καί βεβαρβωμένην ὑπὸ τῆς πυρώσεως καί ἐνεργείας τοῦ διαβόλου, τούτου χάριν καί αὐτοί καί Νεστόριος (σ.σ. ὅλοι οἱ αἵρετικοί) παρητήσαντο εἰπεῖν ἐν Χριστῷ ἀνθρώπινον θέλημα ἢ ἐνέργειαν». Τά συμπεράσματα εἶναι εὐνόητα.

18. Ἡ διάκρισις εἶναι ἀρχαία Πατερικῇ. Ὁ ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας Εὐύππος εἰς τήν πρὸς τόν βασιλέα Λέοντα Α' ἐπιστολήν του γράφει σαφῶς. «*haec breviter piscatoie et non aristotelice suggestimus*» (Α.Σ.Ο. 2, 5, π.84, 2-3). Ὁ δὲ μέγας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει: «Ταῦτα ὡς ἐν βραχείᾳ πεφίλοσόφηται πρὸς ἡμᾶς δογματικῶς, ἀλλ' οὐκ ἀντιλογικῶς· ἀλειυτικῶς, ἀλλ' οὐκ ἀριστοτελικῶς· πνευματικῶς, ἀλλ' οὐ κακοπραγματικῶς· ἐκκλησιαστικῶς, ἀλλ' οὐκ ὁγορητικῶς» (Λόγος ΚΓ', 12. ΒΕΠ 59, 179). Τό ἀλειυτικόν τῆς θεολογίας των ἐπεκαλοῦντο πάντοτε οἱ ὀρθόδοξοι κατὰ τοῦ ἀριστοτελικοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ τῶν αἵρετικῶν καί ἰδία τῶν ἀντιχαικηδονίων (βλ. Αλ. Grillmeier, *Mit ihm und in ihm*, Freiburg 1977' 283-300).

Οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν ἄφησαν τήν σκέψιν των νά ὑποδουλωθῇ εἰς τά φιλοσοφικά ἀξιώματα πού ἐνεφέραμεν. Ἐμεῖν πάντοτε πιστοί εἰς τὰ παραγγέλματα τῶν Γραφῶν καί τῆς Παραδόσεως, πού γνωρίζουν νά κηρύττουν ἐν Χριστῷ δύο φύσεις, δύο θελήσεις, δύο ἐνεργείας, ἀλλὰ ἐν καί μόνον πρόσωπον.

Ἡ διδασκαλία αὕτη εἶναι ἡ βάσις τῆς ἐκκλησιαστικῆς θεολογίας. «Εἰς ἱατρός ἐστι, σαρκικός καί

14. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία εἰς τήν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν, ὁμ. Α' (Ρ.Β. 60, 318).

15. Γρηγορίου Νύσσης, Κατὰ Εὐνομίου λόγ. Α' κεφ. στ' (Ρ.Β. 45, 654).

7. Κατασκευή καὶ πύλαι ἔδου

α. Πύλαι ἔδου δὲν εἶναι οἱ αἰρετικοὶ ὡς ἄνθρωποι. Πύλαι ἔδου εἶναι ἡ ὑποταγὴ τῆς θείας σοφίας εἰς τὸ κριτήριον τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας· ἡ ἐρμηνεία τῆς μετὰ δεδομένα τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας καὶ σκέψεως. Αὐτὴ ἡ «ἀμικτος μεΐζις» γεννᾷ τὸ «ἀλλόκοτον τέρας»: τὴν αἵρεσιν.

Κατὰ τὴν ὑπ' ὅσιν μας ἐποχὴν ὅλοι οἱ αἰρετικοὶ «θεολογοῦν» μετὰ βάσιν τὰ ἀξιώματα, ποὺ παραθέσαμεν εἰς τὸ κεφ. Α' § 6. Ὅλοι δὲ αἱ αἵρέσεις (ἀρειανισμός, ἀπολιναρισμός, νεστοριανισμός, μονοθελητισμός) «ταύταις ταῖς δυσσεβείαις περιπίπτουσιν οἱ αἰρετικοὶ ἐκ τοῦ ἀριστοτελικῶς αὐτοῦ νοεῖν τὴν φύσιν καὶ τὴν

πνευματικὴν, γεννητὸς καὶ ἀγέννητος· καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ», λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος (Ἐφεσ. VIII, 1). «Τὰ Εἰρηναίου καὶ Μελλίτωνος καὶ τῶν λοιπῶν τίς ἀγνοεῖ βιβλία, θεὸν καὶ ἄνθρωπον καταγγέλλοντα τὸν Χριστόν»; ἐρωτᾷ ὁ Εὐσέβιος (Ἐκλ. Ἱστορία Ε', 28, 4-5). Ὅλων τῶν ἁγίων Πατέρων τὸ κήρυγμα ἦτο ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Εἷς, ἓν πρόσωπον, ἀλλὰ δύο φύσεις, θεὰ καὶ ἄνθρωπος.

Μετὰ αὐτὰ τὸ κήρυγμα ἐνικήθη καὶ συνετρίβη ὁ ἀρειανισμός.

Τὴν αὐθεντικότητα τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ τῶν ἁγίων Πατέρων μαρτυροῦν κατὰ τρόπον ποὺ δὲν ἐπιδέχεται οὐδεμίαν διαμφισβήτησιν οἱ πολέμοι τοὺς αἰρετικοὺς, οἱ ὅποιοι καί, εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ἀποτελοῦν τὴν σαφεστέραν καὶ ἀψευδέστεραν μαρτυρίαν τῶν θείων δογμάτων καὶ περὶ τοῦ τρόπου μετὰ τὸν ὅποιον ἐσκέπτοντο καὶ ἐθεολόγουν οἱ τῆς Ἐκκλησίας.

α. Ὁ Ἀέτιος Ἀντιοχείας (ἀρειανός) γράφει: «Ἀθανάσιος ὁ Αἰγύπτιος ἀγωνιζόμενος ταύτῃ δειξάμενος τῷ Πατρί κατ' οὐσίαν τὸν Υἱόν, δύο φύσεις αὐτῷ καὶ δύο θελήσεις καὶ δύο ἐνεργείας ἐπεγράψατο, σκαιῶς ἀγνοήσας ὡς αὐτὸν ἐαυτῷ ἐναντιοκίνητον ἐδείξε· διχᾶς γὰρ πᾶσα δυάς. Τὴν αὐτὴν δὲ νόσον αὐτῷ καὶ πάντες οἱ τῷ ὁμοουσίῳ προσθέμενοι ἀπηγάγοντο» (ἐπ. πρὸς Μάξωνα ΒΕΠ 38, 113 3-7). Ὁ ἴδιος ὁ Ἀέτιος καὶ οἱ ὁμοϊδεάται του ἀρειανοὶ φρονοῦν, ὅτι «Εἷς μόνον ἐστίν, ὡς εἷς τῆ φύσει, ἀλλ' οὐκ ἀριθμῷ, ὁ Υἱός· μία αὐτῷ ἡ φύσις ἐστὶ καὶ ἡ βούλησις καὶ ἡ ἐνέργεια» (ἐ.ἀ. σελ. 114, 3, 6).

β. Ὁ Εὐνόμιος Βερροίας τῆς Θράκης (ἀπολιναριστής) ὁμολογεῖ, ὅτι «διφυῆ καὶ διθελεῖ» ὁμολογοῦν τὸν Χριστόν οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Καπαδόκες καὶ οἱ Ρωμαῖοι, ἐνθ' «ἡμεῖς» «μὴν αὐτοῦ σαφῶς, ὡς ἐνός, τὴν τε φύσιν καὶ τὴν θέλησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν μεγάλην κηρύττομεν τῇ φωνῇ» (Πρὸς Ζώσιμον ΒΕΠ 38, 120, 9-10).

Ἄριστα καὶ ἐπιγραμματικώτατα διετύπωσε τὴν Ἐκκλησιαστικὴν πίστιν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, λέγων: «Ἀπλὰ τὰ τῶν δύο φύσεων φυσικὰ ἰδιώματα· δύο τε θελήσεις φυσικάς, τὴν θείαν καὶ ἀνθρωπίνην· καὶ ἐνεργείας δύο φυσικάς, τὴν θείαν τε καὶ τὴν ἀνθρωπίνην· καὶ αὐτέξουσια δύο φυσικά, θεῖον τε καὶ ἀνθρώπινον· καὶ σοφίαν καὶ γνῶσιν, θείαν τε καὶ ἀνθρωπίνην». «Εἰ μία τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ἡ ἐνέργεια ἢ κτιστὴ ἐστὶ ἢ ἄκτιστος· μέσον γὰρ τούτων οὐκ ἔστιν ἐνέργεια, ὡς περ οὐδὲ φύσις. Εἰ οὖν κτιστὴ (ἢ ἐνέργεια), κτιστὴν μόνην δηλώσει φύσιν· εἰ δὲ ἄκτιστος, ἄκτιστον μόνην χαρακτηρίσει οὐσίαν. Δεῖ γὰρ πάντως κατὰλληλα ταῖς φύσεσιν εἶναι τὰ φυσικά» (Ρ.Γ. 94, 1033Α 1056 BC).

Ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου δὲν χρῆζει οὔτε «κατασκευῆς», οὔτε ἐρεῖνης καὶ τεχνολογίας, ἀλλὰ μόνον ὑπακοῆς. «Παῖδες τὸν ὕμνον ὠροφωροῦσιν, ἵνα πάντες ἐργῶ διδοχθῶμεν, ὡς οὐ τοῖς περιεργον φρόνημα κεκτημένοις καὶ φιλοπραγμονεῖν ἀναισχυνοῦσιν ἡ τοῦ μυστηρίου καταλαμβάνεται χάρις, ἀλλὰ τοῖς ἀπλάστῳ διανοίᾳ καὶ ἀπειροκάκῳ γνῶμῃ προσοῦσιν ἡ τῆς εὐσεβείας ἀποκαλύπτεται γνῶσις· τὸ γὰρ ὑπὲρ ἔρευναν ὄν, εἰ τις ἐρεῖνη δουλεύειν ἐπαναγκάζει, ἀλλὰ μὴ τοῖς θείοις ἐπιτοῖς λογίοις, καὶ τοῖς τῇ φύσει λόγοις (οἷς ἐπαίρεται) πικρῶς διασπάσει, καὶ τῶν τῆς θεολογίας (καθ' ὃν καθυβρίζει) νόμων ὅλους ἐκπασεῖται» (Φωτίου, Ὁμιλία εἰς τὰ Βαῖα κεφ. 8).

ὑπόστασιν», ὡς παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος Β' ὁ Σιναΐτης¹⁹. ἐπειδὴ «ἐκ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τῶν ἄλλων Ἑλληνικῶν διδασκῶν παρέλαβον λέγειν τὴν φύσιν πρόσωπον· καὶ τὸ πρόσωπον ὁμοίως φύσιν»²⁰.

Ἀκριβῶς δὲ διὰ τὸν λόγον αὐτόν ὁ ὁσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, διαπιστώνων τὴν ἑκτασιν τῆς ἐπιδράσεως τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας εἰς τὴν σκέψιν τῶν ἀντιχαικηνόνων (τὸ ἴδιον ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς νεστοριανούς), λέγει, ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκαλοῦνται «ἀριστοτελισταί» καὶ ὄχι Χριστιανοί. Καὶ παρατηρεῖ: «οὐκ ἔστι τοῦτο... εἰμὴ φληναφος καὶ διανοίας ἀνάπλασμα κακοδαίμονος, δαιμόνων ξύρημα σκοτεινόν καὶ τῆς ἑλληνικῆς τερθρείας τεράτευμα. Τίς τοῦτο τῶν θεοφώρων εἶρηκε πώποτε; εἰ μὴ που τὸν παρ' ὑμῖν ἅγιον Ἀριστοτέλη ἡμῖν, ὡς τρισκαίδέκατον ἀπόστολον, εἰσαγάγοιτε καὶ τῶν θεοπνεύστων τὸν εἰδωολάττην προκρίνοιτε»²¹.

β. Ὁρθοδοξία εἶναι ἡ ἐμμονὴ εἰς τὰ βιβλικά διδάγματα, ἡ σαφὴς πεποιθήσις ὅτι «ἡ σοφία τοῦ κόσμου μωρία ἐστὶ παρὰ τῷ θεῷ».

«Ἡ παράδοσις τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας οὐ στοιχεῖ οὐδὲ ἔπεται τοῖς Ἑλλήνων φιλοσοφικοῖς εἰς ἅπαν ὅροις καὶ μάλιστα ἐν τῷ κατὰ Χριστὸν μυστηρίῳ καὶ τῷ Τριαδικῷ λόγῳ, ἀλλ' ἰδίῳ τινὶ καὶ εὐαγγελικῷ καὶ ἀποστολικῷ στοιχεῖ θεοπρεπῶς κανόνι»²².

Ἡ Ἐκκλησία θεολογεῖ «ἀλιευτικῶς»²³. Καὶ μετὰ βάσιν τὰ διδάγματα τῶν πνευματεμφώρων ὁλίγων ἀπορρίπτει τὰ διδάγματα τῆς ὁποιασδήποτε ἀνθρωπίνης σοφίας, «διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου» καὶ «διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ».

19. Ἀναστασίου Σιναΐτου, ἐ.ἀ. κεφ. ΙΖ' (Ρ.Γ. 89, 256 D).

20. Ἀναστασίου Σιναΐτου, ἐ.ἀ. κεφ. ΣΤ' (Ρ.Γ. 89, 108 B).

21. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Τόμος κατὰ Ἰακωβιτῶν κεφ. Ι, (Ρ.Γ. 94, 1440 B - 1441 A).

22. Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ὁδηγός κεφ. Α' (Ρ.Γ. 89, 49 B).

23. Βλ. ἀνωτέρω σημ. 18 καὶ Πρὸς Ε' σημ. 48.

ΚΕΦ. Β΄ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

1. Τό θέμα τῆς Ε΄ Οικουμενικῆς Συνόδου

α. Ἡ Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε τό 553 μ.Χ. ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος βασιλέως μας Ἰουστινιανοῦ Α΄ (527-565 μ.Χ.) ἐν Κωνσταντινουπόλει διὰ τὴν ἀσχοληθῆναι μετὰ τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

Τρία Κεφάλαια ὀνομάζονται τρεῖς μεγάλοι προσωπικότητες· Ὁ Θεόδωρος, ἐπίσκοπος Μοψουεστίας τῆς Β΄ Κιλικίας (392-428 μ.Χ.), ὁ Θεοδόρητος, ἐπίσκοπος Κύρου τῆς Εὐφρατησίας (428-457 μ.Χ.), καὶ ὁ Ἰβας μητροπολίτης Ἐδέσσης τῆς Ὀροσητῆς (434-458 μ.Χ.).

1. Σήμερον κεφάλαιον ὀνομάζομεν τὴν ἐνότητα ὅλης ἐνός βιβλίου. Παλαιότερον ὅμως ἡ λέξις εἶχε περισσότερας σημασίας. «Κεφάλαιον» ὀνομάζετο α) τὸ κύριον σημεῖον ἐνός θέματος, π.χ. «εἰ τις δοκῶν πιστεύειν εἰς τὸν Ἰησοῦν, μὴ πιστεύει ὅτι εἰς ἐστὶν ὁ Θεὸς ὁ νόμος καὶ Εὐαγγελίου, οὗτος ἂν μεγίστῳ λείποι τῆς πίστεως κεφαλῶν» (Ἐριγένους, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην ΑΒ' XVI, ἐν ΒΕΠ 12, 309, 4-5). β) τὸ θέμα, τὸ ἀντικείμενον συζητήσεως, π.χ. «ἐάν τις ἐπὶ πολλοῖς ἐγκλήμασι κληρικῶν κατηγορήσας, μὴ ἀποδείξῃ τὸ προταθὲν πρῶτον κεφάλαιον κ.λπ.» (Φωτίου, Νομοκάνων θ' 9 ἐν Ράλλῃ Γ' - Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων τ. Α', Ἀθήναι 1852 σελ. 179). γ) τὸ ἐξέχον, τὸ ἡγετικόν πρόσωπον, ἡ προσωπικότης, ὡς συνάγεται ἀπὸ τὴν ρῆσιν τοῦ Ἰωάννου Νοταρίου «ἀνῆλθον πρὸς αὐτὸν κεφαλῶν τε τῶν κληρικῶν καὶ οἱ μεγιστᾶνες τῆς πόλεως» (Ρ.Γ. 86, 3000). «Κεφάλαιον δὲ (κατ' Ἐριγένην) λέγεται ἡ ἐξέχουσα προσωπικότης ἀπὸ τοῦ καὶ τὴν κεφαλὴν ἡμῶν ἅπαντα ἔχειν ἐν αὐτῇ καὶ ὅλα τὰ τῆς ζωῆς αἰσθητήρια» (Ἐπὶ τὴν πρὸς Ἐφεσίου ἐπιστολὴν Α, 10 ἐν The Journal of Theological Studies, Oxford 1902 p. 241). Ἀπὸ αὐτῶν συνάγεται, ὅτι ἐνταῦθα «Κεφάλαια» ὀνομάζονται οἱ Θεόδωρος, Θεοδόρητος καὶ Ἰβας, ὡς μεγάλοι προσωπικότητες. Ὑπὲρ τῆς ὀρθότητος τῆς ἀπόψεως αὐτῆς μαρτυρεῖ καὶ ὁ πάπας Γρηγόριος ὁ Μέγας, καθ' ὃν ἡ Ε΄ Σύνοδος συνήλθεν διὰ θέματα ὀχι δογματικὰ, ἀλλὰ προσωπικῶν. «De illa tamen Synodo, quae in Constantinopoli postmodum facta est, quae a multis quinta nominatur, scire vos volo, quia nihil contra quattuor sanctissimas Synodos constituerit vel senserit. Quippe quia in ea de personis tantummodo, non autem de fide aliquid gestum est, et de eis personis, de quibus in Chalcedonensi concilio nihil continetur... et extrema actio de personis ventilata est» (Συνοδικὴ ἐπιστολὴ ἐν R. Devresse, ἔ.δ. p. 269). Ὁ L. Bréhier ἐκφράζει τὴν ἀποψιν, ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν τριῶν συγγραφέων ὡς «τριῶν Κεφαλαίων» προέρχεται ἀπὸ τὸ ὅτι ἐξεφωνήθησαν ἐναντίον τοῦ «κεφάλαιου»! (ἐν Fliche et Martin, Histoire de l'Eglise, vol. IV, pars III cap. 2, 4 Torino 1972, σελ. 582) (ἐκδόσεις Ἰταλικῆς). Ὁ ὁσιος Θεοφάνης γράφει ὅτι ἡ Ε΄ Σύνοδος συνεκροτήθη «κατὰ τῶν ἀκεφάλων (=ἀνεγκεφάλων) κεφαλαίων» (ἐκδ. Niebuhr σελ. 354).

Ἀπό αὐτούς·

- Ὁ Θεόδωρος ὑπῆρξε κολοσσός τοῦ πνεύματος· φιλόσοφος νοῦς, δυνατός ἀπολογητής, θαυμάσιος χειριστής τοῦ λόγου, ἐρμηνευτής τόσον ἐξαιρετος, ὥστε πολλάκις μνημονεύεται ἀπλῶς «ὁ ἐρμηνευτής». Ὅμως δὲν ὑπηρέτησε μέ ταπεινώσει τὴν εὐαγγελικὴν ἀλήθειαν. Καὶ ἀπέβη αἰτίας, πατήρ καὶ ἀρχηγός τῆς αἵρέσεως, πού ἀπὸ τὸν μαθητὴν του ἔμεινε γνωστή ὡς νεστοριανισμός.

- Ὁ Θεοδῶρητος, μαθητής τοῦ Θεοδώρου, παλαίει μεταξὺ ὀρθοδοξίας καὶ ἰδεῶν τοῦ διδασκάλου του, ὑπὲρ τῶν ὁποίων ἀγωνίζεται μέ φανατισμόν καὶ ὀξύτητα. Καὶ καταντᾷ προσωπικότης διχασμένη, καὶ ἄρα, ὑπὸ δικαίαν εὐλογον ἀμφισβήτησιν.

- Ἐπ' ὀνόματι τῆς τρίτης ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου ὑπὸ ἀμφισβήτησιν προσωπικότητος σῶζεται μόνον ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶριν τινά, ἐπίσκοπον Πέρσην. Ἡ ἀξία καὶ σημασία τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς περιορίζεται εἰς τὸ ὅτι κάνει μίαν ἰδιότυπον κριτικὴν παρουσίαν τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τῶν περὶ αὐτὴν προσωπικοτήτων, πού θά ἦτο δυνατόν νά χαρακτηρισθῇ ὡς «χρονογράφημα μέ κατευθυντήριες γραμμές (directives) θεωρήσεως τῆς Γ' Συνόδου».

β. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ μεγάλοι ἄνδρες ἔχουν σαφεῖς ἀντίθεσιν πρὸς τὴν Γ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον. Μία σύνοδος (ἡ ληστρικὴ) καθαιρεῖ τοὺς ζῶντας τότε ἐπισκόπους Ἰβαν καὶ Θεοδῶρητον· καὶ καταρᾶται τὸν Θεόδωρον.

Ἡ Δ' Σύνοδος αἶρει τὴν καθαιρέσιν τῶν δύο ἀρχιερέων· καὶ ἀποκαθιστᾷ αὐτούς, ἀφοῦ τοὺς ὑπεχρέωσε νά ἀναθεματίσουν τὸν νεστοριανισμόν καὶ τὸν Νεστόριον. Ὅμως ἡ Δ' Σύνοδος εἰς τὴν Πράξιν της, μέ τὴν ὁποίαν ἀποκατέστησε τὸν Ἰβαν, συμπεριέλαβε καὶ τὴν ἐπιστολὴν πρὸς Μᾶριν, χωρὶς νά δηλωθῇ ὁ λόγος τῆς καταχωρίσεώς της εἰς τὸ Πρακτικόν.

Ἡ καταχωρίσις τῆς πρὸς Μᾶριν ἐπιστολῆς εἰς τὸ Πρακτικόν τῆς Δ' Συνόδου ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρίαν καὶ τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, πού εἶναι ζήτημα καθαρῶς ἐνδοεκκλησιαστικόν καὶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τοὺς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας αἵρετικούς, ἀντιχαλκηδονίους καὶ νεστοριανούς.

Διὰ τοὺς ὀρθοδόξους μία σύνοδος εἶναι ἁγία, ὅταν ὅλοι αἱ πράξεις της εἶναι ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἀλάθητοι. Ἀκόμη καὶ μία μόνον πράξις της ἂν ἐλεγχθῇ πεπλανημένη, ἡ σύνοδος παύει νά θεωρῆται ἁγία καὶ θεόπνευστος, ἐν τῷ συνόλῳ της. «Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος»;

Ἰδοὺ λοιπὸν τὸ ἐρώτημα, μέ τὰς τρομακτικὰς ἐκτάσεως ἐκκλησιολογικὰς του συνεισφοράς, πού ἀπασχόλησε τότε ἀνατολήν καὶ δύσιν: Ποία ἡ σημασία τῆς καταχωρίσεως τῆς ἐπιστολῆς πρὸς Μᾶριν τῆς λεγομένης τοῦ Ἰβαν, εἰς τὸ πρακτικόν τῆς Δ' Συνόδου; «Τελικῶς, ἐρωτᾷ ὁ J.B. Bossuet εἰς τὸ ἔργον του *Definitiones Cleri Gallicani Lib. VII cap. 19*, τί ἔγινε; Ἡ Δ' Σύνοδος ἀπλῶς ἐφείσθη τοῦ προσώπου τοῦ Ἰβαν ἀπὸ λόγους εὐσπλαγχνίας καὶ εἰρηνευτικῆς τακτικῆς, ἡ ἀπεδέχθη αὐτὸν ὡς καθ' ὅλα ὀρθόδοξον καὶ κατὰ συνέπειαν ἐπεκύρωσε τὴν ἐπιστολὴν του ὡς κείμενον ὀδηγητικόν»;

γ. Εἰς τὸ ἐρώτημα δίδονται δύο διαμετρικῶς διαφορετικαὶ ἀπαντήσεις².

Οἱ δυτικοὶ, ὑπέρμαχοι τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἀπαντοῦν ὅτι εἰς τὴν Δ' Σύνοδον ὁ Ἰβαν ἐγίνε δεκτός· ὅτι ἡ ἀποκατάστασις του δηλοῖ τὴν πλήρη ἀπόρριψιν τοῦ ἐναντίου του κατηγορητηρίου ἐπὶ αἵρέσει· καὶ ἄρα ὅτι ὁ Ἰβαν ἦτο ἀνάκαθεν ὀρθόδοξος· καὶ κατ' ἐπέκτασιν, ὑποπτοὶ διὰ μὴ ὀρθόδοξα φρονήματα ἦσαν οἱ κατήγοροί του. Ἀναγκάζον ἐπακόλουθον τῶν ὡς ἄνω εἶναι ὅτι ἡ ἐπιστολὴ του πρέπει νά ἔχη ὀρθόδοξον περιεχόμενον· καὶ ἄρα, ἀφοῦ καταχωρίζεται εἰς τὸ Πρακτικόν τῆς Συνόδου, νά ἐκρίθῃ ὑπ' αὐτῆς ὡς κείμενον ὄχι μόνον ὀρθόδοξον ἀλλὰ καὶ ὀδηγητικόν.

Ὅμως εἰς τὴν ἐπιστολὴν Ἰβαν γίνεται μιά περιγραφή-κριτικὴ τῆς Γ' Συνόδου καὶ ὅλων τῶν περὶ αὐτὴν προσώπων καὶ προβλημάτων. Εἰς αὐτὴν μεταξὺ ἄλλων ἀναγράφεται: «Κύριλλος δὲ θέλων τοὺς λόγους Νεστορίου ἀνατρέψαι ὥλισθε καὶ εὐρέθη ἐμπίπτων εἰς τὸ δόγμα Ἀπολιναρίου... τὰ Δώδεκα Κεφάλαια τὰ συγγραφέντα παρὰ Κυρίλλου, ἐναντία ὄντα τῇ ἀληθινῇ πίστει ἀνέθηκαν καὶ ἐβεβαίωσαν... ὁ μακάριος Θεόδωρος ὁ κήρυξ τῆς ἀληθείας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὃς οὐ μόνον ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ καὶ μετὰ θάνατον ὅπλον πνευματικόν ἐν τοῖς συντάγμασιν αὐτοῦ τῇ Ἐκκλησίᾳ κατέλειψε... Τοῦτον ἐτόλμησεν ὁ πάντα τολμῶν ἐπ' Ἐκκλησίας φανερῶς ἀναθεματίσαι».

Συνεπεῖς εἰς ὅσα εἶπομεν οἱ ὑπέρμαχοι τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω συμπεραίνουν ὅτι: Ὁ ἅγιος Κύριλλος ὥλισθησεν εἰς ἀπολιναριστικὰς ἀπόψεις. Τὰ IB' Κεφάλαια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου εἶναι αἵρετικά. Αἱ διαλλαγὴ παραμέρισαν τὰ IB' Κεφάλαια. Ἡ Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀνεθεωρήθη καὶ ἐκαθαρίσθη ἀπὸ ἀντορθόδοξα στοιχεῖα. Ὁ Θεόδωρος εἶναι ἓνας πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, πού ἐκφράζει μέ τὸν ὀρθότερον τρόπον τὸ ἀληθές τῆς Ἐκκλησίας φρόνημα καὶ ἄρα εἶναι διδάσκαλος τῆς εὐσεβείας, ἄξιος πάσης ἐμπιστοσύνης. Ἡ Δ' Σύνοδος ἀποτελεῖ ἀναθεώρησιν τῆς Γ' Συνόδου. Καὶ κάθε νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἀντὶ νά τελῇ ὑπὸ ἐλεγχον καὶ κρίσιν μέ βάσιν τὰ δόγματα καὶ τὰς ἀποφάσεις τῶν προηγουμένων της Συνόδων, ἀποτελεῖ ἀναθεωρητικὸν δικαστήριον (ἐφετεῖον) δι' ὅλας τόσον τὰς κανονικὰς, ὅσον καὶ τὰς δογματικὰς, ἀποφάσεις τῶν³.

Ὅμως ἡ θεωρήσις αὕτη δὲν ἦτο γενικῶς ἀποδεκτὴ. Ἡ ἀνατολὴ οὐδέποτε ἐδέχθη τὰς ἀπόψεις αὐτάς. Καὶ ἡ διαφορὰ θεωρήσεως ἐπεσημάνθη. Προεκλήθη διάλογος. Ἐπηκολούθησε διχογνωμία. Καὶ κατέληξεν εἰς ὀξεῖαν σύγκρουσιν.

2. Λεοντίου Σχολαστικοῦ, Σχόλια de sectis, κεφ. ΣΤ' P.G. 1236D. Οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι κατηγόρουσι τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον ὅτι «αἵρετικούς ἀνθρώπους ἐδέξατο ἢ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος· ἐδέξατο γὰρ Θεοδῶρητον καὶ Ἰβαν». Ὅμως ὁ Σχολαστικός μᾶς πληροφορεῖ ὅτι, ὅταν (ἄγνωστον πού καὶ πότε· ἴσως τὸ 532) κατεδικάσθησαν οἱ δύο οὗτοι ἱεράρχαι καὶ ἐξεφωνήθη κατ' αὐτῶν ἀνάθεμα, οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἔθεταν εἰς τοὺς ὀρθοδόξους τὸ ἐρώτημα: «Διατί αὐτούς ἀναθεματίζετε; Ἡ καλοὶ ἦσαν ἢ κακοί. Καὶ εἰ μὲν καλοὶ, διατί αὐτούς ἀναθεματίζετε; Εἰ δὲ κακοὶ, διατί αὐτούς ἐδέξατο ἡ Σύνοδος;» (ἐ.ἀ.).

3. Βλ. Εἰσαγωγή, κεφ. Ε' σημ. 16.

Ἔτσι ἀνεφύη⁴, δηλ. ἐδημιουργήθη, τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ποῦ ἦτο ζήτημα θεολογικῆς διχογνωμίας μεταξύ ἀνατολῆς καὶ δύσεως, ζήτημα καθαρῶς ἐνδοεκκλησιαστικόν, ὡς ἦδη ἐλέχθη.

β. Ἔτσι λοιπόν, ὅσον καὶ ἂν φαίνεται λεπτομερειακόν, τὸ γεγονός τῆς διαφορᾶς θεωρήσεως μὲς τὸσον δευτερευούσης σημασίας Πράξεως τῆς Δ' Συνόδου, ὡς ἡ ἀποκατάστασις ἐνός ἀρχιερέως καὶ ἡ ἀντιμετώπισις κάποιου κειμένου του, τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀπετέλεσε, καὶ ἴσως ἀποτελεῖ, τὴν τραγωδίαν τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι πράγματι τόση ἡ σημασία τῆς συγκεκριμένης αὐτῆς διαφορᾶς, ὥστε οἱ W. De Vries καὶ Ch. Moeller ὁρθῶς παρατηροῦν, ὅτι κατὰ τὴν περίοδον 451-553 μ.Χ. ἐδημιουργήθησαν αἱ προϋποθέσεις, ποῦ ὀλίγον βραδύτερον ἐπέφεραν τὸ μέγα σχίσμα. Ἡ διάφορος θεώρησις τῆς ἐπιστολῆς Ἰβᾶ ἀπέβη πρίσμα (ἢ μᾶλλον τὸ παραμορφωτικόν κάτοπτρον) θεωρήσεως καὶ ἐρμηνείας ὁλοκλήρου τῆς Συνόδου, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν ἡ σὺν τῷ χρόνῳ πλήρης ἀλλοίωσις τοῦ φρονήματος.

Ὅταν ἡ διαφορὰ φρονήματος ἐγινε αἰσθητή, ἡ ἀνατολή ἀντέδρασε. Κατηγόρησε τὴν δύσιν ἐπὶ νεστοριανισμῷ. Καὶ ἤρχισε νὰ ἐργάζεται διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τῆς εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως, τὴν ὁποίαν ἀπατηλῶς τότε ἐφαίνετο ὅτι ἐξησφάλιζον τὰ κοινὰ κείμενα (Ὅρος τῆς Χαλκηδόνος καὶ Τόμος τοῦ Λέοντος)· διότι, ὅπου δὲν ὑπάρχει κοινόν φρόνημα, δηλ. κοινὴ ἐρμηνεία τῶν κοινῶν κειμένων, τὰ κοινὰ κείμενα χωρὶς ἐνότητα πίστεως καὶ φρονήματος εἰς οὐδὲν ὠφελοῦν⁴. Καὶ ἀντιθέτως, ἡ ἐνότης πίστεως καὶ φρονήματος δὲν χρειάζεται κοινὰ κείμενα διὰ νὰ διατηρηθῇ.

Ἡ θεραπεία τῆς κακῆς αὐτῆς καταστάσεως ἐπεδιώχθη κατ' ἀρχάς μετὰ τὴν πρωτοβουλίαν τῆς μητροπόλεως Τόμης διὰ τὸς ἐργῶν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου εἰς τὴν Δύσιν (Ρώμην καὶ Ἰταλίαν) καὶ πρόκλησιν ὁρθοῦ θεολογικοῦ προβληματισμοῦ

4. Βλ. Βιγίλιου πάπα, Ἐπιστολὴ πρὸς Ρουσικόν καὶ Σεβαστιανόν, κεφ. 12, 15, 17, ἐν Πράξ. 2' § 8, 12, 15, 17.

4α. «Ἔθος τοῖς αἱρετικοῖς πρὸς ἀπάτην τῶν ἀπλουστέρων ταῖς παρὰ τῶν ὁρθοδόξων εὐσεβῶς λεγομέναις φωναῖς κεχρησθαι καὶ τὴν εὐσεβῆ ταύτην ἐννοιαν καὶ ἐξήγησιν πρὸς τὴν οἰκίαν μεταφέρειν ἀσέβειαν, ἐπειδὴ ἔστιν ὅτε αἱ αὐταὶ φωναὶ καλῶς μὲν ἐξηγουόμεναι καὶ νοοῦμεναι μετὰ τῆς εὐσεβείας εἰσὶ, κακῶς δὲ παρὰ τῶν αἱρετικῶν ἐρμηνευόμεναι καὶ προφερόμεναι, τὸ ἀσεβὲς ἔχουσι» (Ἰουστινιανοῦ, Ὁμολογία Πίστεως, Mansi 9, 568).

Σαφῆ περὶ ταύτου ἀποδείξιν ἀποτελοῦν αἱ ἐξῆς μαρτυρίαι τοῦ Λεοντίου. «Τὸν Πέτρον διεδέξατο Ἀθανάσιος. Πλὴν οὐδὲ τούτῳ ἐκοινώνουν οἱ Ἀκέφαλοι. διότι τὸν Πέτρον ἐδέχετο. Μετὰ δὲ τὸν Ἀθανάσιον γίνεται Ἰωάννης καὶ πάλιν Ἰωάννης, εἴτα Διόσκορος καὶ εἴθ' οὕτω Τιμόθεος· καὶ οὗτοι δὲ πάντες δεχόμενοι μὲν τὸ ἐνωτικόν, ἀναθεματίζοντες δὲ τὴν Σύνοδον» (Λεοντίου, Σχόλια de sectis, Πράξ. Ε' Ρ.Γ. 86, 1229). Κατὰ τὴν ἰδίαν ἐποχὴν οἱ Ἀκάκιος, Εὐφῆμιος καὶ Μακεδόνης, πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, Φλαβιανός Ἀντιοχείας, Ἠλίας Ἱεροσολύμων καὶ πολλοὶ ἄλλοι, δεχόμενοι τὸ ἐνωτικόν ἐδέχοντο καὶ τὴν Σύνοδον καὶ ἐξεθρονίζοντο ὡς αἱρετικοὶ ὑπὸ τῶν δεχομένων τὸ ἐνωτικόν, χωρὶς νὰ δεχόνται τὴν Σύνοδον, Σεβήρου καὶ Φιλεξένου (βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Ε' § 1 στ').

(δραστηριότης Σκυθῶν μοναχῶν)⁵, καὶ ἐν συνεχείᾳ μετὰ τὴν ἐκδοσιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐνός διατάγματος ποῦ ἐπέβαλλε τὸν προβληματισμόν. Ὅμως αἱ προσπάθειαι αὐταὶ ἀπέτυχαν. Προσέκρουσαν εἰς τὴν πείσμονα ἀρνήσιν τῶν Λατίνων νὰ θέσουν ὑπὸ ἀμφισβήτησιν τὴν ὁρθότητα τῶν θέσεών τους. Ἡ λατινὸφωνος Δύσις ἐκινδύνευε νὰ ἀλωθῇ ἀπὸ τὸν νεστοριανισμόν. Ἔτσι ἀπέβη ἀναγκαία ἡ σύγκλησις γενικῆς Συνόδου, ἱκανῆς νὰ λύσῃ αὐθεντικῶς, ἀξιωματικῶς καὶ τελεσιδικῶς τὸ ζήτημα.

Ἡ Ε' Σύνοδος συνεκλήθη, διὰ νὰ καταδικάσῃ τὴν εἰς διάφορον φρόνημα ἐκτροπὴν τῆς Δύσεως· νὰ ἀρῇ τὰς δυσμενεῖς σχετικὰς προϋποθέσεις· νὰ ἀπαμακρύνῃ ἀπὸ τὸν ὀρίζοντα τῆς ἡνωμένης τότε Ἐκκλησίας τὴν ἀπειλὴν τοῦ σχίσματος· καὶ νὰ «ἐνώσῃ τοὺς –κατὰ τὸ φρόνημα– διηρημένους ἱερεῖς τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν»⁶.

Θὰ προβῶμεν εἰς μίαν παρουσίαν τῶν σχετικῶν μετὰ τὴν Ε' Σύνοδον προβλημάτων κατὰ τὴν ἱστορικὴν τους πορείαν καὶ ἐξέλκιν, εἰς τὸν βαθμόν ποῦ ἀπαιτεῖ ἡ καλλιτέρα κατανόησις τοῦ ἱεροῦ κειμένου τῶν πρακτικῶν τῆς.

Ὅμως καιρὸς εἶναι νὰ ἴδωμεν, πῶς ἐγεννήθη καὶ πῶς ἐξεκλήθη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

2. Θεόδωρος ὁ Μοφουεστίας

α. Ἡ Ἀντιόχεια ἐπὶ αἰῶνας ἦτο κέντρον σοφίας καὶ πολιτισμοῦ. Ὀνομάζετο δὲ διὰ τοῦτο δικαίως «Συριᾶδες Ἀθῆναι». Ἰδιαζόντως ἐκαλλιεργεῖτο ἡ ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία. Καί, ὡς ἦτο ἐπόμενον, ἐπηρέαζε καὶ πολλοὺς ἐκκλησιαστικούς συγγραφείς, οἱ ὅποιοι ἐφήρμοσαν τὰ ἀνθρωπολογικὰ τῆς διδάγματα εἰς τὴν Χριστολογία. Καὶ ἔτσι ἐδημιουργήθη ἡ Ἀντιοχειανὴ θεολογία καὶ ἀνθρωπολογία, ἡ ὁποία ἔμεινε γνωστὴ εἰς τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ μεγίστου προωθητοῦ τῆς πατριάρχου Νεστορίου, ὡς νεστοριανισμός. Ὅμως ὁ Νεστόριος δὲν ἦτο ὁ μύστης τῆς αἵρέσεως. Τὰς βασικὰς ἀρχὰς διετύπωσεν ὁ ἐπίσκοπος Ταρσοῦ Διόδωρος. Τὴν δὲ διαμόρφωσιν τῆς εἰς σύστημα θεολογικὸν ἐπεχείρησε καὶ ἐπραγματοποίησεν ὁ Θεόδωρος Μοφουεστίας, ὁ ὁποῖος διὰ τοῦτο θεωρεῖται «πατὴρ» καὶ «ρίζα» τοῦ νεστοριανισμοῦ καὶ ὀνομάζεται ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ «αἰρεσιάρχης»⁶.

5. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Ε' § 5β'.

5α. Βλ. Ἰουστινιανοῦ, θεῖος Τύπος § 7. Πράξις Α' § 3. 7.

5β. Βλ. Ἰουστινιανού, Ἐπιστολὴ Mansi 9, 644 CD.

6. Περὶ τοῦ Θεοδώρου ἰδὲ ἐν Πράξ. Ε' § 312'. Οἱ νεώτεροι ὁπαδοὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων (ποῦ κατὰ βάσιν πιστεύουν ὅτι καὶ ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Μάριν) οἱ μὲν εσθριαποθέστεροι φρονοῦν ἐπὶ τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Θεοδώρου τευτίζεται μετὰ τὴν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἀπὸ τὴν ὁποίαν διαφέρει μόνον φραστικῶς (P. Baltier – E. Amann), οἱ δὲ περισσότερον ρηξικέλευθοι υἱοθετοῦν τὴν ᾧπωσιν ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος εἶναι μενεψυστὴς καὶ οἱ ἀντιοχειανοὶ περισσότερον ὁρθόδοξοι. Π.χ. ὁ Αλ. Grillmeier θέτει τὰ ἐρωτήματα: Μήπως κατὰ τὴν θεώρησιν τοῦ ἐργου τοῦ Θεοδώρου βλέπομεν περισσότερον τὴν ἀρνητικὴν του πλευρὰν

Ὁ Θεόδωρος, ἐπίσκοπος Μοψουεστίας (392-428 μ.Χ.), ὑπῆρξεν ὡς θεολόγος μέγας, σοφός καὶ διαλεκτικώτατος. Αἱ ἰδέαι του, ἐνῶ κατ' ἀρχὰς ἐξέινον (καὶ ἔτσι ἐδημιουργοῦντο ὁμάδες ἐχθρῶν του) ἐν συνεχείᾳ ἐβελγον καὶ ἐγοήτευον. Ἡ φιλοσοφική, λογική, ἠθική καὶ δεοντολογικὴ τεκμηρίωσις τῶν ἰδεῶν του καὶ ἡ χάρις τοῦ λόγου καὶ τῆς εὐγλωττίας του προσέδιδον εἰς αὐτάς, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ἡσύχιος, μίαν πειστικότητα ἀκαταμάχητον. Ἔτσι, ὁ κύκλος τῶν ὁπαδῶν καὶ θαυμαστῶν του ἠῤῥανε συνεχῶς.

β. Ὁ Θεόδωρος ἐδέχετο τὴν ἐν Νικαίᾳ Σύνοδον καὶ τὸ ἱερόν της Σύμβολον καὶ πολλὰ ἔγραψε κατὰ τῶν ἀρειανῶν καὶ ἀπολιναριστῶν. Ἐδίδασκε καὶ ἐφρόνει ὀρθῶς, ὅτι ὁ ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ Λόγος κατήλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ ἠνώθη μετὰ τὸν ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν γεννηθέντα Ἰησοῦν. Ἐπίστευεν ὀρθοδόξως, ὅτι ὁ Λόγος «ἀνέλαβεν ἄνθρωπον τέλειον τὴν φύσιν ἐκ ψυχῆς τε νοερᾶς καὶ σαρκὸς συνεστῶτα ἀνθρωπίνης»^{8α}. Ἐπίστευεν, ὅτι ὁσπνδῆποτε χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ ἂν λάβῃ ἡ κτιστὴ φύσις ἀνθρώπου, δὲν εἶναι ποτὲ δυνατόν νά ἀποβῇ μία καὶ ὁμοούσιος μετὰ τὴν θεϊαν ἄκτιστον φύσιν, αὐτὴ νά τραπῇ ἢ μεταβληθῇ εἰς θεϊαν, διότι ἡ χάρις, καὶ ὅταν ἀκόμη θεοποιῇ, δὲν μεταβάλλει τὴ φύσιν (*Gratia data non immutat naturam*)^{8β}. Δηλαδή ὁ Θεόδωρος ἀπερρίπτει τὸν ἀπολιναρισμόν. Καὶ ἐνέμενεν εἰς τὴν ἐν Χριστῷ διάκρισιν δύο φύσεων.

Ὅμως ὁ Θεόδωρος δὲν ἐθεολόγει ἀλειυτικῶς, δηλ. ἐκκλησιαστικῶς καὶ ἀγιογραφικῶς, ἀλλὰ μετὰ προϋποθέσεις ἠθικὰς καὶ δεοντολογικὰς. Τὰ κύρια κριτήριά του ἦσαν τὸ «καλόν», τὸ «πρέπον», τὸ «ἀρμόζον». Καὶ ἀντιθέτως πᾶν τὸ ἀκαλλές, τὸ ἀπρεπές, τὸ ἀήθες, καὶ τὸ μὴ ἀρμόζον, ἀπερρίπτετο.⁷ Καὶ ὁ Θεόδωρος εὗρισκεν

καὶ ἀδιαφοροῦμεν διὰ τὴν θετικήν (ἐ.ἀ. σελ. 614); Μήπως ὁ Θεόδωρος εἰς τὴν προσπάθειάν του διὰ τὴν κατανόησιν τῆς πίστεως (*intellectus fidei*) ἀπὸ παρανόησιν ἐδημιούργησε μίαν μὴ ὀρθόδοξον εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ; Τὸ λάθος του εἶναι τὸσον μεγάλο, ὥστε νά τὸν κατηγοροῦμεν ὅτι μᾶς ἔδωκε ἀναρρόδοξον εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ; Μετὰ τί τέλος πάντων μετρεῖται ἡ ὀρθοδοξία (ἐ.ἀ. σελ. 618);

Ἡ νοσηρία τῆς δύσεως νά θεωρῇ πρόσδον καὶ ἐπίτευγμα τὰς νέας θεωρήσεις, ὅποιαί καὶ ἂν εἶναι, ὠδήγησαν εἰς ἀπόψεις ὡς αἱ ἐξῆς: Οἱ μονοφυσῖται κατηγοροῦν τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον ὡς νεστοριανικήν; Ἄρα ὁ Νεστόριος (καὶ κατ' ἐπέκτασιν καὶ ὁ Θεόδωρος) εἶναι ὀρθόδοξος ἢ μᾶλλον ὁ πλέον ἀδῶς αἰρετικὸς ἐξ ὅλων τῶν αἰρετικῶν (βλ. Αἰ. Grillmeier ἐ.ἀ., σελ. 638 καὶ F. Nau, *Le livre d' Heraclide de Damas*, Paris, 1910 σελ. 370 καὶ Γ. Μπεμπή, Συμβολαὶ εἰς τὴν περὶ τοῦ Νεστορίου ἔρευναν, Ἀθήναι 1964, σελ. 336). Καὶ προβάλλεται τὸ -κατ' αὐτούς- «νόμιμον» ἐρώτημα: Ἦτο ὁ Νεστόριος νεστοριανός; Μήπως ἡ Ἐκκλησία στερομένη τότε θεολογικῆς ἐρεύνης ἔσφαλε (Αἰ. Grillmeier ἐ.ἀ. σελ. 645);

Νά χαρῇ κανεῖς ἡ νά κλαύσῃ διὰ τὴν νηπόφρονα ἀποψιν ὅτι «ἡ νεωτέρα ἔρευνα, ποῦ ἀπὸ τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου ἔχει «οἰκουμενικὴν διάστασιν», καλύπτει τὸ κενόν» (Αἰ. Grillmeier, ἐ.ἀ. σελ. 645); Εἶναι πολὺ θλιβερόν, ὅτι οἱ δυτικοὶ ἀπερρίψαν τὸ ἀλειυτικῶς καὶ δογματικῶς θεολογεῖν, κατέκριναν ὡς ἀπλοϊκὴν τὴν πίστιν ἐξ ἀκοῆς (*auditus fidei*) καὶ θαυμάζουν τὴν περινόησιν τῆς πίστεως (*intellectus fidei*).

8α. Βλ. Πραξ. Α' § 6,5.

8β. Βλ. Πραξ. Α' κεφ. ΜΘ

7. Βλ. Ρ.Γ. 66, 772 καὶ Βλ. Νεστορίου πρὸς Κύριλλον § 5 ἐν Πράξ. ΣΤ' § 10,6.

«ἀκαλλεῖς» καὶ «ἀπρεπεῖς» πολλὰς ἐκκλησιαστικὰς διδασκαλίας.

Ἀφετηρία τῆς διαφοροποιήσεως τῆς διδασκαλίας του ἀπὸ τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά θεωρηθῇ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τοῦ «καλοῦ» καὶ «πρέποντος» εἰς τὴν ἐκ γυναικὸς γέννησιν τοῦ ἐνός τῆς Τριάδος Θεοῦ Λόγου. Ὁ Θεόδωρος εὗρεν «ἀκαλλῆ» διὰ τὸν ὑπερούσιον καὶ ὑπερένδοξον Θεόν τὴν διέλευσιν διὰ τοῦ γεννητικοῦ συστήματος τῆς γυναικὸς⁹.

Ἔτσι ὁ Θεόδωρος ἠρνήθη τὴν ἐκκλησιαστικὴν διδασκαλίαν, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔχει δύο γεννήσεις: μίαν ἄχρονον ἐκ Πατρός· καὶ μίαν χρονικήν. Αὐτὴ ὑπῆρξεν ἡ βασική πλάνη τοῦ Θεοδώρου (*Chief error*), ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὡσάν ἀπὸ ρίζαν κλάδοι προῆλθον ὅλαι αἱ ἄλλαι κακοδιδασκαλίας του (*root error*)¹⁰. Τὸ κριτήριον τοῦ ἀκαλλοῦς καὶ ἀπρεποῦς ἐφηρμόσθη ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν περιτομήν, τὴν σπαργάνωσιν, τὸν θηλασμόν, τὴν βρεφικὴν ἡλικίαν, κ.ἀ.

γ. Παραλλήλως ὁ Θεόδωρος ἐδέχετο καὶ ἐφήρμοζε τὰ ἀριστοτελικά θεωρήματα, τὰ ὅποια εἶδομεν ἐν Κεφ. Α' § 6β'. Μετὰ βᾶσιν αὐτὰ ἐδίδασκεν ὅτι ἐνωσις κτιστοῦ καὶ ἄκτιστου, Λόγου καὶ σαρκός, δὲν εἶναι δυνατόν· καὶ ὅτι «οὐκ ἔστιν φύσιν ἀπρόσωπον εἰπεῖν»¹⁰. Ὁ Θεόδωρος ἐγνώριζεν, ὅτι ἡ παράταξις τῶν ὀρθοδόξων μετὰ τὴν περὶ δύο ἐν Χριστῷ φύσεων διδασκαλίαν συνέτριψε τὸν ἀρειανισμόν. Καὶ διὰ τοῦτο ἐνέμενε εἰς τὸ σχῆμα «Λόγος-ἐνθρῶπος». Ἀλλὰ ὅχι κατὰ πάντα. Καὶ ἡλλοίωσε αὐτὸ μετὰ ἐρμηνείαν ἰδικῆς του ἐπινοήσεως.

Πρῶτον λοιπὸν ὁ Θεόδωρος ἐσκέφθη ὅτι κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀξιώματος «οὐκ ἔστι φύσιν ἀπρόσωπον εἰπεῖν», ἐκάστη φύσις πρέπει νά ἀποτελῇ τέλειον, ἀπολύτως

8. Βλ. Πράξ. Α' κεφ. Α' -Γ' καὶ κεφ. ΑΑ' καὶ ΑΕ'. Ὁ Θεόδωρος ἀπερρίπτει μετὰ σταθερότητος τὴν σκέψιν ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐγενε ἄνθρωπος. «Τίς ἂν ἔχων νοῦν, ἐρωτᾷ, ἄνθρωπον εἶποι τὸν Θεὸν γεγενῆσθαι Λόγον; Εἰ μὴ ἄρα τὴν αὐτὴν ὁμὴν νοσήσειεν ὄνομα; Καὶ συνεχίζει: ἡμεῖς γὰρ ἀνελιγμένοι ἄνθρωπον τὸν Θεὸν Λόγον καὶ σφόδρα φαιμέν· γεγενῆσθαι δὲ ἄνθρωπον καθ' ἡμᾶς, οὐκ ἂν ποτε ἀνασχοίμεθα» (Θεοδῶρος, κατ' Ἀπολιναρίου λογ. δ' Mansi 9, 597 BC.P.G. 66, 1000 B). Ἡ μεταξὺ τοῦ «ἀνέλαβε» καὶ «προσέλαβε» διαφορὰ εἶναι χαώδης. Ἄλλο ἀνέλαβεν ἄνθρωπον καὶ ἐντελῶς ἄλλο ἐγενε ἄνθρωπος. Ἡ ὀρθὴ πίστις διευτυπώθη ὑπὸ τοῦ ἁγίου Θεοδώτου Ἀγκύρας ὡς ἐξῆς: «Καὶ μὴ μοι τὰ μέλη τῆς Παρθένου εἰς δυνεὶδος θεότητος φέρε. Οὐδὲ γὰρ τούτων ἡ φύσις ἔστιν ἀναξία, κἂν ἐπεισελθόντα τὰ τῆς ἀτιμίας πάθη τὴν εὐγένειαν τοῦ σώματος ἐλυμήναντο. Οὐ γὰρ αἰσχρὰ τῇ φύσει τὰ μέλη, ἀλλὰ δι' ἐπιθυμίας ἀτόπου ὑβρίζεται. Εἰ γὰρ ἦν αἰσχρὰ τῇ φύσει, οὐκ ἂν ταῦτα Θεὸς ταῖς ἰδίαις παλάμαις διέπλασεν, ἐπειδήπερ οὐκ αἰσχροῦν Θεός, ἀλλὰ τῶν καλλίστων ἐστὶ ποιητής· εἶδε γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεός, καὶ ἰδοὺ κατὰ λίαν. Οὐδὲν γὰρ τῶν ὑπὸ Θεοῦ γενομένων τῇ ἰδίᾳ φύσει κακόν, οὐδὲ αἰσχρόν τι Θεὸς κατεσκεύασεν, ἀλλ' ἡμεῖς τῆς πρώτης ἐκπεσόντες κατασκευῆς ἐπιθυμίας ἀτρεπῶς τὴν φύσιν ἡμῶν καθυβρίσαμεν. Εἰ οὖν πλάσας ὁ Θεὸς τὰ μέλη τῆς γυναικὸς οὐ διαβάλλεται, οὐδὲ ἐνοικῆσας ἐν αὐτοῖς ἐνυβρίζεται· ἐν ἰδίᾳ γὰρ κτίσει Θεὸς οὐκ ἀναξίως οἰκεῖ. Εἰ δὲ λέγεις: πῶς οὐρανὸν καταλιπὼν ἐν μήτρᾳ κατώκησεν; Ἐρῶ σοι καὶ γὰρ ὅτι Θεὸς ὢν ἄνθρωπος δι' ἄνθρώπους ἐγένετο, μείνας Θεὸς καὶ οὐ μετεθεθείς οὐσίᾳ».

9. Βλ. Πραξ. Α' κεφ. ΜΒ' καὶ ΜΕ' Βλ καὶ J. Romanides, *Highlights* σελ. 146.

10. Βλ. Πραξ. Α' κεφ. ΚΘ'.

εὐτοτελές πρόσωπον. Καί, ἄφω ἔν Χριστῷ ἔχομεν δύο φύσεις, θείαν καὶ ἀνθρωπίνην, ἀπεφάνθη ὅτι «Ὅταν τὰς φύσεις διακρίνουν πειρώμεθα, τελείαν τὴν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου φανέν καὶ τέλειον τό πρόσωπον. Οὐδέ γάρ ἀπρόσωπόν ἐστιν ὑπόστασιν εἰπεῖν» τελείαν δὲ καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν καὶ τό πρόσωπον ὁμοίως»¹¹. Ὅμως ὁ Θεόδωρος ἐγνώριζεν καλῶς, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν γνωρίζει δύο, ἀλλ' ἓνα Χριστόν καὶ Κύριον. Καί ὁ Θεόδωρος δέν ἡρνεῖτο ἀπεριφράστως τὰς ἐκκλησιαστικὰς διδασκαλίας, ἀλλ' ἀπλῶς ἡρμήνευεν αὐτάς, ὥστε διὰ τῆς ἐρμηνείας –κατασκευῆς– νά «κυρωθῇ» τό παρ' ἡμῖν διομολογούμενον. Καί εὑρε τὴν λύσιν. Ὅταν ἡ Γραφή λέγῃ –γράφει ὁ Θεόδωρος– ὅτι ὁ Υἱὸς «ἔλαβε δούλου μορφὴν», κυριολεκτεῖ ἐνῶ ἀντιθέτως, ὅταν λέγῃ ὅτι ὁ Λόγος «σὰρξ ἐγένετο», ὁμιλεῖ καταχρηστικῶς· δηλ. ἐκφράζει τὰ πράγματα ὄχι ὡς πράγματι εἶναι, ἀλλὰ «κατὰ τό δοκεῖν», ὅπως φαίνονται ἐξωτερικά.

Ὅμως ἡ ἐκκλησιαστική παράδοσις, λέγει ὁ Θεόδωρος, μᾶς ἀναγκάζει, «ἵνα καὶ ἐπὶ τὴν συνάφειαν ἀπιδώμεν»¹², δηλ. νά ἐξετάσωμεν, πῶς τὰ δύο πρόσωπα ἀποτελοῦν μίαν αἰσθητὴν ἐνότητα. Διὰ νά ἐννοήσωμεν τὴν ἀπάντησίν του πρέπει νά λάβωμεν ὑπ' ὄψιν, ὅτι ὁ Θεόδωρος δέχεται τὴν διάκρισιν μεταξύ θείας οὐσίας καὶ θείας ἐνεργείας· καὶ ὅτι κατ' αὐτόν πᾶν ὅ,τι γίνεται κατὰ τὴν θέλησιν ἔχει ἰδιαιτέραν αἴγλην ἐναντι ἐκείνων πού γίνονται κατὰ φύσιν, δηλ. κατ' ἀναγκαιότητα ἢ νομοτέλειαν. Ἄλλ', ἂν προκειμένου περὶ τῶν ἀνθρώπων τὰ ἔργα τῆς ἐλευθέρας θελήσεως εἶναι τὰ ἀξία τιμῆς καὶ ἀμοιβῆς, πόσον μᾶλλον αὐτό πρέπει νά ἰσχύῃ περὶ τοῦ κατ' ἐξοχὴν ἐλευθέρου Θεοῦ! Καί ἔτσι συνεπέρανε, ὅτι ἡ ἔνωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου μὲ τὸν ἀνθρώπον Ἰησοῦν πρέπει νά εἶναι ἐλευθέρα, ἠθικῆς μορφῆς, ἀξία ἐπαίνου καὶ ἀμοιβῆς! Καί διὰ νά τεκμηριώσῃ τὴν ἀποψίν του διὰ κατασκευῆς, κάνει τούς ἐξῆς συλλογισμούς:

- Ἐνώσεις εἶναι δυνατὴ ἢ κατ' οὐσίαν, ἢ κατ' ἐνέργειαν, ἢ κατ' εὐδοκίαν.
- Ἐνώσεις κατ' οὐσίαν μεταξύ κτιστῆς καὶ ἀκτίστου οὐσίας εἶναι ἀδύνατος. Διότι ἐνώνονται μόνον τὰ ὁμοούσια. Ὅχι ἐτερούσια. Ἄν ἡνοῦντο τὰ ἐτερούσια, ἢ κτιστὴ φύσις μὲ τὴν ἀκτίστον, πῶς ὁ πανταχοῦ παρὼν Θεὸς Λόγος, ἐνούμενος κατ' οὐσίαν μὲ τὸν ἀνθρώπον Ἰησοῦν, θά συνέχιζε νά εἶναι πανταχοῦ παρὼν;
- Ὡσαύτως καὶ ἡ ἔνωσις κατ' ἐνέργειαν προσκρούει. Διότι, πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Θεὸς Λόγος, ἐνωθεὶς μὲ τὸν ἀνθρώπον Ἰησοῦν, νά παύσῃ νά δύναται νά ἐνεργῇ εἰς ἄλλα μέρη καὶ μὲ ἄλλον τρόπον;

Καί ὁ Θεόδωρος συνεπέρανε «βαθυστόχαστα», δηλ. ἀνόητα, ὅτι ἡ ἔνωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου μὲ τὸν ἀνθρώπον κατ' οὐσίαν (ὡς ἐδίδασκεν ὁ Ἀπολινάριος), ἢ κατ' ἐνέργειαν (ὡς ἔλεγεν ὁ Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς) εἶναι ἀδύνατος! Καί ὅτι, καὶ ἂν ἀκόμη

αὐτό ἐγίνετο, ὡς καρπὸς ἀναγκαιότητος καὶ νομοτελείας, θά ἦτο χωρὶς καμμίαν ἀπολύτως ἠθικὴν ἀξίαν. Καί ἐπὶ πλέον θά ἦτο ἀπρεπέστατον διὰ τὸν Θεὸν νά ἐνωθῇ αἱ δύο φύσεις ἢ οὐσίαι (ἢ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη – Θεὸς καὶ ἄνθρωπος) καὶ ἡ ἔνωσις αὐτὴ νά μὴν ἔχῃ καμμίαν ἀξίαν! Ἔτσι μὲ τό ἠθικοδεοντολογικὸν αὐτό κριτήριόν του ὁ Θεόδωρος ἀποφαίνεται ὅτι ἡ φυσικὴ ἔνωσις τῶν δύο φύσεων καὶ οὐσιῶν (κτιστῆς καὶ ἀκτίστου) εἶναι ἀδύνατος.

Ἀπορρίπτει λοιπὸν τὰς ἀπόψεις ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος μπορεῖ νά ἐνοικῇ εἰς τὸν Ἰησοῦν «οὐσίᾳ» ἢ «ἐνεργείᾳ» ὡς ἐντελῶς ἀπαραδέκτους καὶ ἀνεπιτρέπτους, ὡς ἀπολύτως ἀπρεπεῖς διὰ τὸν Θεόν. Καὶ παρατηρεῖ, ὅτι «οὐσία μὲν οὖν λέγειν ἐνοικεῖν τὸν Θεόν τῶν ἀπρεπεστάτων ἐστίν»¹³!

Ἡ ἔνωσις τῆς θεότητος μὲ τὴν ἀνθρωπότητα, λέγει ὁ Θεόδωρος, ἔχει ἀξίαν μόνον ἂν εἶναι ἐκφρασις τῆς ἀγαθῆς τοῦ Θεοῦ θελήσεως. Ἄλλ' ἡ καλλίστη θέλησις τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεται «εὐδοκία». «Εὐδοκία δὲ λέγεται ἡ ἀρίστη καὶ καλλίστη θέλησις τοῦ Θεοῦ, ἣν ἂν ποιήσῃται ἀρεσθεὶς τοῖς ἀνακεῖσθαι αὐτῷ ἐσπουδακόσιν, ἀπὸ τοῦ εὐ καὶ καλὰ δοκεῖν αὐτῷ περὶ αὐτῶν»¹⁴. Καί ἡ ἔνωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου μὲ τὸν ἀνθρώπον Ἰησοῦν δέν ἦτο δυνατόν νά γίνῃ, εἰμὴ μόνον κατὰ εὐδοκίαν. Μόνον ἔτσι ἔπρεπε νά γίνῃ. Διότι ἐπεβάλλετο ἡ ἔνωσις τοῦ Λόγου μὲ τὸν ἀνθρώπον νά εἶναι καὶ διὰ τὸν Θεόν ἐλευθέρα, ἀλλὰ καὶ ἀμοιβῆς τῆς ἐκδηλώσεως τῆς ἀγαθῆς θελήσεως καὶ τῆς ἐξαιρέτου ἠθικῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τοῦ Ἰησοῦ. Μετὰ τὴν διατύπωσιν τῆς ἐπινοήσεώς του αὐτῆς ὁ Θεόδωρος ναρκισσευόμενος σημνύεται νά παρατηρή, ὅτι μὲ τὴν κατ' εὐδοκίαν ἔνωσιν αἱ δύο φύσεις εἶναι ἐξ ἴσου τέλειαι· καὶ ἐξ ἴσου ἐλευθεραὶ· ἐξ ἴσου διέπονται καὶ κατευθύνονται ἀπὸ τὰς ἀρχάς τοῦ καλοῦ, τοῦ πρέποντος, τοῦ ἀρμόζοντος· καὶ εἶναι ἐξ ἴσου πρόσωπα, ἐλεύθερα δὲ πρόσωπα, ἀφοῦ «οὐκ ἐστὶν ἀπρόσωπον ὑπόστασιν (=φύσιν) εἰπεῖν»¹⁵.

Β. Αἱ ἠθικαὶ φιλοσοφικαὶ αὐταὶ προϋποθέσεις ἐπέβαλλον εἰς τὸν Θεόδωρον νά δεχθῇ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦτο ἡνωμένος μὲ τὸν Θεόν Λόγον κατὰ τρόπον πού ἐξασφαλίζει τὴν ἀπόλυτον ἠθικὴν ἐλευθερίαν του, δηλ. μὲ τρόπον ἐξωτερικόν. Αὐτόν τὸν τρόπον ἐνώσεως ὁ Θεόδωρος τὸν ὀνομάζει «συνάφειαν»¹⁶, δηλ. ἔνωσιν δύο ἐντελῶς χωριστῶν ὄντων κατὰ ἐπαφήν. Μὲ ἄλλα λόγια «συνάφεια» εἶναι ἡ ἔνωσις τῶν δύο φύσεων, τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ, μόνον εἰς ἓν σημεῖον, τὴν ἠθικὴν θέλησιν. Καί διὰ νά μείνῃ ἀνέπαφος ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ ὁ

13. Βλ. Πραξ. Δ' κεφ. Α' καὶ Ρ. 66, 972 C. Ὁ Θεόδωρος καὶ ὁ Νεστόριος ἐγέλων, ὅταν ἤκουον νά ἀποδίδονται εἰς αὐτοὺς αἱ ἰδέαι τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως. Καὶ διεμαρτύρουντο ὅτι ἐσοκαφαντοῦντο.

14. Βλ. Πραξ. Δ' κεφ. Α'.

15. Βλ. Πραξ. Δ' κεφ. ΚΘ'.

15a. Βλ. Πραξ. Δ' κεφ. ΙΑ' καὶ ΑΣΤ'.

11. Βλ. Πραξ. Δ' κεφ. ΚΘ'.

12. Βλ. Πραξ. Δ' κεφ. ΚΘ'.

θεόδωρος διεκήρυξεν, ὅτι ὁ Χριστός ἦτο ὡς ἄνθρωπος τρεπτός καὶ ἀλλοιωτός¹⁶.

Ἐπειδὴ ὁ Ἰησοῦς «εἶχε τε ροπὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν πρὸς τὰ κρείττω τῇ πρὸς τὸν θεὸν Λόγον ἐνώσει, ἧς καὶ ἡξίωτο κατὰ πρόγνωσιν τοῦ θεοῦ Λόγου, ἄνωθεν αὐτὸν ἐνώσαντος ἐαυτῷ, καὶ μετὰ τῆς διακρίσεως ἔσχε μὲν πολλὴν πρὸς τὸ κακὸν τὴν ἀπέχθειαν, ἀσχέτῳ δὲ στοργῇ πρὸς τὸ καλὸν ἐαυτὸν συνάψας – ἀνάλογόν τε τῇ οἰκείᾳ πραθεσίᾳ καὶ τὴν τοῦ θεοῦ Λόγου συνέργειαν δεχόμενος – ἄτρεπτος λοιπὸν τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολῆς διετετρεῖτο, τοῦτο μὲν αὐτὸς οὕτως ἔχων γνῶμης, τοῦτο δὲ τῆς προθέσεως οὕτω τηρουμένης αὐτῷ τῇ τοῦ Θεοῦ Λόγου συνεργείᾳ· καὶ μετῆι σὺν εὐμαρείᾳ πλείστῃ ἐπ' ἀκριβεστάτην ἀρετὴν... μετὰ τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν ἐπιδείξας ἐαυτὸν – καὶ ἐκ τῆς οἰκείας γνῶμης – τῆς ἐνώσεως ᾤξιον... ἀκριβῆ λοιπὸν καὶ τῆς ἐνώσεως παρέχεται τὴν ἀπόδειξιν, οὐδεμίαν ἔχων κεχωρισμένην καὶ ἀποτετημένην τοῦ θεοῦ Λόγου ἐνέργειαν, ἔχων δὲ ἅπαντα ἐν ἐαυτῷ διαπραττόμενον τὸν θεὸν Λόγον διὰ τὴν πρὸς ἐαυτὸν ἐνωσιν»¹⁷.

Ἡ φθορά, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπέκειτο ὁ Χριστός πρὸ τῆς Ἀναστάσεως, κατὰ τὸν θεόδωρον, πρέπει νά νοῆται ἡθικῶς, δηλ. ὡς δυνατότης τροπῆς καὶ ἀλλοιώσεως, ὡς δυνατότης αἰχμαλωτίσεώς του ἀπὸ τὰ πάθη τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς. Κατὰ τὸν θεόδωρον, πρὸ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Χριστός ἦτο τρεπτός· ἡδύνατο νά ἁμαρτήσῃ· καὶ νά αἰχμαλωτισθῇ ἀπὸ ρυπαρῶς λογισμοῦς. Ὅμως ἡ φωτιζομένη ἀπὸ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἡθικὴ θέλησίς του ὠδηγεῖτο εἰς συνεχῶς περισσότερον ἀξιωμασίους καὶ τελείας πράξεις. Καὶ ἐπειδὴ αἱ πράξεις αὐταὶ εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς θελήσεως τοῦ θεοῦ, ἡ ἡθικὴ τελειότης, ἐπῆλθε μία ταύτισις, τῆς θελήσεως τοῦ Ἰησοῦ μὲν τὴν θέλησιν τοῦ θεοῦ Λόγου. Ἡ ταύτισις αὐτῇ τῶν θελήσεων τοῦ θεοῦ Λόγου καὶ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τὸ μόνον σημεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον συναντῶνται καὶ ἐνώνονται τὰ δύο πρόσωπα, ὁ θεὸς Λόγος καὶ ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς.

Ἄρα κατὰ τὸν θεόδωρον ἡ ἐνωσις τῶν δύο προσώπων δὲν εἶναι τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν διὰ τῆς Θεώσεως πλήρη ταύτισιν τοῦ ἀνθρωπίνου θελήματος πρὸς τὸ θεῖον θέλημα. Ἡ ἐνάτης αὐτῇ εἶναι ἐντελῶς ἐξωτερικῆς φύσεως. Καὶ διὰ τοῦτο ὡς εἶδομεν, ὁ θεόδωρος τὴν ὀνομάζει

16. Ὁ ὅρος «συνάφεια» δὲν εἶναι καθ' ἐαυτὸν αἰρετικὸς, ὅπως οὔτε ὁ ὅρος «ἀνθρωποτόκος» περὶ τῆς ἁγίας Παρθένου. Χρησιν αὐτοῦ εἶχε κάμει κατ' ἐπανόληψιν μὲ ἀρθόδοξον νόημα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως, ὡς παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος, «τὸ τῆς συναφείας παραιτούμεθα ὄνομα, ὡς οὐκ ἔχον ἱκανῶς σημῆσαι τὴν ἐνωσιν» (Κυρίλλου ἐπιστολὴ Γ' πρὸς Νεστόριον § 6, ἐν Πράξ. ΣΤ' § 17,6). Τὰς περὶ συναφείας ἰδέας τοῦ θεοδώρου ἰδὲ ἐν Πράξ. Δ' κεφ. ΚΘ' καὶ P.G. 66, 981 AC. Ἡ συνάφεια τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων – προσώπων – εἶναι ὅ,τι ἡ ἐνωσις ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἐν τῷ γάμῳ. «Ὁσπερ γὰρ ἐκεῖ οὐ λυμαίνεται τῷ ὀριθμῷ τῆς δυάδος τὸ μίαν λέγεσθαι τὴν σάρκα (πρόδηλον γὰρ καθ' ὃ μία λέγονται), οὕτω κἀνταῦθα οὐ λυμαίνεται τῇ τῶν φύσεων διαφορᾷ τοῦ προσώπου ἡ ἐνωσις» (ἐ.ἀ.).

17. Βλ. P.G. 66, 977 BC. Καὶ Πράξ. Δ' κεφ. ΝΔ', καὶ σημ. 18 καὶ Prof. J. Romanides, Highlights, ἐ.ἀ. σελ. 169-170.

προσφυῶς συνάφειαν, δηλ. ἐνωσιν ἐξ ἐπαφῆς. Τὰ δύο πρόσωπα, τοῦ θεοῦ Λόγου καὶ τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ, εἶναι ἡνωμένα μεταξὺ τους μόνον «ταυτότητι γνῶμης»¹⁸. Ὅμως ἡ ἐνωσις αὐτῇ τῶν φύσεων καὶ προσώπων, κατὰ τὸν θεόδωρον, εἶναι ἡ τελειότης καὶ καλλίστη ἐνωσις· ἐπειδὴ εἶναι ἐνωσις ὅχι φυσικῇ, ἀλλὰ ἡθικῇ· σχέσις ὅχι φύσεων καὶ οὐσιῶν, ἀλλὰ θελήσεως καὶ γνῶμης. Ἡ ταυτότητι γνῶμης ἐνωσις κατὰ τὸν θεόδωρον, συνάπτει τόσον πολὺ τὰ δύο πρόσωπα, ὥστε «οὐδὲν ἐστὶν συναφέστερον»¹⁹ αὐτῶν!

Ἔτσι, συνεπείᾳ τῆς «ταυτότητι γνῶμης» ἐνώσεως, τὰ δύο πρόσωπα ἔχουν μίαν ἀπαράλλακτον ἐνέργειαν. Ἄλλ' ἐπειδὴ ἀριστοτελικῶς αἱ ἐνέργειαι εἶναι τῶν προσώπων καὶ ὅχι τῶν φύσεων, ἡ ταύτις τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῆς γνῶμης ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐνωσιν καὶ ταύτισιν τῶν προσώπων. Ἡ δὲ ἐνωσις καὶ ταύτις τῆς θελήσεως καὶ κατὰ συνέπειαν τῶν προσώπων ὀδηγεῖ εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἐν Χριστῷ δὲν ἔχομεν δύο, ἀλλὰ μίαν ἀδιαιρέτον αὐθεντίαν καὶ ἐξουσίαν καὶ ἄρα πρέπει εἰς Αὐτὸν νά ἀπονέμωμεν μίαν μὴ παραλλάσσουσαν προσκύνησιν καὶ μίαν τιμὴν. Μετὰ ἀπὸ αὐτά, ὁ θεόδωρος ἐξαίρων τὴν σημασίαν καὶ τὰ ἀγαθὰ σημεῖα τῆς θεωρίας του, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ μὲ καύχῃσιν λέει ὅτι εἶναι ἰδική του, προσθέτει· «Ὁ τῆς κατ' εὐδοκίαν ἐνώσεως τρόπος ἀσυγχύτους φυλάσσωσιν τὰς φύσεις καὶ ἀδιαιρέτους, ἐν ἀμφοτέρων τὸ πρόσωπον δεῖκνυσι καὶ μίαν τὴν θέλησιν καὶ μίαν τὴν ἐνέργειαν μετὰ τῆς ἐπομένης τούτοις μιᾶς αὐθεντίας καὶ δεσποτείας»²⁰.

Ἄρα ἐν τῷ Χριστῷ ἔχομεν, κατὰ μὲν ἀλήθειαν καὶ κυριολεξίαν δύο πρόσωπα, κατὰ δὲ ἐπίνοιαν, δηλ. καταχρηστικῶς, ἔχομεν ἐν πρόσωπον, τὸ περιφημον «πρόσωπον τῆς ἐνώσεως»²¹. Εἰς μίαν τοιαύτην σχέσιν τῶν δύο (θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος) ἀντίδοσις ἰδιωμάτων δὲν ἔχει θέσιν. Φυσικὴ λοιπὸν συνέπεια τῆς Χριστολογίας του ἦτο καὶ ἡ περὶ τῆς θεοτόκου διδασκαλία του, καθ' ἣν ἡ Μαρία κατὰ μὲν κυριολεξίαν («φύσει τοῦ πράγματος»²²) πρέπει νά ὀνομάζεται ἀνθρωποτόκος, ἐνῶ θεοτόκος δύνανται νά ὀνομάζεται μόνον καταχρηστικῶς. «Ἀνθρωποτόκος μὲν τῇ φύσει, ἐπεὶ περ ἀνθρώπος ἦν ὁ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Μαρίας... θεοτόκος δὲ, ἐπεὶ περ θεὸς ἦν τῷ τεχνέντι ἀνθρώπῳ, οὐκ ἐν αὐτῷ περιγραφόμενος κατὰ φύσιν, ἐν αὐτῷ δὲ ὢν κατὰ τὴν σχέσιν τῆς γνῶμης»²³.

18. Θεοδώρου πρὸς Λόμνον P.G. 66, 1013 A.

19. Θεοδώρου πρὸς Λόμνον P.G. 66, 1013 A.

20. Θεοδώρου πρὸς Λόμνον P.G. 66, 1013 A.

21. Βλ. Πράξ. Δ' κεφ. ΚΘ' P.G. 66, 981 A-C.

22. Βλ. Πράξ. Δ' κεφ. ΜΓ καὶ ΜΕ' P.G. 66, 992 C.

23. Βλ. Πράξ. Δ' κεφ. ΜΓ' P.G. 66, 992 C.

3. Veritas divinitus revelata

α. Ὁ Θεόδωρος καὶ ὁ μαθητὴς του Νεστόριος, (καὶ μεταγενεστέρως ὁ Σεβήρος) «θηρεύοντες λεξειδία καὶ χρησειδία» παρουσίαζον τὰς ἰδέας των ὡς τάχα πόρισμα ἐπιστημονικῆς ἐρμηνείας τῶν ἱερῶν κειμένων (ἁγίας Γραφῆς καὶ ἱεροῦ Συμβόλου).

Οἱ ἅγιοι πατέρες δὲν ἠκολούθησαν τὴν θεολογικὴν μέθοδον τοῦ Θεοδώρου. Ἐγνώριζον ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀπεκάλυψε λέξεις ἀλλὰ πραγματικότητας ἐπουρανίους, ἀνεκφράστους καὶ ἀπερινοήτους.

Ἡ ἐνότης πίστεως δὲν εἶναι μία κοινὴ ὁμολογία, ἐν κοινόν κείμενον. Ἡ ἐνότης τῆς πίστεως ὑπέρκειται κάθε ὁμολογίας καὶ δὲν ἐξασφαλίζεται μὲ τὰ κοινὰ κείμενα.

Ἰδοὺ τί γράφει ὁ ἅγιος Κύριλλος εἰς τὴν Γ' πρὸς Νεστόριον Συνδικτὴν ἐπιστολήν του:

«Οὐκ ἀρκέσει δὲ τῇ Σῇ Εὐλαβείᾳ τὸ συνομολογῆσαι μόνον τὸ τῆς πίστεως Σύμβολον, τὸ ἐκτεθὲν κατὰ καιροὺς ἐν ἁγίῳ Πνεύματι παρὰ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Συνόδου τῆς κατὰ καιροὺς συναχθείσης ἐν τῇ Νικαίᾳ· νενόηκας γὰρ καὶ ἡρμήνευσας οὐκ ὀρθῶς αὐτό, διεστραμμένως δὲ μᾶλλον, κἂν ὁμολογῇς τῇ φωνῇ τὴν λέξιν· ἀλλὰ γὰρ ἀκόλουθον ἐγγράφως καὶ ἐνωμάτως ὁμολογῆσαι, ὅτι καὶ ἀναθεματίζεις μὲν τὰ σαυτοῦ μιὰ καὶ βέβηλα δόγματα, φρονήσεις δὲ καὶ διδάξεις, ἃ καὶ ἡμεῖς ἅπαντες, οἱ τε κατὰ τὴν ἐσπέραν, οἱ τε κατὰ τὴν ἑῶαν ἐπίσκοποι καὶ διδάσκαλοι καὶ λαὼν ἡγουμένοι»²⁴.

β. Ἡ Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ὅτι τὰ ἱερά της κείμενα εἶναι θεοχάρακτα γράμματα ποῦ μένουν ἀσάλευτα, ἐνῶ ὅποιοι ἐπιχειρήσῃ νὰ τὰ σαλεύσῃ, σαλεύεται ὁ ἴδιος²⁵.

Ὅμως τὰ ἱερά κείμενα δὲν ἐρμηνεύονται καθ' ἑαυτὰ. Ἐκφράζουν τὴν πίστιν ἀλλὰ δὲν τὴν διαμορφώνουν. Καὶ διὰ τοῦτο ἀξίαν δὲν ἔχουν αἱ λέξεις τῶν ἱερῶν κειμένων, ἀλλὰ τὸ δι' αὐτῶν ἐκφραζόμενον φρόνημα τῶν ἁγίων. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναζητῇται. Καὶ ὅχι διὰ τοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς τάχα ἐμβαθύνσεως καὶ ἀναλύσεως νὰ ἀναζητοῦνται «προεκτάσεις» τῶν δογμάτων, ὡς ἐπραττον καὶ πράττουν οἱ αἱρετικοί.

Ἰδοὺ τί ἐπὶ τοῦ θέματος λέγουν οἱ ἅγιοι πατέρες:

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Οὐ δεῖ τὴν λέξιν καθ' ἑαυτὴν βασανίζειν, ἀλλὰ τῇ διανοίᾳ προσέχειν τοῦ γράφοντος· ἂν γὰρ μὴ τὴν γνώμην τοῦ γράφοντος ἐξετάζωμεν, πολλὰς ὑποστησόμεθα τὰς ἀπεχθείας καὶ πάντα ἀνατραπήσεται»²⁶.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Εἴωθεν ἐξ ἀρχῆς οὐ μόνον ἡ θεία γραφὴ ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες περὶ τὰς λέξεις ἀδιαφορεῖν· ὅτι οὐδὲν ἀδικοῦσιν αἱ λέξεις, ὅταν ἄλλως εἴη τὰ πράγματα». Τονίζει δὲ ὁ ἱερός Πατήρ, ὅτι εἰς τοὺς ἁγίους Πατέρας ἦτο ἄγνωστος «ἡ περὶ τὰς λέξεις σμικρολογία» καὶ ὅτι ὅποιος προσέχει «μὴ τῷ σκοπῷ τοῦ συγγεγραφότος, ἀλλὰ ταῖς λέξεσι», καταντᾷ νὰ «ἐπισημνύεται ψεύδει», νὰ ἔχη ψευδῇ ἀντίληψιν περὶ τῆς πίστεως. «Καὶ ὧντος ἀποτυγχάνουσι τῆς ἐφικτῆς θεογνωσίας οἱ μὴ πρὸς τὸν ἐντεθησαυρισμένον τοῖς ρήμασι νοῦν διαβιβάζειν σπεύδοντες τὸ τῆς ψυχῆς λογιζόμενον καὶ οὕτω τὴν παρ' ἑαυτοῖς ἐκφέροντες ἡ ψῆφον καὶ πρὸς τὴν ἀποκειμένην διάνοιαν τὰς συλλαβὰς ἢ στέργοντες ἢ ἀποστέργοντες, ἀλλὰ περιέποντες ἡχοὺς ρημάτων»²⁷.

Ἀλλὰ καὶ Σύνοδοι κατέκριναν τὴν περὶ τὰς λέξεις σμικρολογίαν.

Κατὰ τὴν Σύνοδον τοῦ 1351 ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐτέθη τὸ ζήτημα κατὰ τὸν πλέον σοβαρὸν καὶ ὑπεύθυνον τρόπον. Τὸ θέμα εἶχε προσλάβει διαστάσεις καὶ ἡ ἀντιλογία τῶν αἱρετικῶν παρετείνετο πεισμώνως. Διὰ τοῦτο παρεμβαίνων «ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς φανερόν γενέσθαι ἐκέλευσεν· πότερον τῶν λαληθέντων ἐν αἰτίαις ποιεῖσθαι τὰς λέξεις αὐτὰς ἢ τὰ διὰ τῶν λέξεων δηλούμενα πράγματα, ἢ καὶ ἀμφοτέρω; Εἰ μὲν δὴ ὁ πόλεμος πρὸς τὰ πράγματα, τί τῇ σκιά τοῦ πράγματος πολεμεῖς, τῇ λέξει παρακαθήμενος; ἐξεταστέον γὰρ δὴ αὐτὰ γυμνὰ τὰ πράγματα καὶ παρὰ τῶν θεολόγων τὴν ἐν τούτοις ἀλήθειαν ζητητέον. Εἰ δὲ τοῖς πράγμασι σύμφωνοι διατελοῦντές (έστε), τί λέξεις μέμφεσθε; Ἀλλ' ἡμεῖς γε οὐ λέξεων ἔνεκα ἐνταῦθα συνεληλύθαμεν· οὐδὲ γὰρ περὶ ὀνομάτων κατὰ τὸν θεολόγον ζυγομαχήσομεν, κίνδυνον οὐδένα εἰδότες περὶ τὰς λέξεις, ἕως ἂν ὁ νοῦς ὑγιαίνειν δοκῇ. Ἐπὶ τούτοις ὁ θεσσαλονίκης· λέξεων ἐμοὶ λόγος ὀλίγος, ἔφη· οὐ γὰρ ἐν ρήμασι ἡμῖν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἡ ἀλήθειά τε καὶ ἡ εὐσέβεια, κατὰ τὸν θεολόγον Γρηγόριον. περὶ δὲ δογμάτων καὶ πραγμάτων τὸν ἀγῶνα ποιούμεαι· κἂν τις ἐπὶ τῶν πραγμάτων ὁμοφωνῇ, πρὸς τὰς λέξεις οὐ διαφέρομαι»²⁸.

Αἱ λέξεις καθ' ἑαυτὰς δὲν ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀξίαν ἔχει τὸ διὰ τῶν λέξεων ἐκφραζόμενον φρόνημα τῶν ἁγίων. Καὶ ὁ ἐν ἁγίοις μέγας βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ὡσεὶ συναψίζων τὰ ἀνωτέρω ἀποφαίνεται: «Εἰ τις τοῖνυν μετὰ τὴν τοιαύτην ὀρθὴν ὁμολογίαν καὶ κατάκρισιν τῶν αἱρετικῶν, τῆς εὐσεβοῦς ἐννοίας σφζομένης, περὶ ὀνομάτων ἢ συλλαβῶν ἢ λέξεων ζυγομαχῶν χωρίζει ἑαυτὸν τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, ὥσπερ ἐν ὀνόμασι μόνοις καὶ λέξεσι κειμένης ἡμῶν τῆς εὐσεβείας, ἀλλ' οὐκ ἐν πράγμασιν· ὁ τοιοῦτος, ὡς τοῖς σχίσμασι χαίρων, λόγον

24. Βλ. Πραξ. ΣΤ' § 17.2.

25. Βλ. Α.С.О. 2, 1, 2, σελ. 96. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κανόνας εἶπεν. «Ἄσάλευτος ἡ πίστις τῶν τῆς· Ἐάν τις ἐπιχειρήσῃ σαλεύσαι τὰ ἀσάλευτα, σαλεύεται μὴ σαλεύον τὰ ἀσάλευτα».

26. Ἰω. Χρυσόστομος, Κατὰ ἁνομοίων λογ. Η' § 10 Ρ.В. 48, 765. «Ἐπειδὴ αἱ φωναὶ αὐταὶ καλῶς μὲν νοοῦμεναι μετὰ τῆς εὐσεβείας εἰσὶ, κακῶς δὲ ἐξηγούμεναι τὸ δυσσεβεῖς ἔχουσι». Γρηγορίου Ναζ. Ἐπιστολὴ 102 πρὸς Κληδόνιον (ΒΕΠ 60, 270).

27. Γρηγορίου Παλαμᾶ, πρὸς Διονύσιον § 13 ἐν Παν. Χρήστου τ. 2 σελ. 499.

28. Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως 1351 μ.Χ. Παν. Χρήστου § 8-9. Ὁ S. Helmer, Der Neuschalkedonismus, Bonn, 1962 p. 84 παρατηρεῖ: ἡ διφυσικὴ ὁρολογία εἶναι δεκτικὴ καὶ ὀρθοδόξου-Χαλκηδονικῆς ἐρμηνείας, ἀλλὰ καὶ νεστοριανικῆς ἑτεροδόξου. Καὶ ἡ μονοφυσικὴ ὁρολογία εἶναι δεκτικὴ καὶ ὀρθοδόξου κυριακῆς ἐρμηνείας ἀλλὰ καὶ ἑτεροδόξου-εὐτυχανικῆς.

ὕφεξει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἀπατωμένων ἢ ἀπατηθησομένων τῷ μεγάλῳ
Θεῷ καὶ Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως»²⁹.

ΚΕΦ. Γ' ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ

1. Ἡ Πρώτη περί αὐτὰ σύγκρουσις. Νεστορίος

α. Ἡ διδασκαλία τοῦ θεοδώρου ἦτο καινολογία (=νεωτερισμός), ξένη πρὸς τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Ἀντιοχεῖς, ὅταν διὰ πρώτην φοράν ἤκουσαν τὰς ἰδέας του, κατὰ κυριολεξίαν «λίθοις βαλόντες αὐτόν»¹ ἐξεδήλωσαν τὴν πλήρη ἀντίθεσίν τους. Ἀλλ' «ὥς θέλει ὁ ποιμὴν, οὕτω φρονεῖ τὸ ποίμνιον»². Μὲ τὴν ἀνοχήν ἢ ὑποστήριξιν τῶν πατριαρχῶν Ἀντιοχείας αἱ ἰδέαι του, ὡς λογοκρατικά, εὖρον ἀπήχησιν εἰς τοὺς ρέποντας εἰς τὸν στοχασμόν, τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἐπίδειξιν. Καὶ ἡλλοίωσαν τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα εἰς τοὺς κύκλους τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας.

Συνεπεῖα ταύτου ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας θεόφιλος, ἀνησυχῶν, δι' ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν Πατριάρχην Ἀντιοχείας Πορφύριον (404 μ.Χ.) προσεκάλει αὐτόν νά ἀντιμετωπίσῃ ὑπευθύνως τὸ ζήτημα.³

Τὴν ἴδιαν ἀνησυχίαν εἶχον διατυπώσει ἐνωρίτερον καὶ οἱ ἅγιοι Γρηγόριος θεολόγος καὶ Γρηγόριος Νύσσης (394 μ.Χ.)⁴. Ὁξεῖα ὑπῆρξεν ἡ κατὰ τῶν ἰδεῶν τοῦ θεοδώρου ἀντίδρασις τοῦ πρώην μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ραββουλά, ἐπισκόπου Ἐδέσσης⁵. Τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Ραββουλά δὲν θά ἦτο μοναδικόν.

Ἀλλ' ἡ περιορισμένης ἐκτάσεως ἀμφισβήτησις αἰφνιδίως μετεβλήθη εἰς γενικὴν καὶ καθολικὴν, ὅταν ἓνας μαθητὴς τοῦ θεοδώρου, ὁ Νεστόριος, ἐπελέγη λόγῳ ρητορικῆς δεινότητος καὶ εὐφραδεῖας ὡς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως⁵. Ὁ

1. Βλ. Πράξ. Ε' § 14, 5 καὶ σημ. 77.

2. Βλ. Πράξ. Ε' § 3, 12. Μὲ πλήρη ἐπίγνωσιν τῆς θλιβερᾶς ἀπειλῆς κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς πίστεως (integritas fidei catholicae) ὁ ἅγιος Βικέντιος ὁ ἐκ Λειρινῆς γράφει εἰς τὸ *Commonitorium*: «Δὲν πρέπει νά "πηγαίνωμεν" τὴν θρησκείαν ἐκεῖ, ὅπου ἡμεῖς θέλομεν· ἀλλὰ ἡμεῖς ὀφείλομεν νά πηγαίνομεν ἐκεῖ, ὅπου ἐκείνη μᾶς ὁδηγεῖ» (βλ. Ἀθηναγόρου Κοκκινάκη, Ἱεροῦ Βικεντίου τοῦ Λειρινίτου. Ὑπομνήματα (Commonitoria), Ἀθῆναι 1979, σελ. 46).

3. Βλ. Πράξ. Ε' § 14, 1. Βλ. καὶ Βλ. Πράξ. Ε'.

3α. § 4 καὶ τὰς ἐκεῖ σημ. 42-44.

4. Βλ. Ραββουλά ἐπιστολὴ ἐν § 3 121'.

5. Θεοδώρητου, Αἰρετικῆς Κακομυθίας βιβλ. Δ', 12 (P.G. 83, 433D ἐξ.), καὶ ἐν Πράξ. Ε' § 3 1Α' καὶ 14, 5.

29. Βλ. Ἰουστινιανοῦ, Ὁμολογία Πίστεως, Mansi 9, 580 Ε ἐξ.

Νεστόριος ἐκήρυττε «γυμνή τῇ κεφαλῇ» τὴν αἵρεσιν τοῦ Θεοδώρου.

β. Πρῶτος ἐναντίον τοῦ Νεστορίου ἠγέρθη ὁ τότε σχολαστικός, εἴτα ἐπίσκοπος Ἀρσουλίου, Εὐσέβιος. Ἐπεσήμανεν, ὅτι ἡ διδασκαλία του μερίζει τὸν ἕνα Υἱὸν εἰς δύο. Καὶ τὸ κατήγγειλε εἰς τὸν λαόν τῆς Πόλεως καὶ εἰς τοὺς πατριάρχας Ρώμης καὶ Ἀλεξανδρείας.

Ὁ ἅγιος Κύριλλος μὲ τὰς ἐπιστολάς του α) πρὸς τοὺς μοναχοὺς τῆς Αἰγύπτου, ποὺ εἶχον πληροφορηθῇ τὰ πάντα καὶ εἶχον ἀναστατωθῇ, καὶ β) Α' πρὸς Νεστόριον, ἐλέγχει τὴν αἵρεσιν καὶ τονίζει ὅτι εἷς ὁ Υἱός. Ἀλλ' ὁ Νεστόριος, ἀντὶ νὰ προβληματισθῇ, ἐρεθίζεται. Καὶ ἀρχίζει νὰ συγκεντρῶνῃ στοιχεῖα εἰς βάρος τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, βέβαιος ὅτι θὰ κατάρθωνε νὰ θέσῃ αὐτὸν ἐκποδὼν καὶ νὰ προωθήσῃ ἔτσι τὰ σχέδιά του.

ὑπό τὰς συνθήκας αὐτάς ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀπέστειλε τὴν 26ην Ἰανουαρίου 429 «τὴν συμβουλῆς καὶ παραινήσεως γέμουσαν» Β' πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴν του⁶. Μὲ αὐτὴν καλεῖ τὸν Νεστόριον νὰ δεχθῇ τὴν ἐν χρόνῳ Β' γέννησιν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐκ γυναικὸς μὲ ὅλας τὰς συνεπειάς της, μία ἀπὸ τὰς ὁποίας εἶναι ὅτι ἡ ἁγία Μαρία εἶναι κυρίως καὶ κατὰ ἀλήθειαν Θεοτόκος. Μὲ τὴν ἐπιστολὴν του αὐτὴν ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀντικρούει τὰς νεστοριανὰς ἀπόψεις, ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ Θεός Λόγος καὶ ἄλλος ὁ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς παρθένου συλληφθεὶς ἄνθρωπος. Τονίζει δέ, ὅτι τοῦτο ἀπαιτεῖ ἡ ὀρθὴ ἐρμηνεία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. «Ἐφ' οἷς τοῖνυν, ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος, αὐτὸν τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρός κατὰ φύσιν γεννηθέντα Υἱὸν Μονογενῆ... κατελθεῖν, σαρκωθῆναι, ἐνανθρωπήσαι, παθεῖν...». «Οὕτω τε λέγεται, καίτοι πρό αἰώνων ἔχων τὴν ὑπαρξιν καὶ γεννηθεὶς ἐκ Πατρός, γεννηθῆναι καὶ κατὰ σάρκα ἐκ γυναικός».

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀποπνέει τὸ εὐῶδες ἄρωμα τῆς ἀξιοπρεπείας, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινώσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀκάμπτου ἐμμονῆς τοῦ ἁγίου ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον πέτραν τῆς Ὄρθης Πίστεως.

Ὁ Νεστόριος ἀπήντησε τὴν 16ην Ἰουνίου 429 μὲ ὑπεροπτικὸν ὕψος, εἰρωνείας καὶ ἀπειλᾶς. Ἀπέκρουε τὴν δευτέραν γέννησιν τοῦ Λόγου, ἐπειδὴ συνεπάγεται διάφορα «ἀκαλλῆ» δι' αὐτὸν ἐπακόλουθα, ὡς ἡ περιτομή, τὰ σπάργανα⁷ κ.ά. Καὶ προέβαιναν εἰς διδασκαλικὸ ὕψος ἀνάλυσιν τῶν ἀποψεῶν του περὶ δύο υἱῶν, τὰς ὁποίας ἐστήριζεν εἰς τὴν τάχα ἐπιστημονικὴν κατανόησιν τῶν ὄρων Θεός Λόγος, Κύριος, Χριστός, Υἱός κ.λ.π. Ἔτσι ἐδημιουργήθη κλίμα πολώσεως.

Ἀλλ' ἡ Ὄρθὴ Πίστις εὗρεν καὶ ἄλλον μέγα ὑπέρμαχον.

Ὁ πάπας Κελεστίνος, ποὺ εἶχε λεπτομερῶς πληροφορηθῇ τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἀφοῦ συνεβουλεύθη τὸν οἶον Κασσιανόν, συγκροτήσας Σύνοδον ἐν Ρώμῃ τὴν

6. Βλ. Πράξ. ΣΤ' §10.

7. Νεστορίου, ἐπιστολὴ πρὸς Κύριλλον κεφ. 8 ἐν Πράξ. ΣΤ' §13.

11ην Αὐγούστου 430, ἀπηύθυνε αὐθημερόν τρεῖς ἐπιστολάς: 1) πρὸς τὸν Νεστόριον, ἐλεεινολογῶν αὐτὸν μὲ καταπλήσασαυσα ἀσπιρότητα καὶ αὐθεντίαν διὰ τὴν παρέκκλισίν του ἀπὸ τὴν ὀρθὴν πίστιν, καὶ καλῶν αὐτὸν εἰς μετανοίαν ἐντός 10 ἡμερῶν.⁸ 2) πρὸς τὸν κληρὸν καὶ τὸν λαόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως⁹, τοὺς ὁποίους ὡς πρωτόθρονος ἐκάλεε εἰς σθεναρὰν κατὰ τοῦ Νεστορίου ἀντίδρασιν, καὶ 3) πρὸς τὸν ἅγιον Κύριλλον, ἐξουσιοδοτῶν αὐτὸν α) νὰ καλέσῃ ἐξ ὀνόματός του τὸν Νεστόριον εἰς μετάνοιαν, β) νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς αὐτὸν τοὺς κατὰ τὴν κρίσιν του ὁρους ἀποδοχῆς τῆς μετανοίας του, καὶ γ) εἰς περίπτωσιν μὴ μετανοίας του νὰ ἀναθεματίσῃ αὐτὸν ἐξ ὀνόματός του¹⁰.

Κατόπιν τούτου ὁ ἅγιος Κύριλλος, μὲ ἡὑξημένον κύρος, συνεκάλεσε κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Νοεμβρίου 430 ἐν Ἀλεξανδρείᾳ «τὴν Σύνοδον τὴν Αἰγυπτιακὴν» καὶ ἐθεσεν ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς τὴν εἰς ἐκτέλεσιν τῆς παπικῆς ἐντολῆς συνταγείσαν Γ' πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴν του («Τοῦ Σωτήρος ἡμῶν ἐναργῶς»). Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ὡς ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς Συνόδου τῆς Αἰγυπτιακῆς ὀνομάζεται συνήθως «συνοδική» (βλ. Πράξ. ΣΤ §17). Εἰς τὸ α' μέρος αὐτῆς ὁ ἅγιος Κύριλλος ὑπεδεικνυε «ἀ δεῖ φρονεῖν», δηλ. ποῖα ἡ ὀρθὴ πίστις, ποῖα ἡ ὀρθὴ ἐρμηνεία τοῦ Ἱεροῦ Συμβόλου, καὶ ποῖαι αἱ ὁλέθρια προεκτάσεις τῆς νεστοριανικῆς χριστολογίας ἐπὶ τῆς σωτηριολογίας, ἐπιμένων, ὅτι τὸ στοιχεῖον τοῦ «ἀκαλλοῦς», τοῦ «μὴ ἀρμόζοντος» τοῦ «μὴ πρέποντος», δὲν ἔχει θέσιν· καὶ ὅτι ὁ γεννηθεὶς ἐκ τῆς ἁγίας Μαρίας εἶναι καὶ δοῦλος καὶ Δεσπότης ἐν ταύτῳ. «Ταῦτα φρονεῖν δεδιδάγμεθα παρὰ τε τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν, καὶ πάσης τῆς θεοπνεύστου γραφῆς, καὶ ἐκ τῆς τῶν μακαρίων πατέρων ἀληθοῦς ὁμολογίας· τούτοις ἅπασι καὶ τὴν Σὴν εὐλόγειαν συναινέσαι χρή καὶ συνθέσθαι διχα δόλου παντός». Εἰς τὸ β' μέρος (κεφ. 12) ἐπεσήμαινεν, «ἀφ' ὧν ἀπέχεσθαι δεῖ», δηλ. τί δὲν πρέπει νὰ πιστεῦγῃ· καὶ ἐκάλεε τὸν Νεστόριον εἰς

8. Βλ. Πράξ. ΣΤ' §15.

9. Εἰς τὴν σπουδαιωτάτην ἐπιστολὴν του πρὸς τὸν κληρὸν καὶ τὸν λαόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ ἅγιος Κελεστίνος γράφει: Α) περὶ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου· «ἀνέγνωτε, μᾶλλον δὲ μνημονικῶς ἤδη κατέχετε, ἐπειδὴ μνήμης πάντων ἀξιά ἐστι, τὰ τοῦ τῆς Ἀλεξανδρείας Ἐκκλησίας ἱερέως Κυρίλλου, τουτέστι τοῦ καθολικοῦ διδασκάλου, πρὸς τοῦτον (=τὸν Νεστόριον) γράμματα» (Α.Κ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 133)... «ὡς ἁγίας ὑπομνήσεως δάνειον! ἡλικὴν χάριν ἐπὶ τοῦ κοινοῦ δεσπότης τοῦ τῆς πίστεως πραγματευτῆς εὐρήσει Κύριλλος» (ἐ.ά. γ' Β) περὶ τοῦ Νεστορίου· «Ἐκεῖνος δὲ ὁ εἰς βάθος τῶν ἰδίων βλασφημιῶν τῷ βάρει αεμεθυμένος... εὐμαθὴς εἶναι οὐκ ἠέλησεν... ὕβριζει τὸν συγκροτούμενον τὴν ὀρθότητα (Κύριλλον) ὁ τῆς διατροφῆς συνηγορῶς» (ἐ.ά. σελ. 133). «Ἐνταῦθα ἡ τῆς ἀσεβείας ἐπιμονὴ μέγα φρονεῖ. Οὐδὲ ἐγὼ ταύτῃ τῇ ἀπιστίᾳ δόσω καιρὸν πλάνης· οὐκ ἐστὶ πλάνη ἡ ἀσέβεια. Ἐλὰ δὲ ὄντως ἀσέβεια ἐστὶ» (ἐ.ά. σελ. 132). «Τίς τὸν τὴν σύνοδον ἐπιζητήσαντα ἐπίστευσεν ἀπαλειφθῆσθαι ταύτης; ἐταπεινώθη ἐκεῖσε τοῦ ψεύδους ἡ κουφότης τῷ βάρει τῆς ἀληθείας· καὶ ἐαυτὴν οὐκ ἐτόλμασε ἐν τῇ λαμπρότητι τῶν ἱερατικῶν ἀκτίνων, ἀ τοῦ κρυπτομένου ἀπίστου ἀχλὺς, ἐγκαταμεῖξαι» (ἐ.ά. σελ. 134). «Ἀθέμετον τοῦτο ἐπίσκοπον ἀποκαλέκεναι, ὅπερ ὁ ληστής ἠδυνήθη εὐρεῖν» (ἐ.ά. σελ. 135).

10. Βλ. Πράξ. ΣΤ' §16.

μετάνοιαν διά της αποδοχής και προσυπογραφής των έπισυνημένων εις αυτήν IB 'Κεφαλαίων ή άναθεματισμών, περί των οποίων έδιδε την σαφή επεξηγήσιν, ότι κατά την σύνταξιν τους είχεν ύπ' όψιν του συγκεκριμένα σημεία της διδασκαλίας του Νεστορίου· από αυτό συνάγεται, ότι τά IB 'Κεφάλαια δέν είναι θετική διατύπωσις της πίστεως και δέν πρέπει νά κατανοοϋνται καθ' έαυτά, άλλ' άρνητική, άφού ύποδεικνύουν εις τόν Νεστόριον μόνον «ά έστιν άναγκαίον άναθεματίσαι» από τās ιδέας και τά έργα του¹¹.

γ. 'Ο Νεστόριος, όταν έλαβε την έπιστολήν του πάπα, άντελήφθη ότι δύναται νά σωθή μόνον, άν εις μίαν Σύνοδον Οίκουμενικήν συντρίψη τούς άντιπάλους του (Κελεστίνον-Κύριλλον). Και διά της πανουργοδιπλωματίας του επέτυχε νά συγκληθῇ Οίκουμενική Σύνοδος διά την 7ην 'Ιουνίου 431, ήμέραν της Πεντηκοστής, έν 'Εφέσω.

Έχων ανάγκην συμπαραστάσεως ό Νεστόριος άπηυθύνθη εις τόν πατριάρχην 'Αντιοχείας 'Ιωάννην (429-442), πρós τόν όποιον και έστειλε όλα τά σχετικά κείμενα και βεβαίως τούς IB 'άναθεματισμούς του Κυρίλλου. 'Ο 'Ιωάννης άνέθεσεν εις τούς έκ της ιεραρχίας του πατριαρχείου του διαπρεπείς θεολόγους θεοδώρητον Κύρου και 'Ανδρέαν Σαμώσατνών νά μελετήσουν τούς IB 'Αναθεματισμούς και νά υποβάλουν εις αυτόν τās άπόψεις τους έγγράφως. Και πράγματι πολύ πρίν άκόμη φθάσῃ ή ίλιεντηκοστή του έτους 431, είχαν δημοσιευθῇ και διαδοθῇ εύρέως αι εργασίαι των δύο ως άνω ιεραρχών. Μέ τά κείμενά τους αυτά οι δύο ιεράρχαι έρμηνεύοντες καθ' έαυτά τά IB 'Κεφάλαια, επικρίνουν αυτά ως αίρετικά και δή μονοφυσιτικά, άρειανικά και άπολιναριστικά, και ύβρίζουν τόν άγιον ως αίρετικόν, ή μάλλον ως αίρεσιάρχη. Αυτή ήτο ή πρώτη κατά του άγίου Κυρίλλου και κατά της όρθης πίστεως επίθεσις του θεοδώρητου. (Σημεία τινα του έργου αυτού κατεκρίθησαν υπό της Ε' Συνόδου έν Πράξ. Ε' § 17 Α-Δ' ένδεικτικώς). 'Ο άγιος Κύριλλος άνασκευάζων τά του θεοδώρητου παρατηρεί: «Εύρίσκω έμαυτόν συκοφαντούμενον πανταχοϋ' και έφ' εκάστῳ των Κεφαλαίων ύπομένοντα τούτο»¹².

Όμως ό 'Ιωάννης δέν άπεδέχθη τόν ρόλον, διά τόν όποιον προώριζεν αυτόν ό Νεστόριος. 'Αντιθέτως· εις μέν τόν ίδιον έγραψεν έλεγκτικήν έπιστολήν καλών αυτόν νά όμολογήσῃ ένα τόν Χριστόν και θεοτόκον την Παρθένον Μαρίαν· τόν δέ άγιον Κύριλλον διεβεβαίωσεν, διά του γηραιού, πρυτάνεως των ιεραρχών της δικαιοδοσίας του, 'Ακακίου Βερροίας, ότι ή διδασκαλία του Νεστορίου είναι «ρήμα ούκ άνεκτόν» και παρεκάλεσεν αυτόν νά ένεργήσῃ μετά συνέσεως και συμπαθείας χρησιμοποιών την έξουσίαν του «εις οικοδομήν και ούκ εις καθάραισιν»¹³. 'Ο 'Ιωάννης

11. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 17.

12. Βλ. Α.Σ.Ο. 1, 1, 6, σελ. 110.

13. Βλ. Α.Σ.Ο. 1, 1, 1, σελ. 100.

θεολογικώς ίστατο πλησίον του Κυρίλλου και μακράν του Νεστορίου¹⁴.

δ. 'Η Σύνοδος της 'Εφέσου ήρχισε τās συνεδριάς της μέ καθυστέρησιν 16 ήμερών¹⁵, πού κατηναλώθησαν εις την άναμονήν του 'Αντιοχείας 'Ιωάννου.

Εις την Α' Πράξιν της (22-6-431) ή Γ' Οίκουμενική Σύνοδος πρόβη εις τās εξής ένεργείας: 1) επεκύρωσε πανηγυρικώς και όμοφώνως την Β' πρós Νεστόριον έπιστολήν του άγίου Κυρίλλου («Καταφλυαρούσι»), 2) κατεδίκασε έξ ίσου πανηγυρικώς και όμοφώνως την πρós Κύριλλον άπαντητικήν έπιστολήν του Νεστορίου, 3) διέταξεν, εις ένδειξιν αποδοχής και επικυρώσεως, νά καταχωρισθούν εις τά Πρακτικά της ή έπιστολή του πάπα Κελεστίνου πρós Νεστόριον και ή Γ' πρós Νεστόριον έπιστολή του άγίου Κυρίλλου («Του Σωτήρος ήμών»); 4) μετά τριττήν κλήσιν και άρνησιν έμφανισεώς του, μή προσελθόντα καθήρεσε και άνεθεμάτισε τόν Νεστόριον ως αίρετικόν, και 5) κατέκρινεν αίρετικά κεφάλαια του Νεστορίου¹⁶.

Όλίγας ήμέρας μετά την Α' Πράξιν έφθασεν εις 'Εφεσον και ό πατριάρχης 'Αντιοχείας. 'Ο 'Ιωάννης έλυπήθη διά τά γενόμενα. 'Ησθάνθη άπέχθειαν κατά του άγίου Κυρίλλου, πού του είχε άνατρέψει κάποια σχέδια. Και έρειδόμενος επί των γνωματεύσεων των θεοδώρητου και 'Ανδρέου κατά των IB 'Κεφαλαίων του άγίου Κυρίλλου, συνεκρότησεν την 26-6-431 Σύνοδον μέ τούς ιεράρχας του θρόνου του, έν συνόλῳ 35 και α) κατεδίκασεν εις καθάραισιν τούς Κύριλλον 'Αλεξανδρείας και Μέμνονα 'Εφέσου ως αίρετικούς, και β) επέβαλεν άκοινωνησίαν εις τούς λοιπούς επισκόπους-μέλη της Συνόδου (περίπου διακοσίους), επειδή τάχα συνδικώς κυρώσαντες τά «αίρετικά» IB 'Κεφάλαιά του «είσήγαγον αυτά εις την καθολικήν πίστιν»¹⁷. Εις την Σύνοδον αυτήν έπρωτοστάτησεν ό θεοδώρητος Κύρος και εικάζεται

14. 'Ο άγιος Κύριλλος μέ την πρós 'Ανατολικούς έπιστολήν του «Εύφραινέσθωσαν οι ούρανοι» έδέχθη, επεκρότησε και υιοθέτησε την όμολογίαν του 'Ιωάννου.

15. 'Από έπιστολήν της Γ' Οίκουμενικής Συνόδου πρós τόν πάπαν Κελεστίνον πληροφορούμεθα, ότι ό 'Ιωάννης 'Αντιοχείας είχε παραγγείλει εις τόν Κύριλλον διά των 'Αλεξάνδρου 'Ιεραπόλεως και 'Αλεξάνδρου 'Απομείας «ούχ άπαξ άλλά πλειστάκις», «εί γένοιτο αυτόν και έτι βραδυάι μη υπερθέσθαι την Σύνοδον, ποιήσαι δέ μάλλον ά δει» (Α.Σ.Ο. 1, 1, 1, σελ. 4). 'Η μαρτυρία αυτή ούδέποτε ήλέγχθη ως άνακριβής (βλ. και έν. 23 πρós Κομάριον, Ποταμίωνα κ.λ.π. Ρ.Θ. 77 σελ. 133 έξ.).

16. Τέ τελευταίον 25ον Κεφάλαιον του Νεστορίου έχει ως εξής: «Προσέχω τοις ήμετέροις δήμοις εύλάβειαν μέν πολλήν κεκτημένοι και θερμότητην εύσέβειαν, υπό δέ της περί τὸ δόγμα θεογνωσίας άγνοίας όλισθαίνουσι. Τούτο δέ ούκ έγκλημα των λαών, άλλά (πώς άν εύπρεπώς εῖπω;) του μη σχεῖν τούς διδασκάλους καιρόν και τι των άκριβεστέρων υμῖν παραθέσθαι δογματών». Μετά από την άνάγνωσιν του κεφαλαίου τούτου ό πριμικήριος νοταρίων πρεσβύτερος Πέτρος εῖπεν· «'Ιδού φανερώς έν τούτοις φησίν, ότι των πρὸ αυτού διδασκάλων ούδεις ταῦτα έλάλησε τοις λαοῖς, ά αυτός έλάλησε». Και ό επίσκοπος Φιλίππων Φλαμιάδος έξ όνόματος της Συνόδου διελάλησεν· «Έκαστον μέρος της βλασφημίας αυτού έμπερέσθω τοις πρατιομένοις πρós κατηγορίαν του διδάξαντος ταῦτα» (Α.Σ.Ο. 1, 1, 2, σελ. 52).

17. Βλ. Α.Σ.Ο. 1, 1, 3, σελ. 37. Εις πλείστα όσα κείμενα οι 'Ανατολικοί μέ ήθελάν την υπερβολήν όμολογούν ότι, άν δέν άκυρωθῇ ή Σύνοδος της 'Εφέσου ή δέν άναθεματισθούν τά IB 'Κεφάλαια, αυτό

ὅτι αὐτός συνέταξε τὰ ὑπὸ τῆς Συνόδου αὐτῆς κυκλοφορηθέντα κείμενα, πού καθάπτονται τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ τῶν ΙΒ' Κεφαλαίων του.

«Ἐτοιμοὶ ἕσμεν, γράφουν οἱ περὶ τὸν Ἰωάννην Ἀντιοχείας, πρότερον τὰς ψυχὰς ἀποθέσθαι ἢ δέξασθαι τι τῶν αἰρετικῶν Κεφαλαίων Κυρίλλου τοῦ Ἀλεξανδρέως· τὰ δὲ κατὰ τὸ ἡδικομένον πρόσωπον γνόντες, εἰς πᾶσαν ἀφοσίαν κατέστημεν· οἱ γὰρ καθελόντες ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰρετικοῖς ὑπομνήμασι τὰ κεφάλαια τὰ αἰρετικά, ὥς ἴστε, συνῆψαν τῇ τῶν πατέρων πίστει, καὶ ταύτῃ δείξαντες αὐτοὺς αἰρετικούς καὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἁλλοτρίους. Πῶς οὖν ἐνδέχεται, παρακαλῶ, ἀμφοτέρω ταῦτα συνελθεῖν ὄντα ἐναντία τῇ τε καθάρσει, τὰ τε κεφάλαια; Εἰ γὰρ ἀξιόπιστοι εἰσι καθελόντες, ἀξιόπιστοι ἔσονται καὶ ἐν οἷς ἐξέθεντο κεφαλαιαίς· εἰ δὲ τὰ κεφάλαια ἐλέγχει αὐτοὺς αἰρετικούς, αἰρετικῶν πάντως καὶ ἡ καθάρσεις... ἀγωνιῶμεν γὰρ ὥς ἐπὶ τῆς ἀληθείας αὐτῆς, μὴ τῆς καθαιρέσεως τῆς ὑπὸ τῶν αἰρετικῶν γεγεννημένης κρατουσῆς ἰσχύν τινα ἔχη καὶ τὰ αἰρετικά κεφάλαια» (Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἀνατολικῶν πρὸς τοὺς ἐν Κων/πόλει)¹⁸.

Κατὰ τοὺς Νεστόριον καὶ Θεόδωρον ἢ ἐν χρόνῳ δευτέρα ἐκ γυναικὸς γέννησις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ χειρίστη βλασφημία. Ἐντεῦθεν, πᾶν ὅ,τι τὴν διδάσκει (Κύριλλος, ΙΒ' Κεφάλαια, Γ' Σύνοδος κ.ά.) εἶναι δι' αὐτοὺς μισητό (Θ' Αἰὼς, ἔ.α. σελ. 305).

ε. Ἐνώπιον τῆς Συνόδου ἐτέθη καὶ «ἐκθεαί τις δογμάτων ἀσεβῶν, ὥς ἐν τάξει Συμβόλου συντεθειμένης». Τὴν ἐκθεσιν αὐτὴν, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ Νεστόριος ἐφαίνετο ὅτι ἐπεχειρεῖ τὴν προώθησιν τῶν ἰδεῶν του καὶ τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ Συμβόλου τῆς Νικαίας, μετὰ τὴν δέουσαν μελέτην, κατέκρινεν ἡ Σύνοδος τὴν 22αν Ἰουλίου 431 διὰ τῆς ἐκδόσεως ἐιδικοῦ Ὁροῦ καὶ κανόνος περὶ τηρήσεως ἀναλλοιώτου τῆς «Πίστεως» τῶν τῇ ἁγίων πατέρων¹⁹. Περί τῆς «ἐκθέσεως» αὐτῆς ὁ ἅγιος Κύριλλος μᾶς πληροφορεῖ²⁰, ὅτι εἶχε συνταγῇ ὑπὸ τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας καὶ ὅτι τὸ ὄνομά του δὲν ἐμνημονεύθη ἐκ λόγων ποιμαντικῆς συνέσεως, ἥτοι διὰ νὰ μὴ προκληθῇ μεγάλη ἀντίδρασις εἰς τὸ πλήρωμα τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ διευρυνθῇ ἀκόμη περισσότερο τὸ χάσμα.

στ. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι ἐπηκολούθησεν ἐκρυθμὸς κατάστασις. Πρὸς ρύθμισιν τῆς ὁ βασιλεὺς, μονομερῶς ὑπὲρ τῶν ἀνατολικῶν πληροφορούμενος καὶ

σημαίνει ὅτι κυρωθέντα ὑπὸ Συνόδου Οἰκουμενικῆς, ἔχουν ὑποχρεωτικὴν ἰσχύν (Α.Σ.Ο. 1, 1, 5, σελ. 121 ἐξ. καὶ Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 69-70, 75-76, 79-81 κ.ά.) καὶ ὅτι εἶται ἐπεβάλλετο εἰς τοὺς Ἀνατολικούς (Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 159) «ἔχειν ἡμῶς Νεστόριον καθηρημένον, ἀναθεματίζον διὰ ὅσα βεβήλως... αὐτῷ εἰρηται». Ἀνάλογα βλ. καὶ ἐν Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 78.

18. Βλ. Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 78. Κατὰ τὸν Ἰωάννην, ἡ ἀποδοχὴ τῆς καθαιρέσεως τοῦ Νεστορίου εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μὲ τὴν ἀποδοχὴν τῶν ΙΒ' Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου.

19. Βλ. Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 105.

20. Κυρίλλου ἐπιστολὴ 72 πρὸς Πράκτον, Ρ.Σ. 344, Βλ. Πράξ. Ε' §14, 11, καθὼς καὶ Πράξ. Ε' §3, ΙΕ', σ.

ἐπηρεασμένος, μὲ ἓνα ἐξωφρενικὸν σκεπτικὸν διέταξε τὴν φυλάκισιν τῶν Κυρίλλου, Μέμονος καὶ Νεστορίου χάριν τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας (Αὐγουστος 431). Πιραλλῆλως δὲ ἐκάλεσεν ὅλους τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους εἰς συνεργασίαν εἰς μίαν ὑπὸ τὴν προεδρίαν του σύσκεψιν ἐν Χαλκηδόνι (11 Σεπτεμβρίου 431²¹). Κατ' αὐτὴν οἱ ὀρθόδοξοι-μέλη τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἔμειναν ἀκαμπτοὶ εἰς τὴν θέσιν, ὅτι οἱ περὶ τὸν ἅγιον Κύριλλον ἐπίσκοποι εἶναι ἴσοι μὲ ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἐνῶ οἱ λοιποὶ δὲν ἀποτελοῦν εἰ μὴ ἀθλίαν παρασυναγωγὴν. Κατὰ τὴν ἐν Χαλκηδόνι τότε διατριβὴν τοῦ ὁ Θεοδώρητος ἐξεφώνησε διάφορα ὑπὲρ τοῦ Νεστορίου κηρύγματα, τὰ ὁποῖα ἰδὲ ἐν Πράξ. Ε' § 17 ΣΤ-Η'.

Ἡ ἀπόπειρα αὐτῇ ἀπέτυχε. Κατόπιν τούτου 1) ὁ Ἰωάννης μὴ ἔχων τί ἄλλο νὰ πράξη, ἐπέστρεψεν ἀποθαρρυσμένος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, ἀφοῦ ἔδωκε εἰς τὸν βασιλεῖα Ὁμολογίαν πίστεως²², εἰς τὴν ὁποίαν καταφαίνεται τὸ ὀρθόδοξον φρόνημά του· 2) ὁ Νεστόριος παρητήθη κάθε ἐπιδιώξεως ἐπ' αὐτοῦ εἰς τὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀφοῦ ἀπηύθυνε εἰς τὸν βασιλεῖα θερμὴν ἱκεσίαν νὰ καταβάλῃ κάθε δυνατὴν προσπάθειαν νὰ παραμερισθῇ ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας τὰ ΙΒ' Κεφάλαια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου²³ καὶ 3) ἐξελέγη διάδοχος τοῦ Νεστορίου (25-10-431) ὁ Μαξιμιανός²⁴.

21. Εἰς μίαν ἀναφορὰν τοὺς οἱ Ἀνατολικοὶ (μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ὁ Θεοδώρητος) γράφουν «πολλὰ περὶ τῶν αἰρετικῶν κεφαλαίων συζομαχῆσαντες, καὶ ὁμοκότες πολλὰς τῷ εὐσεβεστάτῳ βασιλεῖ. ὥς ἀδύνατον ἡμᾶς κοινῶς τοῖς ἐναντία φρονούσι μὴ ἐκβαλλομένων τῶν κεφαλαίων· καὶ ὅτι, οὐδ' ἂν ἐκβάλῃ Κύριλλος τὰ κεφάλαια, δεχθήσεται παρ' ἡμῶν διὰ τὸ αἰρεσιδάρχητον αὐτὸν τῆς ἀσεβοῦς ταύτης αἵρέσεως γενέσθαι, οὐδὲν τέως ἠνύσαμεν» (Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 81.).

22. Βλ. Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 70 ('Ἀναφορὰ τῶν Ἀνατολικῶν διὰ τοῦ κόμητος Ἰωάννου § 6) «Ὁμολογοῦμεν τοιγαρὶν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, Θεὸν τέλειον καὶ ἀνθρώπινον τέλειον, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν Θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν Θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· ὅς οὖν φύσεων γὰρ ἑνώσεως γέγονεν· δι' ὃ ἓνα Χριστόν, ἓνα Υἱόν, ἓνα Κύριον ὁμολογοῦμεν. Κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀσυχύτου ἐνώσεως ἐννοίαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον Θεοτόκον διὰ τὸ τὸν Θεὸν Λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπήσαι καὶ ἐξ αὐτῆς συλλήψεως ἐνώσει αὐτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς λεγθέντα υἱόν».

23. Κατὰ μαρτυρίαν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, «Οἱ τὰ Νεστορίου φρονούντες καὶ μετὰ τὰς Συνόδους ἐκείνας καὶ τὰς ἀκινήτους κατ' αὐτῶν ἀποφάσεις, τὸ Κυρίλλου φιλοδνεικον ἡτιῶντο. Καὶ καινοφανίως ἐγράφοντο τὰς ἐκείνου θείας γραφάς. Καὶ κατὰ τὴν ἐμφύλιον στάσιν τῆς ἐπὶ Ζήνωνος βασιλείας καιροῦ βραδύμενοι, γράμματα διαπέμπονται πανταχῇ ευρὶ δικαιούντα παραδίδοσθαι ταύτας» ('Ἀντιρρητικός Β' § 7, 17 ἐν Π. Χρήστου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Συγγράμματα. Θεσσαλονίκη 1970, τ. 3ος σελ. 97).

24. Τὴν ἱερὰν προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Μαξιμιανοῦ περιγράφει διὰ ζωηρῶν χρωμάτων ἐπιστολὴ Πατρός τῆς Συνόδου πρὸς τὸν ἅγιον Κελεστίνον· «πενίας θεραπευτῆν, ἐγκρατείας διδασκαλόν, σωφροσύνης τύπον τοῖς τε κατ' αὐτὸν καὶ τοῖς μετέπειτα παρεχόμενον, ἡσυχίαν τιμῶντα, τὰ δὲ εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ τελούσθαι δοξολογίαν φεγγόμενον, ἀνθροῦντα τῇ πολιᾷ, τοῖς κατορθώμασιν εὐσυνθέστερον, ἐκ κοιλίας ναζιραίων». (Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 125).

Ἔτσι ἐληξεν ἡ Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος μετὰ πολλὰς περιπετείας μέ περιφανῇ νίκῃ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς τὸν ὁποῖον ὁ πάπας Ἐύστος ἔγραψε: «Τοσοῦτον γὰρ σοι ὀφείλει ἡ κοσμικὴ (=ἀνά τὸν κόσμον) ἐκκλησία, ὅσον σοι πάντες εἰσὶν ὑποχέριον, ὅς γε πανταχοῦ πάντας νενίκηκας»²⁵.

2. Ἡ Ἱερὰ σύνοσις καὶ ἐπιείκεια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου

α. Ἡ Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασε τὸν νεστοριανισμόν.

Ἄλλ' ὁ ἄγων περὶ τὸν νεστοριανισμόν ἀντί μετὰ τὴν λήξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Γ' Συνόδου νὰ κλείσῃ, ἀνεζωπυρήθη καὶ ὠξύνθη. Ὁ θεοδῶρτος ἐπεδόθη εἰς τὴν σύνταξιν ἐνός (ἀπολεσθέντος) «Πενταλόγου» κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ τῆς Γ' Συνόδου. Εἰς αὐτόν, παρ' ὅτι προσεπάθει μέ γλῶσσαν εὐπρεπεστέραν καὶ πατερικὰς μαρτυρίας νὰ ἀνασκευάσῃ τὴν ὑπὲρ τῶν IB' Κεφαλαίων ἀπολογίαν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ νὰ δικαιώσῃ τὴν προηγουμένην του τοποθέτησιν, ὁ θεοδῶρτος ὁμιλεῖ περὶ δύο φύσεων καὶ δύο προσώπων, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ θεόδωρος. «Cum naturas discernimus, Dei Verbi naturam integram dicimus et personam sine dubitatione perfectam perfectam quoque naturam humanam cum sua persona similiter dicimus»²⁶. Πολλὰ νεστοριανίζοντα χωρία τοῦ βιβλίου αὐτοῦ κατεκριθῆσαν ὑπὸ τῆς ληστρικῆς συνόδου (449 μ.Χ.).

Κατὰ τὴν διετίαν 431-433 μ.Χ. ἐπεκράτησε, συνεπεία τοῦ σχίσματος, μεγάλη ἀταξία. «Ἐμεινεν ἡ Σύνοδος ἡ Ἀνατολικὴ μὴ κοινωνοῦσα τοῖς ἐπισκόποις τοῖς κοινωνοῦσι Κυρίλλῳ. Καὶ διὰ ταῦτα λύπη πολλὴ μεταξὺ αὐτῶν (τῶν ἀνατολικῶν) ἐγένετο· καὶ ἐν φιλονικίᾳ ἐπίσκοποι πρὸς ἐπισκόπους καὶ λαοὶ πρὸς λαοὺς». Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ οἱ Ἀνατολικοὶ κατηγοροῦν τοὺς κοινωνοῦντας μέ τὸν ἅγιον Κύριλλον Ὀρθοδόξους ὡς ἁμαρτωροὶ καὶ μὴ ὑποψιαζομένους τὴν αἵρεσιν τοῦ Κυρίλλου, «προσέχοντες τῇ περιφανείᾳ» τοῦ θρόνου Ἀλεξανδρείας καὶ τοῦ γράψαντος. Ἄλλ' ἢ κατὰστασις, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε περιέλθει τὸ πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας, ἦτο θλιβερά. «Αἰσχύνῃ» καὶ «βλάβῃν ἀφόρητον» τὴν χαρακτηρίζει ὁ Ἀκάκιος Βεροίας. Διὸ καὶ τεταπεινωμένοι ἐζήτησαν τὴν κοινωνίαν μέ τὸν ἅγιον Κύριλλον ὑπὸ ὄρους.

β. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀπαντῶν ἡρνήθη νὰ δεχθῇ τοὺς Ἀνατολικούς εἰς κοινωνίαν, πρὶν α) δεχθῶν τὴν καθαίρεσιν τοῦ Νεστορίου καὶ τὴν χειροτονίαν τοῦ Μαξιμιανοῦ, β) ἀναθεματίσῃ τὸν Νεστόριον καὶ τὰς διδασκαλίας του, γ) δεχθῶν τὰ

IB' Κεφάλαια ὡς κείμενα ἀντικρούοντα τὰς νεστοριανικὰς πλάνας²⁷, ἥτοι πρὶν ἀποδεχθῶν ὅλας τὰς πράξεις τῆς Γ' Συνόδου. Καὶ τοῦτο, διότι ὡς ἔγραφεν ὁ ἅγιος Κύριλλος πρὸς τὸν ἐξουσιοδοτημένον διὰ τὸν διακανονισμόν τοῦ ζητήματος πολὺν τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν σύνεσιν Ἀκάκιον Βεροίας, δὲν εἶχε ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Ἰωάννην Ἀντιοχείας. «Οἶδα, γράφει εἰς τὸν Ἀκάκιον ὁ ἅγιος Κύριλλος, τῆς Σῆς Ὀσιότητος ἀκούσας, τῇ ἁγίᾳ Συνόδῳ λεγούσης, ὅτι: «εἰ ἤδη, ὅτι συγγνωσθεῖς Ἰωάννης ἀμείνων ἑαυτοῦ γενήσεται καὶ τῆς ἐνούσης αὐτῷ δυστροπίας ἀποστήσεται, πάντας ἂν παρεκάλεσα ὑπὲρ αὐτοῦ»²⁸.

Οἱ πλείστοι Ἀνατολικοὶ, γνωρίζοντες καλῶς, ὅτι ἀποδοχὴ τῶν IB' Κεφαλαίων ἐσήμαινε πλήρη καταδίκην ὅλων τῶν διδασκαλιῶν τοῦ θεοδώρου, ἀντέδρασαν ὀξέως. Τότε ὁ Ἀκάκιος Βεροίας δι' ἐπιστολῆς του, ἀπευθυνθείσης πρὸς ὅλους τοὺς ἱεράρχας τῆς Ἀνατολῆς, ἐπεσήμανεν εἰς αὐτούς, ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος, ἀντιθέτως πρὸς τὰς ἰδικὰς τῶν ἀπόψεις, «πολλὴ ἀκριβεία ἐχρήσατο τῆς πίστεως ἔνεκα» καὶ ὅτι τὰ IB' Κεφάλαια, οὔτε αἰρετικά εἶναι, οὔτε δογματικά κείμενα ἐρμηνευτέα καθ' ἑαυτά! Καὶ ἐξώρκιζεν αὐτούς: «ὅτε χεῖρα περὶ πολλοῦ ποιουμένῳ περιαιρεθῆναι ἡμῶν τὴν αἰσχύνῃν ταύτην καὶ τὴν ἀπὸ τῆς διχονοίας ἀφόρητον βλάβην»²⁹, ἂν θέλετε νὰ μὴ χειροτερεῖσῃ ἡ θέσις μας.

Αἱ συνεταὶ ἀπόψεις τοῦ Ἀκακίου ἐγένοντο ὑπὸ τῆς πλειονότητος δεκατῆ. Ὁ πατριάρχης Ἰωάννης μέ ἐπιστολὴν του ἐδήλωσεν ὅτι ἀποδέχεται τὴν ἐν Ἐφέσῳ Συνόδον ἢ τοιοῦτον ὡς ἁγίαν», δηλ. ὡς θεόπνευστον καὶ –κατὰ συνέπειαν– ἰσόκυρον πρὸς τὴν ἐν Νικαίᾳ καὶ ὅτι ἀποκηρύττει τὴν ἰδικὴν του «σύνοδον» ὡς ἁμαρτωλὸν παρασυναγωγὴν³⁰. Καὶ ἔδωκεν ἱκανοποιητικὴν ὁμολογίαν πίστεως. Ρητῶς δὲ ὡμολόγησεν, ὅτι δέχεται τὴν καθαίρεσιν τοῦ Νεστορίου, τὸν ἀναθεματισμὸν τῶν βλασφημιῶν του καὶ τὴν χειροτονίαν τοῦ Μαξιμιανοῦ. Κατόπιν τούτου ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐξεδήλωσεν εἰς τὴν πρὸς τοὺς Ἀνατολικούς ἐπιστολὴν του («Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί») τὴν ἀπόλυτον ἱκανοποίησιν του διὰ τὴν ὀρθόδοξον ὁμολογίαν τοῦ Ἰωάννου. Ἔτσι ἐπῆλθεν ἡ «οἰκουμενικὴ εἰρήνη» ἢ «διαλλαγαί». Τὸ γεγονὸς ἐπανηγυρίσθη τὴν 12ην Ἀπριλίου 433, τόσον ἐν Ἀντιοχείᾳ, ὅσον καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ³¹.

γ. Ἄλλ' αἱ διαλλαγαὶ ἐλύπησαν τοὺς ὁπαδοὺς τῶν ἁκρων. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἠναγκάσθη νὰ ἀπευθύνῃ ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς Ἀκάκιον Μελιτηνῆς, Οὐαλεριανόν Ἰκονίου, Σούκενσον Διοκαιοσαρείας, Μάξιμον καὶ ἄλλους ἐπισκόπους τῆς Εὐφρατιοῦ-

25. Βλ. Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, σελ. 143.

26. Βλ. Α.Σ.Ο. 4, 2, σελ. 130. Τὸ κείμενον αὐτὸ παρατίθεται καὶ ὑπὸ Μαρίου Μερκάτορος (P.G. 84, 404 D). Πρέπει δὲ νὰ σημειωθῇ, ὅτι ὁ K. McNamara (Theodore of Mopsuestia and the Nestorian Heresy, The Irish Theol. Quarterly XIX (1952), 254-274, XX (1953), 172-191) διατυπώνει κατηγορηματικὸν συμπέρασμα, ὅτι τόσον ὁ Νεστόριος ὅσον καὶ ὁ θεοδῶρτος δέχονται, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ καὶ ἐν τέλει ἀνθρώπινον πρόσωπον.

27. Βλ. Κυρίλλου, ἐπιστολὴν 98 πρὸς Ἀκάκιον P.G. 77, 161.

28. Κυρίλλου, πρὸς Ἀκάκιον Βεροίας Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, 148.

29. Ἀκακίου Βεροίας, ἐπιστολὴ πρὸς Ἀλεξανδρον Ἱερσπόλεως, Α.Σ.Ο. 1, 1, 7, 147.

30. Ἰωάννου Ἀντιοχείας ἐπιστολὴ πρὸς Ἐύστον, Κύριλλον καὶ Μαξιμιανόν P.G. 77, 164 BC.

31. Ἐν Κωνσταντινουπόλει δὲν ἐπανηγυρίσθησαν αἱ διαλλαγαὶ λόγω τῆς ἐπισυμβάσης μακαρίας κοιμήσεως τοῦ ἐν ἁγίοις Μαξιμιανοῦ (12-4-433)· ἡ μνήμη του τελεῖται τὴν 21ην Ἀπριλίου.

ας, διά νά πείση αὐτούς ὅτι δέν ἔχει ἀναθεματίσει ὡς αἰρετικά τά IB³². Κεφάλαιά του «Οὐ γάρ οὕτω λεληρήκαμεν, ὥστε ἀναθεματίσαι τά ἑαυτῶν· ἀλλ' ἐμμένοντες, οἷς γεγράφαμεν καί φρονοῦμεν» ὁρθά γάρ ἔστι καί ἀδιάβλητα καί ταῖς θείαις συμβαίνοντα γραφαῖς καί τῇ πίστει τῇ ἐκτεθείῃ παρὰ τῶν ἁγίων ἡμῶν πατέρων»³³.

Καί εἰς τόν Ἀκάκιον ἐπίσκοπον Βεροίας ὁ ἅγιος Κύριλλος ἔγραφε:

« Ἡ δέ γε τῶν Κεφαλαίων δύναμις κατὰ τῶν Νεστορίου δογμάτων γέγραπται μόνον· ἃ γάρ ἐκεῖνος εἰρηκέν τε καί πεφρόνηκεν οὐκ ὁρθῶς, ταῦτα ἐκβάλλει. Οἱ δέ ἀναθεματίζοντες καί ἀρνούμενοι τὴν κακοδοξίαν αὐτοῦ παύσονται τοῖς παρ' ἡμῶν ἐπιπλήττοντες· ὅψονται γάρ τὰς τῶν Κεφαλαίων ἐννοίας κατὰ μόνων τῶν ἐκείνου χωρούσας δυσφημιῶν· ἀποδοθείσης δὲ τῆς κοινωνίας καί γενομένης εἰρήνης μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅτε καί γράφειν ἄδεῶς ἐξέσται τοῖς μὲν αὐτόθι πρὸς ἡμᾶς, ἡμῖν δὲ πάλιν αὐτοῖς, τότε καί μάλα ραδίως, εἴ τι περ ὅλως οὐ νενόηταί τισιν ὁρθῶς τῶν παρ' ἡμῶν γεγραμμένων, τοῦτο καταλευκανθήσεται. Πληροφόρησεν γάρ σὺν θεῷ οὐχ ὡς ἔτι μαχομένους, ἀλλ' ὡς ἀδελφούς, ὅτι πάντα ὁρθῶς ἔχει... τῶν δὲ λεγόντων ἐκβάλλεσθαι δεῖν, ἃ κατὰ τῶν βεβήλων Νεστορίου δογμάτων ἐγράψαμεν, ἀνάσχοιτο ἂν οὐδεὶς»³⁴.

Αἱ ἐπιστολαὶ αὗται τοῦ ἁγίου Κυρίλλου δείχνουν τὴν ἀπέραντον μετριοπάθειάν του.

Ὁ Ἰωάννης ἀντιμετώπισε πολὺ χειροτέραν κατάστασιν. Ἡ μὴ ρητὴ μνεῖα τῶν ἀναθεματισμῶν εἰς τὰς διαλλαγὰς ἡρμηνεύθη ἀντιφατικῶς. Τινὲς ἐσχημάτισαν ἠθελημένως τὴν γνώμην ὅτι ὁ Κύριλλος συνησθάνθη τὸ λάθος του καί διώρθωσεν αὐτό· καί ὅτι ἀποδεχθεῖς ὡς ὁρθόδοξον τὴν ὁμολογίαν τοῦ Ἰωάννου «ἡρμήνευσεν ἑαυτόν» καί νῦν ἐν αἰσχύνῃ ἐστὶν καί ἐναντίᾳ τῇ πρώτῃ αὐτοῦ διδαχῇ διδάσκει»

32. Κυρίλλου ἐπιστολὴ 37 θεογνώστῳ P.G. 77 169 C καὶ A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 154. Ἀξίζει νά σημειωθῇ, ὅτι κατὰ τὸν Ch. Moeller ὁ ἅγιος Κύριλλος δέν ἐπίστευεν εἰς τοὺς IB³. Ἀναθεματισμούς του καί διὰ τοῦτο εἶχεν ἐγκαταλείψει αὐτούς τὸ 433 μ.Χ. (Ch. Moeller, Chalcedonisme et neo-chalcedonisme, Das Konzil von Chalcedon I, σ. 719). Τὰ ἴδια λέγει καί ὁ W. De Vries βλ. σελ. 719.

33. Οἱ Ἀνατολικοὶ τῆς ἄκρας φιλονεστοριανικῆς παρατάξεως ἤξιον «πῶν σύγγραμμα καὶ πᾶσαν ἐπιστολὴν τὴν πρὸ τῆς Συνόδου ἀναγνωσθεῖσαν καταγινώσκεισθαι καὶ ἀθετεῖσθαι χρήναι» παρὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου (A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 147)! Οἱ μετριοπαθεῖς ἐγγύγυζον κατὰ τῶν IB³ Κεφαλαίων. Ὁ ἅγιος Κύριλλος τῶν πρώτων ἐζήτησε τὴν καθαίρεσιν. Τούς δευτέρους διεβεβαίωσεν ὅτι τὰ IB³ Κεφάλαια θά καταλευκανθοῦν, ὅταν παύσῃ τὸ σχίσμα. Τὴν τοποθέτησιν αὐτὴν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἐρμηνεύων ὁ Ἰουστινιανὸς γράφει: «ἡ ἐρμηνεία οὐ διὰ τοὺς ὁρθοδόξους ἐγένετο, ἀλλὰ διὰ τοὺς αἰρετικούς, οἱ Νεστόριον ἐκδικούντες τοῖς μνημονευθεῖσι κεφαλαίοις ἀντέλεγον» (Mansi 9, 628 D). Μιᾶ ἄλλα λόγια, ὁ ἅγιος Κύριλλος τονίζει ὅτι ἡ ὁρθόδοξος πίστις εἶναι μία ἐνιαία καὶ ἀδιάρητος ὁλότης. Καὶ κατανοεῖται ἐν ταῖς λεπτομερείαις τῆς ὁρθῆς ὑπὸ τῶν δεχομένων αὐτὴν εἰς τὸ σύνολον (βλ. Κυρίλλου ἐπιστολὴν πρὸς Ἀκάκιον Βεροίας A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 149-150). Ἡ παρατήρησις τοῦ S. Helmer (σελ. 2) ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος μετὰ τὰς διαλλαγὰς (433 μ.Χ.) ἐγκατέλειπε (verzichtete) τὸν ὅρον «μία ἡ τοῦ Θεοῦ Λόγος φύσις σεσαρκωμένη» εἶναι ἀντιεπιστημονικὴ.

(Ἐπιστολὴ Ἰβὰ πρὸς Μάριν). Ἀντιθέτως οἱ ἐπίσκοποι τῆς Δευτέρας Κιλικίας συγκροτήσαντες Σύνοδον ἐν Μοψουεστίᾳ ἀφώρισαν τὸν ἅγιον Κύριλλον, μέχρις οὗτο ἀναθεματίσῃ τοὺς ἀναθεματισμούς του, τοὺς ὁποίους ἤδη ἔβλεπον κυρουμένους καὶ ὑπὸ τοῦ πατριάρχου των! Ὁ Ἰωάννης πληροφορηθεὶς ταῦτα, ἀπηύθυνεν πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν νοθευτικὴν, ἡ ὁποία ἐοῖσο ἀποτελεῖ τραγὴν μαρτυρίαν περὶ τοῦ ὅτι τὰ IB³ Κεφάλαια δέν εἶχον καθόλου παραμερισθῇ. Ἀλλ' ὁ ἐξάρχων τῆς σκληρᾶς μερίδος ἐπίσκοπος Μοψουεστίας Μελέτιος ἡρνήθη ἀκόμη καὶ νά παραλάβῃ ἀπὸ τὸν πατριαρχικόν ἀπεσταλμένον τὸ σχετικόν γράμμα ὑπερβέβαιος ὅτι ὁ ἐξαρχός του πατριαρχῆς Ἰωάννης εἶχε δεχθῇ τὰ IB³ Κεφάλαια. Καὶ διεδήλωσε τὴν ἐμμονὴν του εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεοδώρου. Ἰδοὺ τί γράφει εἰς τὴν ἐπιστολὴν του πρὸς τοὺς ἐπισκόπους: «Fidem a beatis Patribus traditam, quam a magno Theodoro, qui ea quae illi tradidere tradens claruit, accepimus»³⁵. Καὶ ἤξιωσε νά ἀναθεματισθῇ ὁ ἅγιος Κύριλλος καὶ νά γραφῇ εἰς τὰ διπτύχα ὁ Νεστόριος!

Εἰς ἀπάντησιν ὁ Ἰωάννης παρέχων περίτρανον μαρτυρίαν ὅτι συναπεδέχετο μὲ τὴν Γ' Σύνοδον καὶ τὰ IB³ Κεφάλαια, σύγχωρήσας τοὺς μετριοπαθεῖς καθήρεσε τοὺς σκληροπυρηνικοὺς Ἀλέξανδρον Ἱεραπόλεως, Ἀνδρέα Σαμοσάτων καὶ Μελέτιον Μοψουεστίας, ἐπειδὴ δέν ἀνεθεμάτισαν τὸν Νεστόριον καὶ ἐνέμειναν εἰς τὰ δόγματα τοῦ Θεοδώρου³⁶. Διὰ τὸν Θεοδῶρητον ἔκαμεν οἰκονομίαν, δηλαδὴ ἠρέκεσθαι εἰς τὸ ὅτι οὗτος ἀπεδέχθη τὰς διαλλαγὰς (ἤτοι ἀπεδέχθη ὡς ἁγίαν τὴν Γ' Σύνοδον) καὶ δέν ἐπέμεινεν εἰς αὐτόν νά ἀναθεματίσῃ τὸν Νεστόριον, εἰς τὸν ὅποιον ἐπιστολικῶς εἶχεν ὀρκισθῇ, ὅτι οὐδέποτε θά ἀνεθεμάτιζεν αὐτόν³⁷. Τὴν οἰκονομίαν αὐτὴν τοῦ Ἰωάννου ὡς εἰρηνικὴ καὶ ἀνεξίκακος ἀπεδέχθη καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος³⁸.

34. βλ. Μελετίου Μοψουεστίας πρὸς τῖτον ἐν Synodicon cap. CLXXIV P.G. 84 792 A καὶ A.C.O. 1, 4 σελ. 195.

35. R. Devresse, ἔ.δ. 139. βλ. καὶ Synodicon cap. CXC, VI (279) P.G. 84, 803 B.

36. βλ. Πράξ. Ε' § 17 I'.

37. Περὶ τοῦ πνεύματος οἰκονομίας, ποῦ διεῖπε τὰς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. ἰδὲ ἐπιστολὴ 72 πρὸς Πρόκλον (P.G. 77, 344, ἐξ. καὶ ἐν βλ. Πράξ. Ε' § 14. 11). Ὁ Θεοδῶρητος δέν ἐδέχετο τὰ IB³ Κεφάλαια (βλ. Al. Grillmeier, Jesus Christus im Glauben der Kirche, Band 1, Freiburg 1983, σελ. 693 4). Ὁ ἅγιος Κύριλλος εἰς τὴν ἐπιστολὴν του 83 πρὸς Ἰωάννην Ἀντιοχείας ἐκφράζει τὴν βλῆμιν του, διότι «τινὲς τὸ αὐτοῖς καὶ μόνοις δοκοῦν κρατύνουσι», παρ' ὅτι ὁ Ἰωάννης εἶχε διαβεβαίωσει αὐτόν, ὅτι «τὸ δοκοῦν ἐμποδῶν ἐστάναι τῇ συμβάσει πεποιήται ἐκ μέσου» (P.G. 77, 328). Πράγματι ὁ Θεοδῶρητος ἦτο παλῖμβουλος, ἀσυνεπής, καὶ ἀνεκλικρῆς. Εἰς τὸν Πατριαρχὴν Δόμνον ἔγραψεν ὅτι: «Οὐδὲ γὰρ ἴσασιν οἱ ἐκ τῶν ἄλλων δικαίωσιν τὸν ἐγκείμενον τοῖς IB³ Κεφαλαίοις ἰόν· ἀλλὰ τῇ περιφρονείᾳ τοῦ ταῦτα γεγραμμένου προσέχοντες, οὐδὲν ὑποπεύουσι φλαυρῶν... καὶ εὐ ἴσθι, δέσποτα, ὡς οὐδεὶς τῶν τὴν ἐγκείμενην αὐτοῖς ἀρεῖσαν ἐγνωκῶτα ἀνέχεται, αὐτὰ δέξασθαι, κἂν δις τοσοῦτοι ψηφίσαντες» (P.G. 83, 1309 CD) καὶ παρὰ ταῦτα ὁ ἴδιος τὴν ἰδίαν ἐπικήν εἰς τὸν Διδάσκον ἐγραψεν, ὅτι δις ἐπέγραψε καὶ δις ἀναθεμάτισεν τὸν Νεστόριον (P.G. 83, 1273 B). Ἀρε ὁ Θεοδῶρητος ἦτο ἀνάξιος τῆς οἰκονομίας τῶν ἁγίων Πατέρων Κυρίλλου καὶ Ἰωάννου (βλ. καὶ ἐπιστολὴν Θεοδώρητου πρὸς Ἀλέξανδρον Ἱεραπόλεως ἐν Synodicon CLXXII, P.G. 680 C-681 B).

Ἔτσι αὐτά μαρτυροῦν σαφῶς, ὅτι εἶναι πολὺ πεπλανημένη ἡ ἀποψις ὅτι αἱ «διαλλαγαί» ἀποτελοῦν ἀναθεώρησιν τῆς Γ' Συνόδου.

Παραλλήλως μαρτυροῦν, ὅτι ἡ οἰκουμενικὴ εἰρήνη προεμήνυε μεγάλην θύελλαν. Ὁ Εὐθέριος Τυάων, νεστοριανός, εἰς σφωζομένην πραγματείαν του ἰσχυρίζεται, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννου πρὸς τὸν ἅγιον Κύριλλον ἐκφράζει τὰ δόγματα τῶν Νεστορίου καὶ Θεοδώρου, ἐνῶ ἡ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Κυρίλλου δὲν περιέχει εἰμὴ βλασφημίας.

Ὁ ὁμοίως νεστοριανός Εἰρηναῖος γράφει ὅτι ἡ ἀποδοχὴ τῶν διαλλαγῶν ἐκ μέρους τῶν ἱεραρχῶν τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἦτο «καθαρά ὑποκρισία», καθ' ὅσον οὗτοι ἐν τῇ συνόλῳ τοὺς ἐφρόνουν ὅ,τι καὶ οἱ Θεόδωρος καὶ Νεστόριος^{37α}.

Αἱ δύο αὐταὶ μαρτυρίαι πείθουν, ὅτι αἱ διαλλαγαὶ ἡρμηνεύοντο ἄλλως ὑπὸ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ ἄλλως ὑπὸ τῶν ἀνατολικῶν ἱεραρχῶν. Ὅμως αἱ ἐρμηνεῖαι αὐταὶ ἀποτελοῦν τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Τὸ ἐνδοεκκλησιαστικὸν ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἀρχίζει μετὰ τὴν ὑποκριτικὴν ὀρθοδοξίαν τῶν Ἀντιοχέων.

δ. Ἄλλ' οἱ φανατικοὶ νεστοριανοὶ ἐπίσκοποι ἀκόμη καὶ ἐκπτῶτοι καὶ ἐξόριστοι δὲν ἠσύχασαν.

Μετὰ τὰς διαλλαγὰς, οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Νεστορίου, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ἰννοκέντιος Μαρωνείας, προσποιούμενοι ὑποκριτικῶς, ὅτι ἐδέχοντο τὴν Γ' Συνόδον καὶ τὴν καθαίρεσιν τοῦ Νεστορίου, ἐστράφησαν πρὸς τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου. Καὶ ἤρχισαν νὰ ἐρμηνεύουν τὴν Γ' Συνόδον καὶ τὰ δόγματά της μετὰ τὰς σοφιστικὰς διακρίσεις τοῦ Θεοδώρου. Κατὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον ἐνήργησαν ἔτσι «τὰ Νεστορίου καὶ Θεοδώρου φρονεῖν οὐ παραιτούμενοι»³⁸, διότι μετὰ τῶν δύο ὑπάρχει ἀπόλυτος ταυτότης, ἀφοῦ ὁ Θεόδωρος εἶναι ἡ ρίζα καὶ ὁ πατὴρ τοῦ νεστοριανισμοῦ. Πολὺ σημαντικὴ εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Λιβεράτου, καθ' ἣν οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Νεστορίου βλέποντες ὅτι δὲν ἤμπορον πλέον νὰ παρουσιάσουν εἰς τὸ κοινόν τὰ βλάσφημα βιβλία τοῦ Νεστορίου, ἀφοῦ εἶχον ὑπὸ τῆς ἐν Ἐφέσῳ Συνόδου ἀναθεματισθῇ καὶ μόνον αὐτοκρατορικὸν εἶχον αὐστηρῶς ἀπαγορευθῇ, ἤρχισαν νὰ μελετοῦν καὶ νὰ διαδίδουν τὰ βιβλία τοῦ Διοδώρου Ταρσοῦ καὶ τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, ποὺ ἐνῶ εἶχον τὰς ἰδίας ιδέας, δὲν εἶχον προσωπικῶς καταδικασθῇ³⁹.

Μεγάλην δραστηριότητα ἀνέπτυξαν ὁ Ἰβας πρεσβύτερος Ἐδέσσης καὶ διευθυντὴς τῆς Σχολῆς τῆς καὶ ὁ καθηρημένος καὶ ἐξόριστος εἰς Ἀρμενίαν Μελέτιος Μοψουεστίας, οἱ ὅποιοι καὶ διέδωσαν εὐρύτατα εἰς Ἀρμενίαν τὰς ιδέας τοῦ Θεοδώρου, παρὰ τὴν ἀντίδρασιν τῶν ἁγίων μητροπολιτῶν Ραββουλᾶ Ἐδέσσης καὶ

Ἀκακίου Μελιτηνῆς, τὴν ὁποίαν ὁ καθηρημένος νεστοριανός Μελέτιος κατασυκοφαντεῖ ὡς καρπὸν μίσους⁴⁰.

Ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν τάσιν ἐκπροσωπεῖ ἡ ἐπιστολὴ Ἰβας πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην. Εἰς αὐτὴν κυριαρχεῖ τὸ σκεπτικὸν τῆς ἀναφορᾶς τῶν Ἀνατολικῶν πρὸς τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει (βλ. ἀνωτέρω). Ὁ Νεστόριος εἶναι τὸ ἡδικομένον πρόσωπον. Τὰ ἸΒ' Κεφάλαια εἶναι αἰρετικά. Ὁ ἅγιος Κύριλλος «ῥῥῥῥῥ» καὶ ἐπεσεν εἰς τὸν ἀπολιναρισμόν. Ὁ Θεόδωρος εἶναι μέγας διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας. Αἱ διαλλαγαὶ παρεμέρισαν τὴν Γ' Συνόδον καὶ τὰ ἸΒ' Κεφάλαια. Οἱ πρωτεργαταὶ τῆς «ἐν αἰσχύνῃ εἰσὶν καὶ ἀπολογουῦνται» διὰ τὰ δογματικὰ τοὺς λάθη. Αἱ χριστολογικαὶ ἀπόψεις τοῦ Θεοδώρου εἶναι ἡγυημέναι. Ἡ ἐπιστολὴ Ἰβας διαστρέφει τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν. Παρουσιάζει ὡς αἴτιον τῆς παραχῆς, ποὺ ἐπηκολούθησε, τὸ «φιλόνηκον Κυρίλλου».

ε. Ὡς εἶναι εὐνόητον, ἐδημιουργήθη ἐν Ἀρμενίᾳ σάλος, τὸν ὁποῖον ἐπέτεινε τὸ ἐκκλησιαστικὸν σχίσμα μετὰ τοῦ κανονικοῦ καθολικοῦ ἁγίου Σαχάκ τοῦ μεγάλου (387-439 μ.Χ.) καὶ τοῦ ὀντι-καθολικοῦ Σορμάκ. Πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως ὁ ἅγιος Σαχάκ μετὰ τοῦ ὁμοψύχου του ἁγίου Μεσρώπ Μαστώτς συνεκάλεσε τὸ 437 μ.Χ. τὴν Συνόδον τοῦ Ἀσισιάτ καὶ ἀποφάσει αὐτῆς ἀπηύθυνε διὰ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει διακόνου ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου εἰς τὸν πατριάρχην τῶν Ῥωμαίων ἅγιον Πρόκλον τὴν ἐπιστολήν, ἡ ὁποία ἀναγνωσθεῖσα κατὰ τὴν Ε' Πράξιν τῆς Συνόδου μας καταχωρίζεται εἰς τὴν § 3 I'. Παραλλήλως εἰς τὸν ἅγιον Πρόκλον ἀπηυθύνθη καὶ δευτέρα ἐπιστολὴ, τῆς ὁποίας συντάκται ὑπῆρξεν Λεόντιος καὶ Ἀβελ. Καὶ αἱ δύο ἐπιστολαὶ ζητοῦν μετὰ ἐμπιστοσύνην τὴν ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πρόκλου καταδίκην τῶν συνημμένως ὑποβληθέντων κεφαλαίων τοῦ Θεοδώρου, τὰ ὁποῖα τότε ἐχρησιμοποιοῦντο ἐν Ἀρμενίᾳ. Ἐνταῦθα πρέπει νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ὁ Λιβερᾶτος ἀποδίδει τὴν συγκρότησιν τοῦ συνημμένου ἀνθολογίου κεφαλαίων τοῦ Θεοδώρου, «μέ δύο-τρία κεφάλαια», εἰς τὸν ἀρχιμανδρίτην Βασίλειον καὶ δὴ μετὰ τὸν κακόβουλον σκοπὸν νὰ ἐπιτύχῃ τὸν ἀναθεματισμόν τοῦ Θεοδώρου. Κατὰ τὸν Λιβερᾶτον ὁ Βασίλειος ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος καὶ κύριος δημιουργὸς τοῦ ζητήματος καταδίκης τοῦ Θεοδώρου, καὶ κατ' ἐπέκτασιν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἐπειδὴ ὡς ἀπολιναριστὴς⁴¹ δὲν ἦτο δυνατόν νὰ κατανοήσῃ καὶ ἀνεχθῇ τὸν μέγαν ἀντίπαλον τοῦ ἀπολιναρισμοῦ.

Κατὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον οἱ Ἀρμένιοι ἐζήτουν ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς «διὰ θεοπίσματος αὐτῶν ἱεροῦ (σάκρας) τὰ Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας ἀναθεματισθῆναι

40. Devreesse ἑ.ἄ. σελ. 139.

41. Κατὰ τινα ἀτεκμηρίωτον, ἀποψιν τοῦ Ῥώσου ἱστορικοῦ Καρτασιώφ οἱ Ἀρμένιοι κληρικοὶ δὲν ἦσαν ἀπολιναρισταί, ἀλλὰ δὲν ἦσαν καὶ ὀρθόδοξοι: ἦσαν οἱ πρῶτοι ἐκπρόσωποι τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, ποὺ σήμερον πρὸς ἀντιδιαστολήν ἀπὸ τῶν ἀπολιναριστικῶν, ἀναμάχεται «ἀντιχρηστικῶς» (βλ. Β. Καρτασιώφ, Αἱ Οἰκουμενικαὶ Συνόδοι, Παρίσις 1963 σελ. 362 (ρωσιστί)). Βλ. καὶ Κεφ. ΣΤ' § 3 β, γ'.

37α. D' Alès, A. Le Concile d' Ephèse, Paris 1931² p. 308-309.

38. Κυρίλλου, ἐπιστολὴν 55 P.G. 77, 315 B.

39. Λιβεράτου, Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychianorum cap. X. Mansi 9, 672 B' καὶ A.C.O. 2, 5, p. 110. Βλ. καὶ Φωτίου, Βιβλιοθήκη 107, R. Henry, ἑ.ἄ. II, 78.

βιβλία, αὐτόν τε τὸν μνημονευθέντα ἄνδρα»⁴². Τό ἴδιον μαρτυρεῖ καί ὁ Θεόδωρος ὁ ἀναγνώστης μέ τήν πρόσθετον πληροφορίαν ὅτι «Πρόκλῳ ἐπέτρεψαν τοῖς τῆς Ἀνατολῆς ἐπισκόποις σημάσαι, ποιήσασθαι ζήτησιν» καί εἶπερ ἄληθῆ ὦσι, τοῦτον ἀναθεματίζει καί μετὰ θάνατον»⁴³. Ἀρχίζει ὁ ἀγὼν τῶν Ὁρθοδόξων ἐναντίον τῆς ἀποείρας τῶν νεστοριανιζόντων νά ἀλλοιώσουν τό νόημα τῆς Γ' Συνόδου· ἀγὼν, πού θά συνεχισθῇ μέχρι τῆς Ε' Συνόδου καί τῆς ἀποδοχῆς τῆς, μέ ἐπικεντρὸν πάντοτε τὰ Τρία Κεφάλαια.

Εἰς τὰς ἐπιστολάς-ἐκκλησίες τῶν Ἀρμενίων ἀνταποκρινόμενος ὁ ἅγιος Πρόκλος συνέταξε καί ἀπέστειλε τὸν περίφημον πρὸς Ἀρμενίους Τόμον⁴⁴ του, πού εἶναι ἀπὸ τὰ ἀξιολογώτερα κείμενα ὁλοκλήρου τῆς πατερικῆς γραμματείας. Εἰς αὐτόν μέ ἐκφράσεις πολὺ σαφεῖς, ἀλλὰ καί «πολὺ μετρημένες», κατεδίκασε τὰς αἰρετικὰς διδασκαλίας, χωρὶς νά κάνῃ μνείαν προσώπων διὰ νά μὴν ὀξύνωνται αἱ ἀντιθέσεις. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐχαρκτήρισε τὸν Τόμον ὡς «πλήρη ἀγαθῶν νοημάτων καί ὁρθῶν δογμάτων» (βλ. Πράξ. Ε' § 3 IB'). Ὅμως τό θέμα δέν διηυθετήθη, ἐπειδὴ οἱ ὀρθῶντες ἐν Ἀρμενίᾳ νεστοριανοὶ εὗρισκον ὑποστήριξιν ἀπὸ «κύκλους» τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Κατόπιν τούτου ὁ Πρόκλος τό 437 ἀπέστειλε τὸν Τόμον του εἰς τὸν Ἰωάννην Ἀντιοχείας μέ τήν ἐντολήν νά ἀναθεματίσῃ τὸν Θεόδωρον καί τὰς διδασκαλίας του χωρὶς ἀργοπορίαν.

Ὁ Ἀντιοχείας Ἰωάννης συνεκάλεσε σύνοδον. Ἀλλ' ὁ ὄχλος τῆς Ἀντιοχείας ὠρύετο· «αὐξεῖται ἡ πίστις τοῦ Θεοδώρου» ἔστω καί ἂν μᾶς καύσουν ζῶντας δέν μαινομεν τὴν μνήμην του». Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς ὁ Ἰωάννης «συνέδριον ἀσφαλὲς ποιησάμενος, ἀνεξετάστως, μηδὲνα μῶμον ἔχειν τὰ Θεοδώρου βιβλία θεοδοσίῳ καί Πρόκλῳ ἀντέγραψεν». Καί μάλιστα «ὀρθοδοξίαν τότε Θεοδώρῳ προσεμαρτύρησε». Καί συνηρίθμυσεν αὐτόν μετὰ τῶν μεγάλων Πατέρων Ἀθανασίου,

42. Βλ. Κυρίλλου ἐπιστολὴ 72. P.G. 77. 344 D.

43. Παπαδοπούλου-Κεραμέως

44. Βλ. A.C.O. τ. IV, 2 σελ. 187-188. Εἰς τὰς ἐκκλησίες-ἐπιστολάς τῶν Ἀρμενίων ἀνταποκρινόμενος ὁ ἅγιος Πρόκλος συνέταξε τὸν περίφημον «πρὸς Ἀρμενίους Τόμον» του, κείμενον τό ὁπίεν ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐχαρκτήρισεν ὡς πλῆρες «ἀγαθῶν νοημάτων καί ὁρθῶν δογμάτων» (βλ. κατωτέρω, § 7). Ἡ σφραγισμένη ἄρμενικὴ μετάφρασις τοῦ Τόμου οὕσα ἀκριβὴς ἀναφέρει ὡς παραλήπτως αὐτοῦ τὸν Πατριάρχην Σαχάκ καί τὸν Μεσσηνίαν Μεσρόπ (βλ. A. Vardanian, Ein Briefwechsel Zwischen Prokios und Sahak. in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, t. XXVII (1913), σελ. 415 ἐξ.). Ὁ Τόμος τοῦ ἁγίου Πρόκλου χαρακτηρίζεται ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν κείμενον ἐκκλησιαστικῆς συνέσεως (R. Devresse, ὁ.π.σ. σελ. 140 ἐξ.). Μὲ φράσεις ζυγισμένας, ἀκριβεῖς ἀλλὰ καί σταθερὰς κατακρίνει τὰς αἰρετικὰς διδασκαλίας, ἐνῶ ἀποφεύγει ἐπιμελεστέα νά ὀξύνῃ τὰς ἀντιθέσεις διὰ τῆς κατὰ πρόσωπον ἐπιθέσεως. Ἀκολουθεῖ εἰς ταῦτα τὴν σαφὴν τακτικὴν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου εἰς τὴν πρὸς τὸν ἅγιον Ἀκάκιον Μεσιτηνῆς ἐπιστολὴν του (βλ. κατωτέρω § 14,5 καί P.G. 77. 320 ἐξ.). Τὸν πρὸς Ἀρμενίους Τόμον εὗρισκουμεν ἑλληνιστὴν μὲν ἐν P.G. 77, 358 ἐξ. καί ἐν A.C.O. IV, 2, 187-188. σωμαστὶ δὲ ἐν Land. Anecdota Syriaca, t. III, σελ. 103-105. Βλ. καί Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 26-στ'.

Βασιλείου, Γρηγορίου, καί τῶν κατ' αὐτούς! Προφανῶς ὁ Ἰωάννης εἶχε ρυμουλκηθῇ ὑπὸ τῶν νεστοριανιζόντων. Αὐτό ἔκαμε τὸν ἅγιον Κύριλλον νά παραμερίσῃ τὴν οἰκονομίαν καί νά ἀντιδράσῃ α) μέ τὴν πρὸς τὸν Ἰωάννην ἐπιστολὴν του⁴⁵, β) μέ διαφόρους ἄλλας ἐπιστολάς του, μέ τὰς ὁποίας καταδικάζεται ἡ διδασκαλία τοῦ Θεοδώρου, γ) μέ τὸ «κατὰ Θεοδώρου καί Διοδώρου» ἐκ τριῶν βιβλίων ἀντιρρητικόν ἔργον του, δ) μέ τὴν ἐρμηνείαν τοῦ Συμβόλου καί ε) μέ τὸ «Κατὰ τῶν συνουσιαστῶν» ἔργον του, τοῦ ὁποίου ἀπόσπασμα καταχωρίζεται ἐν Πράξει Ε' § 14,9.

Εἰς ταῦτα ἀπήντησεν ὁ Θεοδῶρητος μέ τὸ νέον του ὀλίσθημα, τὴν «Ὑπὲρ Διοδώρου καί Θεοδώρου τῶν τῆς ἀληθοῦς θεοσεβείας προμάχων» ἀπολογίαν του.

στ. Τό ζήτημα ἐντολῇ τοῦ βασιλέως, ἐκλήθη νά ἀντιμετωπίσῃ Σύνοδος ἐν Ἀντιοχείᾳ (Αὐγουστος 438). Κατ' αὐτὴν οἱ Ἀνατολικοὶ, ἀφοῦ κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Λιβεράτου ἐθαύμασαν τὴν ἀκριβολογίαν καί μετριопάθειάν του, ἐδέχθησαν μὲν καί προσυπέγραψαν τὸν Τόμον τοῦ ἁγίου Πρόκλου, ἀλλὰ ἀρνήθησαν νά ἀναθεματίσουν τὸν Θεόδωρον, ὅχι πλὴν ἐπειδὴ δέν ἦτο αἰρετικὸς, ἀλλ' ἐπειδὴ, ὡς ἐπροφασίζοντο, εἶχε κοιμηθῇ ἐν τῇ κοινῳίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν, καί τυχόν ἀναθεματισμός του θά ἐσήμαινε δυνατότητα καταδίκης καί τῶν Βασιλείου, Γρηγορίου, Ἀθανασίου. Ὁ Πρόκλος ὁμως ἐπέμενε ἀνυποχώρητος καί ἀτεγκτος. Ὁ βασιλεὺς ἐδέχθη τὴν ἀποψιν αὐτῆν τοῦ Ἰωάννου. Ὡστε ὁ Ἰωάννης ἀπηυθύνθη εἰς τὸν ἅγιον Κύριλλον παρακαλῶν αὐτόν⁴⁶ νά παρέμβῃ εἰς τὸν ἅγιον Πρόκλον, καί νά προσπαθῇ νά τὸν πείσῃ, ὅτι ἡ τυχόν προσωπικὴ καταδίκη τοῦ Θεοδώρου θά ἐπέφερε πολλὰ δεινὰ εἰς τὸ πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας, ὅπου ὁ Θεόδωρος ἐξηκολούθει νά ἔχῃ πολλοὺς θαυμαστάς.

Καί πράγματι· ὁ εἰς ὅλα διδάσκαλος τοῦ τελείου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος μετριοπαθέστατος καί εἰρηνικώτατος ἅγιος Κύριλλος, παρ' ὅτι εἶχε προσφάτως ἀποδείξει ἐναργῶς τὸ μέγεθος τῆς ἀσεβείας τοῦ Θεοδώρου, χάριν τῆς εἰρήνης τῆς ἐκκλησίας καί διὰ νά μὴ εὐνοῖται ἡ ἀνάπτυξις τῆς ὑπὸ τὸ προκάλυμμα τῆς πάλης κατὰ τοῦ Θεοδώρου ἐμφανιζομένης νέας μονοφυστικῆς αἵρέσεως, ἀπέστειλεν ἐπιστολήν⁴⁷ εἰς τὸν ἅγιον Πρόκλον καθικετεύων αὐτόν μέ ὅλον τὸ βάρος τῆς ἱερᾶς του προσωπικότητος νά σεβασθῇ τὴν παράκλησιν τοῦ Ἰωάννου καί νά υἱοθετήσῃ τὴν ἰδικὴν του πρακτικὴν οἰκονομίαν καί συγκαταβάσεως χάριν τῆς εἰρήνης.

Καί ὁ Πρόκλος ὑπεχώρησεν. Δέν ἐπέμεινε νά ἀναθεματισθῇ ὁ Θεόδωρος. Ἀλλὰ καί δέν ἠνέχθη νά προπαγανδίσουν τὰς ἰδέας του οἱ νεστοριανιζόντες. Καί ἐπειδὴ ἐγγνώριζεν καλῶς, ὅτι ὁ Ἰβας εἶχε φροντίσει νά μεταφρασθοῦν κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου ἄρμενιστὶ καί νά διαδοθοῦν εἰς τὴν Ἀρμενίαν, καί ὅτι ἀπέφευγε νά προσυπογράψῃ τὸν Τόμον του μέ διαφόρους προφάσεις, τὸ θέρος τοῦ 438 μ.Χ.

45. Βλ. Πράξ. Ε' § 14, 4C.

46. Βλ. P.G. 77, 329C-333C.

47. Κυρίλλου ἐπιστολὴν 72 πρὸς Πρόκλον (P.G. 344 ἐξ. καί Βλ. Πράξ. Ε' § 14, 11).

ἀπηθύουνεν εἰς τόν Ἰωάννην Ἀντιοχείας αὐστηράν ἐπιστολήν⁴⁸ μέ τήν ὁποίαν ἀξιοῖ ἀπό τόν Ἰωάννην, νά «πεῖσῃ» τόν Ἰβαν νά ἀποδεχθῇ τόν πρὸς Ἀρμενίους Τόμον καί νά ἀναθεματίσῃ τὰ συνημμένα εἰς αὐτόν κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου. Τόν Ἰβαν ὁ Πρόκλος παρουσιάζει ὡς φανατικόν νεστοριανόν, ἀλλὰ καί δειλόν καί ἄνδρον χαρακτηῖρα, συνεχῶς ἐλισσόμενον. «Εἶναι αἰσχος», γράφει ὁ ἅγιος Πρόκλος «ἄνδρας νά μὴ δεῖχνη ὀλοκάθαρα, τί εἶναι». Ἡ περιγραφή αὐτῆ τοῦ Ἰβαν ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πρόκλου φωτίζει τήν ἐν Πράξει ΣΤ' § 7 διδομένην ὑπὸ τῶν εἰσηγητῶν μητροπολιτῶν εἰκόνα. Προφανῶς ὁ ἅγιος Πρόκλος ἦτο καλῶς πληροφορημένος. Καί ἀκριβῶς δι' αὐτό διέταξε: ἢ νά ἀναθεματίσῃ ὁ Ἰβαν τὰ κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου (τά ὅποια ὁ Πρόκλος χαρακτηρίζει ὡς «ματαιολόγιον», «τερατολόγιον», «ἰουδαϊκὴν κακοδοξίαν», καί «ἐφευρήματα διαβολικῆς μανίας»), ἢ νά καθαιρεθῇ. Καί ὁ Ἰβαν ἐλισσόμενος ὑπέκυψε καί ἀνεθεματίσεν.

Αὐτὴν τὴν ἐποχὴν, ἥτοι μεταξύ 437-438 μ.Χ., ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος Β' ἐξέδωκε σάκρας, διὰ τῶν ὁποίων ἀπηγορεύετο νά διατηροῦνται καί μελετῶνται τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου, τοῦ Νεστορίου καί ἄλλων. Τὰς σάκρας ἰδὲ ἐν Πράξ. Ε' § 3 ΙΗ' καί ΙΘ'. Ἡ εἰς αὐτάς πρόταξις τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοδώρου μαρτυρεῖ, ὅτι οὗτος ἀπετέλει τόν κύριον στόχον τῆς νομοθετικῆς αὐτῆς πράξεως τοῦ βασιλέως. Περί τῆς γνησιότητος τῶν δύο σακρῶν ἀδιάψευστον μαρτυρίαν προσφέρει ἡ ἐν Ἐφέσῳ Β' σύνοδος (ληστρική) τοῦ ἔτους 449 μ.Χ., εἰς τὸ Πρακτικόν τῆς ὁποίας ἀναγράφεται ὅτι «Τὰ βιβλία τοῦ Νεστορίου εὐρέθησαν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰβαν. Τὰ βιβλία τοῦ Θεοδώρου εὐρέθησαν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰβαν. Ὁ Ἰβαν παρέβη τὴν σάκραν Σας»⁴⁹.

Ζ. Καί ἔστι ἀπὸ τὸ 438 μέχρι τὸ 446 μ.Χ., ὅτε ἐκοιμήθησαν οἱ μεγάλοι ἱεράρχαι Κύριλλος, Πρόκλος καί Ἰωάννης⁴⁹ ἐπεκράτησεν εἰς τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν εἰρήνη βαθεῖα.

Εἶναι θλιβερόν, ὅτι ὁ Θεοδώρητος ἐπεχάρη διὰ τὸν θάνατον τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καί ἐπανηγύρισε. Τὰ αἰσθήματά του κατέγραψεν εἰς ἐπιστολήν του, τὴν ὁποίαν βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 17 ΙΒ'.

48. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 5.

48a. Βλ. Hemming, ἑ.ἀ. σελ. 27.

49. Περί τοῦ Ἰωάννου βλ. Πράξ. Η' σημ. 31.

ΚΕΦ. Α' ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ

1. Ὁ ἀντινεστοριανισμὸς ἐπικάλυψε αἰρέσεως

α. Ἀπὸ τὸ 431 μ.Χ. οἱ ὀρθόδοξοι ἠγωνίζοντο μέ σύνεσιν νά ἐξαλειψοῦν τὸν νεστοριανισμόν ἀθροῦβως. Ταυτοχρόνως ὁμως ἔκαμε τὴν ἐμφάνισίν του καί ἕνας κραυγαλέος ἀντινεστοριανισμὸς, ποὺ δὲν ἦτο εἰμὴ ἐπικάλυμμα αἰρέσεως.

Ὁ Εὐτυχὴς εὗρεν ἀκαλλές νά ἔχῃ ὁ Χριστὸς ἐνεργείας ἀνθρωπίνας¹ καί νά αἰχμαλωτίζεται ὑπὸ λογισμῶν ρυπαρῶν, ὡς ἐδίδασκον οἱ Θεόδωρος καί Νεστόριος. Θεολογῶν δὲ μέ βάσιν τὰ γνωστά ἀριστοτελικά ἀξιώματα ἐδίδασκεν, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ φύσιν ἀνθρωπίνην καί σῶμα ἀνθρώπινον. Καί κατέληξεν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶχε μέν σχῆμα καί μορφήν ἀνθρώπου, ἀλλὰ δὲν ἦτο ἀνθρώπινον². Αἱ ἀπόψεις αὐταὶ ἤρχοντο εἰς ἀντίθεσιν μέ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἀλλ' ὁ Εὐτυχὴς δὲν ἐπροβληματίσθη. Μέ κριτήριον τὰς περὶ «ἀκαλλοῦς» ἀπόψεις του ἀπέρριψε τὴν αὐθεντίαν τῶν Πατέρων. Καί διεκήρυξεν, ὅτι δὲν ἐδέχετο τὰ λόγια τοῦ «εἰς λόγον πίστεως». Καί ἀπεφαινέτο, ὅτι αἱ γραφαὶ εἶναι «βεβαιότεραι τῆς τῶν Πατέρων διδασκαλίας»³.

Κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ιδεῶν αὐτῶν ὁ Εὐτυχὴς καί οἱ ὁπαδοὶ του ἀπέρριπτον τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Β' πρὸς Νεστόριον καί πρὸς τοὺς Ἀνατολικούς, ὡς πεπλανημένας καί ἐσφαλμένας. Ἀπὸ τὴν Γ' Σύνοδον ἐδέχοντο μόνον τὰ ΙΒ'

1. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Α' σημ. 16.

2. Βλ. Α.С.О. 2, 1, 1, σελ. 142. Τὰ ἴδια ἰσχυρίζετο καί ὁ «μόρφων, προστάτης καί ἐκδικὸς Εὐτυχοῦς» Διάσκορος, πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (Α.С.О. 3, σελ. 83, 134, 148), ὁ ὁποῖος ἐδίδασκε: «Ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς Λόγος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, γενόμενος ἀνθρώπος χωρὶς ἁμαρτίας καί τροπῆς, τοῖς ἀνθρωπίνους κεκαίνων ἡκε πάθεισιν, οὐ κατὰ φύσιν ἀλλὰ κατὰ χάριν» καί πάλιν «εἰ μὴ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ κατὰ φύσιν Θεοῦ ἐστὶν καὶ οὐκ ἀνθρώπου, τί διαφέρει τοῦ αἵματος τῶν τράγων καί μῶσων καί τῆς σποδοῦ δαμάλεως; καὶ τοῦτο γὰρ γήινον καὶ φθαρτόν, καὶ τὸ αἷμα τῶν κατὰ φύσιν ἀνθρώπων γήινον καὶ φθαρτόν. Ἀλλὰ μὴ γένοιτο ἐνός τῶν κατὰ φύσιν λέγειν ἡμᾶς ὁμοούσιον τὸ αἷμα Χριστοῦ» (Εὐσταθίου, ἐπιστολὴ πρὸς Τιμόθεον περὶ τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων, Ρ.Г. 86, 933 D). Ὁ Διάσκορος ἦτο πραγματικὸς ἀντινεστοριανισμὸς.

3. Βλ. Α.С.О. 2, 1, 1, σελ. 124.

Κεφάλαια, κατά τὰς ἀπόψεις τους ἐρμηνευόμενα^{3α}.

β. Αἱ ἰδέαι τοῦ Εὐτυχοῦς προεκάλεσαν ἀναζωπύρησιν τῶν ἐνδοεκκλησιαστικῶν ἐρίδων. Ὁ Θεοδόρητος μέ τὸ ἔργον του «Ἐρανιστὴς ἢ Πολύμορφος» ἐπεχείρησεν ἀνατροπὴν τῶν ἀπόψεων τοῦ Εὐτυχοῦς. Ἀλλὰ καὶ τὸ βιβλίον αὐτὸ ἀποτελεῖ μίαν πρόσθετον μαρτυρίαν τῶν νεστοριανικῶν φρονημάτων του, ἀφοῦ μεταξύ ἄλλων γράφει: «Προσήμεναι ἄν σοι καὶ τῶν νικηφόρων τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστῶν Διοδώρου καὶ Θεοδώρου τὰς ἐρμηνείας, εἰ μὴ δυσμενῶς ὑμᾶς ἑώρων περὶ τοὺς ἀνδρας διακειμένους καὶ τῆς Ἀπολιναρίου περὶ αὐτοὺς ἀπεχθείας, κληρονόμους γεγεννημένους. Ἐθεάσω δ' ἂν καὶ τούτους συνωδᾶ γεγραφότας, καὶ ἐκ τῆς θείας· πηγῆς ἀρυσμένους τὰ νόματα καὶ κρουνοὺς καὶ τούτους γεγεννημένους τοῦ Πνεύματος»⁴.

Ἀκολουθοῦν τὰ ἐξῆς γεγονότα.

Τὴν 17-2-448 ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος ἐκδίδει κατ' εἰσήγησιν τοῦ Εὐτυχοῦς σάκραν, μέ τὴν ὁποίαν ἐξήρετο ἡ σημασία τῶν IB' Κεφαλαίων, ὡς τῶν κατ' ἐξοχὴν κριτηρίων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως⁵. Οἱ μὴ συμφωνοῦντες ἐθεωροῦντο νεστοριανοὶ καὶ ἔπρεπε νὰ καθαιρεθῶν. Ἡ ἐνέργεια τοῦ αἰοδίου βασιλέως ἦτο ὀρθή. Εἰς χεῖρας ὀρθοδόξων θὰ συνέτριβε τότε ἅπαξ διὰ παντός τὴν νεστοριανίζουσαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τάσιν καὶ τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων θὰ ἔσβηνε ἐν τῇ γενέσει του. Ἀτυχῶς ὅμως ἡ σάκρα τοῦ Θεοδοσίου ἐγένεν ὄπλον εἰς χεῖρας αἰρετικῶν καὶ ἔτσι ἀπέβη τραγικώτερον τὸ θλιβερόν αὐτὸ ζήτημα.

Τὴν 18-4-448, ὅτε ἡ σάκρα ἀνεγνώσθη ἐν Ἀντισοχείᾳ ὁ Θεοδόρητος, μὴ συμφωνῶν, διεκήρυξεν ὅτι: «οὐδεὶς ἀκολουθεῖ εἰς ζητήματα πίστεως τὰς σάκρας», καὶ ὁ λαὸς μέ πρωτοστάτας τοὺς κοπιάτας καὶ λεκτικιαρίους (=νεκροθάπτας) ἔκαμε διαδήλωσιν κατὰ τοῦ βασιλέως⁶.

Ἄλλ' ἡ ἀντίδρασις αὐτὴ δὲν ἔμεινε χωρὶς συνεπείας.

γ. Πρῶτος στόχος μέ βάσιν τὰ νέα μέτρα τοῦ βασιλέως ὑπῆρξεν ὁ Ἰβας, ὡς πλεόν εὐτρωτος. Κατήγοροι τέσσαρες πρεσβύτεροι Ἐδέσσης, οἱ ὅποιοι «πάντα ἔπραττον εἰς χάριν Εὐτυχοῦς». Δικασταὶ ὠρίσθησαν οἱ μητροπολίται Τύρου Φώτιος καὶ Βηρυτοῦ Εὐστάθιος. Ἐνώπιον αὐτῶν, οἱ τέσσαρες πρεσβύτεροι κατηγόρησαν τὸν Ἰβαν, ὅτι εἶναι νεστοριανός, ἀφοῦ α) κατὰ τὴν διανομήν τῶν «ἐορταστικῶν» εἰς τοὺς κληρικούς τῆς Ἐδέσσης τὸ Πάσχα τοῦ 447 εἶπεν: «Οὐ φθονῶ τῷ Χριστῷ γενομένῳ θεῷ· ἐπειδὴ καὶ ἐγὼ, εἰ βούλομαι, γίνεσθαι κατ' αὐτόν», β) ὑβρίζει τὸν ἅγιον Κύριλλον ὡς αἰρετικόν⁷, καὶ γ) εἶναι συγγραφεὺς τῆς νεστοριανικῆς πρὸς Μάριν ἐπιστολῆς, ποῦ

ὑβρίζει τὸν ἅγιον Κύριλλον, τὴν Γ' Σύνοδον, καὶ τὰ IB' Κεφάλαια, καὶ ἐπαινεῖ τοὺς Νεστόριον καὶ Θεόδωρον.

Κατὰ τὴν δίκην του ἐν Τύρῳ ὁ Ἰβας ἀντικρούων τὰς κατηγορίας αὐτάς: α) ἀνθεματίσεν ὡς συκοφάντην τὸν καταμαρτυρήσαντα κατ' αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν: «Οὐ φθονῶ τῷ Χριστῷ γενομένῳ θεῷ» προσέθεσε δὲ ὅτι «μυριάκις ἐγὼ ἀποτηθῆνται καταδέχομαι ἢ εἰπεῖν με τὸ ρῆμα τοῦτο» καὶ ὅτι «ἐγὼ οὔτε παρὰ δαίμονος ἤκουσα τὸ ρῆμα τοῦτο», δηλαδὴ ὅτι οὔτε ὡς δαιμονικόν λογισμόν δὲν ἐδέχθην ποτέ τέτοιαν σκέψιν· β) ἐδήλωσεν, ὅτι μετὰ τὰς «διαλλαγὰς» δὲν εἶπε ποτέ τίποτε εἰς βάρος τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, διότι ἐθεώρει αὐτόν ὀρθόδοξον καὶ «κοινωνικόν»· γ) ἡρνήθη τὴν γνησιότητα τῆς πρὸς Μάριν ἐπιστολῆς, τὴν ὁποίαν κατήγγειλεν ὡς σκευωρίαν ἐχθρῶν ἐναντίον του μέ τὰ λόγια: «ἀλλοτρίος εἰμι τῶν ἐπαχθέντων μοι καὶ βίαν ἔπαθον» (ἐ.ἀ. σελ. 34). Εἰς ἐπίρρῳσιν μάλιστα τῆς ἀληθείας τῶν λόγων του ἐζήτησε νὰ ἀναγνώσθῃ ἐπιστολὴ 65 κληρικῶν τῆς Ἐδέσσης, οἵτινες διὰ φρικτῶν καθ' ἐαυτῶν ἀναθεματισμῶν ἐμαρτύρουν, ὅτι ὁ Ἰβας εἶναι ὀρθόδοξος καὶ ἐντελὴς ξένος τῶν ἐπαχθεισῶν κατ' αὐτοῦ κατηγοριῶν⁸.

Μετὰ τὴν ἀντίκρουσιν τῶν κατ' αὐτοῦ ὡς αἰρετικοῦ κατηγοριῶν οἱ δύο μητροπολῖται, κατ' ἐφαρμογὴν τῆς βασικῆς ἀρχῆς ὅτι κρινομένων ζητημάτων πίστεως ἡ ὁμολογία τοῦ κατηγορουμένου εἶναι ἐπαρκὴς ἀπόδειξις τῆς πίστεως αὐτοῦ (στόματι γὰρ ὁμολογεῖται), ἐκήρυξαν τὸν Ἰβαν ἀθῶον, ἤσκησαν διαιτητικὴν πολιτικὴν καὶ ἐδέχθησαν (25-4-449) τὴν ὁμολογίαν του, ὑποσχεθέντος «καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ πόλει διαλέγεσθαι πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ φανερώς ἀναθεματίζειν τὸν τῆς πονηρᾶς δυσσεβείας ἐξαρχον Νεστόριον καὶ τοὺς τὰ αὐτῷ φρονοῦντας· καὶ ἡ λόγοις ἢ βίβλοις αὐτοῦ κεκρημένους»· ὁμολογεῖν δὲ οὕτω πιστεύειν ὡς τὰ γράμματα περιέχει τὰ τῆς συμβάσεως τῆς γεγεννημένης μετὰ τῶν θεοφιλεστώτων καὶ ὁσιωτάτων τὴν μνήμην Ἰωάννου τοῦ τῆς μεγίστης Ἀντισοχείας πόλεως ἐπισκόπου, καὶ Κυρίλλου τοῦ τῆς Ἀλεξανδρέων μεγίστης πόλεως ἐπισκόπου, αἷς δηκονήσατο ὁ τῆς μακαρίας μνήμης ἐπίσκοπος τῆς Ἐμεσπινῶν πόλεως Παῦλος, ἐξ ὧν ἡ οἰκουμένη συνεκροτήθη ὁμόνοια· στοιχεῖν δὲ πᾶσι τοῖς πραχθεῖσιν ἐναγχος (381 μ.Χ.) παρὰ τῆς συνελευσῆς ἁγίας Συνόδου ἐν τῇ βασιλευσίᾳ καὶ φιλοχρίστῳ Κωνσταντινουπόλει· ἔχειν δὲ τὰ δεδομένα ἐν τῇ Ἐφεσίῳ μητροπόλει ἅπαντα ὡς παρὰ Συνόδου ὑπὸ ἁγίου Πνεύματος κινηθείσης, ἴσῃ τε αὐτὴν ἡγεῖσθαι τῇ ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσῃ καὶ μηδεμίαν διαφορὰν νομίζειν αὐτῇ πρὸς ταύτην». Ἡ ὁμολογία αὐτὴ ἦτο ὀρθόδοξος. Διὸ καὶ μέ τὴν πίεσιν τῶν δύο μητροπολιτῶν οἱ τέσσαρες κατήγοροι πρεσβύτεροι ὑπεχώρησαν καὶ συνεφιλώθησαν μέ τὸν Ἰβαν (25-4-449) ἀποδεχθέντες αὐτόν ὡς ὀρθόδοξον καὶ πατέρα των· «καὶ πᾶσαν ἐπηγγελάντο εὐνοίαν»⁹.

3α. Βλ. A.C.O. 2. 1, 1, σελ. 113, 30.

4. Βλ. Θεοδώρητου, Ἐρανιστὴς διὰλ. Α' P.G. 83, 80 C.

5. Βλ. Β. Καρτασιώφ, ἐ.ἀ. σελ. 367.

6. Βλ. Fleming ἐ.ἀ. 87.

7. Βλ. A.C.O. 2. 1, 3, σελ. 27.

8. Βλ. A.C.O. 2. 1, 3, σελ. 34.

9. Βλ. A.C.O. 2. 1, 3, σελ. 15.

Κατά μαρτυρίαν τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ τῆς Ε΄ Συνόδου ὁ Ἰβας δὲν ἐξεπλήρωσε τὴν ὑπόσχεσίν του· δὲν ἀνεθεμάτισεν ἐν Ἑδέσῃ δημοσίᾳ ἐπ' Ἐκκλησίαις τὸν Νεστόριον¹⁰.

2. Ἡ ληστρική σύνοδος

α. Τὴν 25ην Νοεμβρίου 448 μ.Χ. ἡ Ἐνδημοῦσα Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει καθήρεσε τὸν Εὐτυχή ὡς αἰρετικόν, ἐπειδὴ α) δὲν ἐδέχετο ὡς κανονικὰς τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Β΄ πρὸς Νεστόριον καὶ πρὸς τοὺς Ἀνατολικούς, β) ἐπειδὴ δὲν ἐδέχετο ἐκ δύο φύσεων τὸν Χριστὸν μετὰ τὴν ἔνωσιν, ἀλλὰ εἰσήγε τὸν ἄγνωστον τύπον «δύο φύσεις πρὸ τῆς ἐνώσεως· μία φύσις μετὰ τὴν ἔνωσιν», γ) ἐπειδὴ δὲν ἐδέχετο ἐν Χριστῷ ὑπαρξιν ἀνθρωπίνης φύσεως ὁμοουσίας ἡμῖν¹¹.

Εὐθὺς μετὰ τὴν καθαιρέσιν του ὁ Εὐτυχὴς δι' ἐκκλήσεώς του πρὸς τοὺς πάπας Ρώμης καὶ Ἀλεξανδρείας καὶ τὸν βασιλέα ἐζήτησε νὰ γίνῃ ἀναθεώρησις τῆς δίκης.

Κατόπιν τούτου ἐντολῇ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου Β΄ (408-450 μ.Χ.) συνεκροτήθη ἐν Ἐφέσῃ (449 μ.Χ.) σύνοδος «οἰκουμενική», με' αὐστηρὰν τὴν ἐντολήν ἐκ μέρους τοῦ βασιλέως νὰ ἐκκαθάρῃ τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἴχνη τῆς νεστοριανικῆς νόσου¹².

Ἡ ἐν Ἐφέσῃ σύνοδος ἀνταπεκρίθη εἰς τὰς προσδοκίας τοῦ Εὐτυχοῦς. Καὶ ἀφοῦ, ἔκαμιν μίαν πρόχειρον ἀναθεώρησιν τῆς δίκης του, α) ἐκήρυξεν αὐτὸν ἁθῶν, β) ἐκύρωσεν ὡς ὀρθόδοξον τὴν ἔκφρασιν «δύο φύσεις πρὸ τῆς ἐνώσεως· μία μετὰ

10. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 7,5 καὶ σημ. 32.

11. Τὴν 4-11-448 ὁ ἅγιος Εὐσέβιος Δαρυλαίου, ὁ πρωτοστάτης τοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ Νεστορίου, ἐμήνυσεν εἰς τὴν Ἐνδημοῦσαν Σύνοδον τὸν φίλον του Εὐτυχή ὡς αἰρετικόν. Ὁ πατριάρχης Φλαβιανὸς γνωρίζων τὴν μεγάλην πολιτικὴν ἰσχύϊν τοῦ κατηγορουμένου ἐδίστασε νὰ ἀναλάβῃ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον του. Τελικῶς ὁμως ἐπροχώρησε καὶ ἀποδεχθέντος τοῦ κατηγορητηρίου ὁ Εὐτυχὴς καθιέρηθ' ἐν 22-11-448 μ.Χ.

Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι κατὰ τὴν Ἐνδημοῦσαν Σύνοδον τοῦ 448, ἀνεγνώσθησαν αἱ δύο ὡς ἄνω ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ὡς ὁγματικά κείμενα. Κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν οἱ σύνεδροι ἅγιοι Πατέρες εἰς ἐνδειξιν εὐλαβείας ἵσταντο ὄρθοι με' ἀνημμένα κηρία εἰς χεῖρας. Καὶ ἐπειτα διετράνωσαν τὴν ἀπόλυτον πιστότητά των ἐργῶ καὶ λόγῳ εἰς ὅπαντα ἀνεξαίρετως τὰ ἱερὰ διδάγματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῃ Συνόδου.

Κατηγορήσαν δὲ τὸν Εὐτυχή, ὅτι ἀρνεῖται τὰς ὡς ἄνω Κανονικὰς ἐπιστολάς (Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 113). Δὲν πρέπει νὰ λησμονηθῇ ὅτι μέχρι σήμερον οἱ λεγόμενοι ἀντιχαλκηδόνιοι ἐξακολουθοῦν νὰ θεωροῦν τὴν μὲν ἐπιστολήν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς τὸν Ἰωάννην Ἀντιοχείας ὡς τὸ τραγικόν του λάθος, τὴν δὲ Β΄ πρὸς Νεστόριον, τὴν τὸσον πανηγυρικῶς κυρωθεῖσαν ὑπὸ Συνόδου Οἰκουμενικῆς καὶ δι' ἡρώς τὴν ἐλαχίστην μομφὴν ἐπὶ ἀσφαλείᾳ ὡς χρῆζουσιν ἐρμηνείας!

12. Βλ. Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 68.

τὴν ἔνωσιν» καὶ γ) καθήρεσε τὸν ἅγιον Φλαβιανόν Κωνσταντινουπόλεως^{12α}, ἐπειδὴ α) ἐδέχετο «ἐκ δύο φύσεων τὸν Χριστὸν μετὰ τὴν ἔνωσιν» καὶ β) ἐδέχετο ὡς κανονικὰς τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Β΄ πρὸς Νεστόριον καὶ πρὸς τοὺς Ἀνατολικούς.

Μὲ τὰς ὡς ἄνω ἀποφάσεις ὁ Εὐτυχὴς ἀνεκηρύσσεται διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας^{12β}.

β. Ἐν συνεχείᾳ ἡ σύνοδος ἡσυχολήθη με' τὴν καθαιρέσιν πολλῶν ἱεραρχῶν νεστοριανῶν ἢ νεστοριανιζόντων, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ τῶν Ἰβὰ καὶ Θεοδωρήτου.

Α΄ Περὶ τοῦ Θεοδωρήτου

1. Εἰς τὴν Β΄ Σύνοδον Ἐφέσου 449 μ.Χ. ὁ Θεοδωρήτος ἐδικάσθη καὶ καταδικάσθη ἀπὸν καὶ ἀναπολόγητος. Μία σάκρα ἀπηγόρευεν εἰς αὐτὸν νὰ ἐξέλθῃ τῆς πόλεως Κύρου¹³. Καὶ μία ἄλλη ὥριζεν ρητῶς, νὰ μὴ παραστῇ εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Ἐφέσου, εἰ μὴ μόνον ἂν ἤθελε ζητηθῇ τοῦτο ὑπὸ τῆς ἰδίας τῆς Συνόδου. Ἀλλὰ δὲν ἐζητήθη. Ἡ Σύνοδος δὲν ἤξισσε ἀπὸ τὸν βασιλέα νὰ ἀφεθῇ ἐλεύθερος, διὰ νὰ προσέλθῃ νὰ ἀπολογηθῇ. Ἐτοί ἡ δίκη τοῦ Θεοδωρήτου ὑπῆρξεν ἀντικανονική.

2. Πρῶτον ἀνεγνώσθη μηνυτήριος ἀναφορά πρεσβυτέρου τινὸς Πελαγίου, ὅτι ὁ Θεοδωρήτος ἔχει ὑπόληψιν «πολεμίου τοῦ Θεοῦ» καὶ ἀγαπᾷ καὶ ἐκφράζει τὴν ἀνοσίαν πίστιν τοῦ Νεστορίου^{13α}.

Ὡς ἀποδεικτικά στοιχεῖα τῆς ἐνοχῆς τοῦ Θεοδωρήτου προσεκομίσθησαν:

α. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτοῦ πρὸς τοὺς μοναχοὺς τῆς Ὀσροηνῆς. Τό σπουδαιότερον τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς, τεκμήριον ἐνοχῆς τοῦ Θεοδωρήτου, ἰδὲ ἐν Πράξει Ε΄ § 17 Ε΄. Εἰς αὐτὴν ὁ Θεοδωρήτος ἀπορρίπτει ἐντελῶς τὰ ἸΒ΄ Κεφάλαια καὶ –περὶ τό τέλος– χαρακτηρίζει τὴν κατάστασιν, ποῦ ἐδημιουργήθη μετὰ τὴν Γ΄ Σύνοδον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὡς «ζόφον, τῆς αἰγυπτιακῆς πληγῆς ζοφωδέστερον»^{13β}.

12α. Βλ. Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 111. Κατὰ τὴν Πράξιν Α΄ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ὡς ἄνω ἐπιστολῶν «οἱ ἀνατολικοὶ καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐβόησαν» Φλαβιανὸς οὕτως ἐπίστευε: Φλαβιανὸς ταῦτα ἐξεδίκησε Φλαβιανὸς διὰ ταῦτα καθιέρηθ'.

12β. Βλ. Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 141-144. Βλ. κατωτέρω § 2 Α΄, 4 σημ. 17 καὶ Πράξ. ΣΤ' σημ. 120.

13. Ἐπὶ λέξει ἡ σάκρα περιελάμβανε. «Ὁ μόνον ἕνεκα Θεοδωρήτου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν ἀνηκόντων τῇ νῦν συναθροισμένῃ ἁγίᾳ Συνόδῳ, τὴν αὐθεντίαν καὶ τὰ πρωτεῖα παρέχοντες τῇ σῇ Θεοσεβείᾳ. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Θεοδόσιος Β΄ καθήγει τὰ προνόμια τοῦ Ρώμης καὶ καθίστα ὑποδίκους ὅλους ἀνεξαίρετως τοὺς ἀρχιερεῖς (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Ρώμης) πλὴν τοῦ Διοσκόρου! Καὶ συνεχίζει: «Τοῦς γὰρ καὶ προσθήκην ἢ μείωσιν τῶν ἐκτεθέντων περὶ πίστεως παρὰ τῶν ἐν Νικαίᾳ Πατέρων καὶ μετὰ ταῦτα ἐν Ἐφέσῃ (ὅπως τὴν προσδιώριζεν ἡ σάκρα τῆς 17-2-448 μ.Χ.) ἐπιχειρήσαντας εἰπεῖν, οὐδεμίαν παντελῶς παρρησίαν ἐν τῇ ἁγίᾳ Συνόδῳ ἔχειν ἀνεχόμεθα, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν ὑμετέραν (τοῦ Διοσκόρου) εἶναι κρίσιν βουλούμεθα» (Α.Ο. 2, 1, 1).

13α. Βλ. Flemming ἑ.δ. σελ. 87.

13β. Βλ. Θεοδωρήτου ἐπιστολὴν 151 πρὸς μονάζοντα P.G. 83, 1410 ἑξ.

Πρός τό τέλος δέ τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ὁ Θεοδώρητος, ἀφοῦ ἐμμένει ὅτι ἡ ἀγία Παρθένος πρέπει νά ὀνομάζεται καί θεοτόκος ἀλλά καί ἀνθρωποτόκος, ὡς νά ἤθελε νά τονίσῃ ὅτι δέχεται τόν ὄρον θεοτόκος κατὰ τήν θεοδωριανήν ἀντίληψιν, ἐπιφέρει: «Εἰ μὲν οὖν θεός μόνον ὁ Χριστός καί ἐκ τῆς Παρθένου τοῦ εἶναι τήν ἀρχήν εἰληφεν, ἐντεῦθεν μόνον ἡ Παρθένος ὀνομαζέσθω καί καλεῖσθω θεοτόκος ὡς θεὸν φύσει γεννήσασα (=ἐνταῦθα οὐσιαστικῶς ὁ Θεοδώρητος ἐμπαίζει τήν δευτέραν τοῦ Λόγου γέννησιν)· εἰ δὲ θεός καί ἄνθρωπος ὁ Χριστός,... ἐκατέρωθεν ὁ δογματίζειν ἐθέλων πλεκέτω τῇ Παρθένῳ τὰς προσηγορίας, δηλῶν ποῖα μὲν τῇ φύσει, ποῖα δὲ τῇ ἐνώσει προσήκει. Εἰ δὲ πανηγυρικῶς τις λέγειν ἐθέλει καί ὕμνους ὑφαίνειν καί ἐπαίνους διεξιέναι καί βούλεται τοῖς σεμνοτέροις ὀνόμασι ἀναγκαίως κεχρησθαι, οὐ δογματίζων, ὡς ἔφην, ἀλλὰ πανηγυρίζων καί θαυμάζων ὡς οἷόν τε τοῦ μυστηρίου τὸ μέγεθος, ἀπολαύτω τοῦ πόθου καί τοῖς μεγάλαις ὀνόμασι κεχρησθῶ (=καταχρηστικῶς!) καί ἐπαινείτω καί θαυμαζέτω. Πολλὰ γάρ τοιαῦτα παρὰ τοῖς ὀρθοδόξοις διδασκάλοις εὐρίσκομεν. Πανταχοῦ δὲ τὸ μέτριον τιμάσθω. Ἐπαινῶ γάρ τόν εἰρηκότα, ἀριστον εἶναι τὸ μέτριον, εἰ καί τῆς ἡμετέρας ἀγέλης οὐκ ἔστιν»¹⁴. Καί μόνον διὰ τὰς ἰδέας αὐτάς ὁ Θεοδώρητος ἦτο ἀξίος καθαιρέσεως. Ἀφοῦ οἱ ἐγκωμιαστικοὶ λόγοι θεωροῦνται ἀνώτεροι τοῦ 'πράγματος', εἶναι φανερόν ὅτι ὁ Θεοδώρητος ὀνομάζει τὴν Μαρίαν θεοτόκον ἐν καταχρηστικῇ θεοδωριανῇ ἐννοίᾳ. Ὁρθοδόξως «ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν, ἱλιγγᾷ δὲ νοῦς καί ὑπερκόσμος ἅπας» νά ἐννοήσῃ τόν τόκον αὐτῆς.

β. Ἀκόμη ἀνεγνώσθησαν δέκα πέντε ἀποσπάσματα ἀπὸ τοῦ ἔργου του «Ἀπολογία ὑπὲρ Διοδώρου καί Θεοδώρου τῶν τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας προμάχων», τὰ ὁποῖα ἐκφράζουν τὰς αὐτὰς ἰδέας, τὰς ὁποίας εὐρίσκομεν εἰς τὰ ἐν Πράξει Δ' καταχωριζόμενα κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου, καί ἐπιβεβαιοῦν ὅτι κατ' οὐσίαν ἀπεδέχετο τὰς θεωρίας του καί ἀπλῶς προσεπάθει νά προσαρμώξῃ αὐτάς εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν διδασκαλίαν καί πίστιν μὲ τὴν ὡς ἂν εὐελίξιαν»¹⁵.

3. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ὡς ἂν κειμένων ὁ Ἀλεξανδρείας Διόσκορος διαλαλῶν ἀπεφάνθη, ὅτι ὁ Θεοδώρητος πρέπει νά καθαιρεθῇ, καθ' ὅσον καί ὅλα τὰ ἄλλα ἔργα του εἶναι πλήρη πάσης ἀσεβείας καί κακοδοξίας. (Theodoritos Schriften, die jeglicher Frevelhaftigkeit und Schlectgläubigkeit voll sind)¹⁶. Καί πράγματι ὁ Θεοδώρητος ἀπέρριπτε παντάσιν τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν «ὡς ξένην καί ἀλλόφυλον τῶν θείων Γραφῶν καί τῶν ταύτας ἡρμηνευκῶν», καί ὡς «περιττήν».

Μὲ τὴν γνώμην τοῦ Διοσκόρου συνεφώνησαν ἅπαντες καί ὁ Θεοδώρητος

14. Βλ. P.G. 83, 1424 A'.

15. Βλ. ἔ.δ. σελ. 1437 A'.

16. Βλ. Fleming ἔ.δ. σελ. 109, 42. Ἰδὲ καί Εἰσαγωγή Κεφ. Γ' § 2α καί σημ. 26.

καθιερώθῃ ὡς φρονῶν τὰ Νεστορίου¹⁷. Αἱ ἰδέαι τοῦ Θεοδώρητου ἦσαν βλασφημίαι, ὡς αἰρετικαί, νεστοριανικαί. διὰ τοῦτο ὁ Ἰουστινιανὸς γράφει: «διὰ ταύτας τὰς βλασφημίας τῆς ἐπισκοπῆς ἐξεβλήθη».

4. Ἀλλ' ὁ Θεοδώρητος δὲν ἐσυνετίσθη. Ἡ ἐπιστολή του πρὸς Ἰωάννην τὸν ἐπίσκοπον Γερμανικείας, γραφείσα μετὰ τὴν λήξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ληστρικῆς συνόδου (449 μ.Χ.), μαρτυρεῖ περὶ τράνω, ὅτι ἦτο ἀξίος τῆς ἐπιβληθείσης εἰς αὐτὸν καθαιρέσεως. «Δηλόν ἐστι καί τοῖς βαρβάροις, ὡς δογμάτων χάριν κάμει καί τοὺς ἄλλους ἐξήλασαν. Καί γὰρ τὸν κύριον Δάμον ὡς τὰ κεφάλαια μὴ δεξάμενον καθεῖλον οἱ βέλτιστοι, πανεύφημα ταῦτα καλέσαντες καί ἐμμένειν τούτοις ὁμολογήσαντες· ἐγὼ γὰρ αὐτῶν τὰς καταθέσεις ἀνέγνων· ἐμὲ δὲ ὡς τῆς αἵρέσεως ἐξαρχον ἀπεκήρυξαν... Ἀρνηθῶσι νῦν τὰ κεφάλαια, ἃ πολλὰκις μὲν ἀπεκήρυξαν, νῦν δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἐβεβαίωσαν. Μὴ ἐξαπατάωσάν σου τὴν οὐσιότητα λόγοις κεχρημένοι ψευδοί. Ἐπῆνουν τὰ παρ' ἐμοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ λεγόμενα καί ἀδελφοὶ ὄντες καί ἀναγνώσται γινόμενοι καί διάκονοι χειροτονηθέντες καί πρεσβύτεροι καί ἐπίσκοποι· καί μετὰ τὸ τέλος τῆς διαλέξεως περιεπτύσσοντο... τὴν διδασκαλίαν ἡμῶν ἀποστολικὴν ὀνομάζοντες. Καί ταύτην νῦν ἀπεκήρυξαν· ταύτην ἀνεθεμάτισαν. Καί ἐγὼ μὲν, ὃν φωστῆρα ἐκάλουν, οὐ τῆς ἀνατολῆς μόνης ἀλλὰ καί τῆς οἰκουμένης, ἀπεκηρύχθην· καί οὐδὲ ἄρτου, τό γε εἰς αὐτοὺς, μεταλαγχάνω· καί γὰρ τοὺς προσδιαλεγόμενους ἡμῖν ἀνεθεμάτισαν. Ὅν δὲ πρὸ βραχείας καθεῖλον καί τὰ βαλεντίνου καί Ἀπολιναρίου φρονεῖν ἔφασκον (=τὸν Εὐτυχῆ), τοῦτον ὡς νικηφόρον περιεῖπον τῆς πίστεως καί τῶν τούτου προεκκλινουσῶν ποδῶν καί συγγνώμην ἐζήτησαν καί πατέρα πνευματικὸν ἐκάλουν»^{17α}.

Β' Περὶ τοῦ Ἰβρα

1. Ἐν Ἐφέσῳ καί ὁ Ἰβας ἐδικάσθη ἀπὸν καί ἀναπολόγητος.

Ἀρχομένης τῆς δίκης ὁ Διόσκορος ἐκάλεσε τοὺς μητροπολίτας Φώτιον καί Εὐστάθιον καί τὸν ἐπίσκοπον Οὐράνιον νά κάμουν μίαν παρουσίαν τῆς ὑποθέσεως τοῦ Ἰβρα, ὡς ἐξεληλχθῇ ἐν Τύρῳ. Οἱ τρεῖς ἀρχιερεῖς ἐξέθεσαν δι' ὀλίγων τὰ γενόμενα

17. Τὸ μεγαλύτερον ἀνοσιούργημα τῆς ληστρικῆς δὲν ἦτο ἡ καθαιρέσις τῶν ὡς ἂν ἱεραρχῶν, ἀλλ' ἡ ἀθώωσις τοῦ Εὐτυχοῦς χωρὶς νά τοῦ ζητηθῇ νά ἀρνηθῇ τὰς αἰρετικὰς ἀπόψεις, διὰ τὰς ὁποίας εἶχε καθαιρεθῇ (A.C.O. 2, 1, 1, σελ. 182 ἔξ.). Ἐστὶ τὸ φυσικὸν καί ἀβίαστον συμπέρασμα ἡτο, ὅτι ὅλαι αἱ ἰδέαι τοῦ Εὐτυχοῦς ἐθεωροῦντο ὀρθόδοξοι, καθίσταντο πρέτυπον φρονήματος καί ἄρα εἰσῆγοντο εἰς τὴν καθολικὴν πίστιν. Τέ χειρότερον ἀπὸ ὅλα ἦτο, ὅτι ὁ Διόσκορος ἐμμέσως καί πονήρως ἐφρόντισε νά ἀσκηρυχθῇ ὁ Εὐτυχὴς διδασκαλὸς τῆς Ἐκκλησίας (ἔ.δ. σελ. 140). Μὲ τὴν ἐνέργειάν του αὐτὴν, ὡς ὀρθότατα παρατήρησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὁ «Διόσκορος τὴν πίστιν παρέτρυνε» (A.C.O. 2, 1, 1, σελ. 111), καί δικαίως ἔκτοτε κατηγορεῖται ὡς «ὁμόφρων Εὐτυχοῦς» (A.C.O. 3, 31 & 134).

17α. Ἐπιστολή 147 πρὸς Ἰωάννην Γερμανικεῖας (P.G. 1419 C-1421 B).

καί ἐζήτησαν νά ἀναγνωσθοῦν τὰ κρατηθέντα « Ὑπομνήματα»¹⁸. Φαίνεται ὁμοίως, ὅτι τὰ «ὕπομνήματα» τῶν Φωτίου, Εὐσταθίου καί Οὐρανίου δέν ἀνεγνώσθησαν.

2. Διά νά ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ Ἰβας ἦτο ἀξίος καθαιρέσεως ὡς νεστοριανός ἀνεγνώσθησαν:

α) Αἱ «φωναί» τῶν κατοίκων τῆς πόλεως Ἐδέσσης ἐνώπιον τοῦ ὑπάρχου Ὁσροηνῆς Χαιρέα, —ὁ ὁποῖος καί, ἐντολῇ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου εἶχε προκαλέσει τὰ σχετικά «λαϊκά ἐπεισόδια»— συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας αἱ Ἐδεσσηνοὶ ὠνόμασαν τόν Ἰβαν «δεύτερον Νεστόριον», «Νεστοριανόν», «ἐπίσκοπον Ἰουδαν», «ἐχθρόν τοῦ Χριστοῦ», «πολέμιον τῶν Ὀρθοδόξων», «σιμωνιακόν», «ὁμόφρονα Νεστορίου», «Ἰσκαριώτην»¹⁹.

β) Ἀναφορά 51 κληρικῶν Ἐδέσσης, σκοπός τῆς ὁποίας ἦτο νά ἀκυρωθῇ ἡ εἰς τὰ ὑπομνήματα Τύρου καταχωρισθεῖσα ἐπιστολὴ τῶν 65 κληρικῶν.

γ) Ἀναφορά μὲν νέαν σειρὰν ἀναβοήσεων, μεταξύ τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνον-
ται καί αἱ ἐξῆς: «Ὁ Ἰβας καί ὁ Νεστόριος κατέστρεψαν τὴν ὀρθοδοξίαν. Αὐτοὶ ἠκύρωσαν τὴν Σύνοδον τῆς Ἐφέσου. Τὰ βιβλία τοῦ Νεστορίου εὐρίσκονται παρὰ τῷ Ἰβᾷ. Τὰ βιβλία τοῦ Θεοδώρου εὐρίσκονται εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰβᾶ. Ὁ Ἰβας παρέβη τὴν σχετικὴν σάκραν»^{19β}.

δ) Ἀναφορά τῶν ἀρχόντων.

ε) Ἡ ἀναφορά τοῦ κατηγοροῦ πρεσβυτέρου Εὐλογίου καί αἱ καταθέσεις τῶν μαρτύρων, συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας ὁ Ἰβας ὄντως εἶπεν τὴν φράσιν «Ὁ φθονὸς τῷ Χριστῷ γενομένης θεῶν», καθὼς καί πολλὰς ἄλλας ἀναλόγους νεστοριανικὰς φράσεις-διδασκαλίας, ὡς π.χ. «Χριστὸς εἶναι ἄλλος καὶ ἄλλος»· «σήμερον ὁ Χριστὸς ἐγένεν ἀθάνατος»· «ἡ γέεννα εἶναι ἀπειλὴ πρὸς ἐκφοβισμόν»· «ὅς μὴ καυχῶνται οἱ Ἰουδαῖοι· δὲν ἐσταύρωσαν τὸν Θεόν, ἀλλὰ ἄνθρωπον»· «ἄλλος ὁ ἀποθανών, ἄλλος ὁ ἐν οὐρανοῖς, ἄλλος ὁ ἀναρχος, ἄλλος ὁ ὑπὸ ἀρχήν, ἄλλος ὁ ἐκ Πατρὸς, ἄλλος ὁ ἐκ Παρθένου μητρός»· «τὸ πρὸ τῆς ἀναστάσεως σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι τὸ ἴδιον μετὰ τὴν ἀνάστασιν καὶ ἡ ψηλάφησις τοῦ θωμᾶ ἦτο φαντασία»^{19γ}.

στ) Τέλος ἀνεγνώσθη ἡ πρὸς Μᾶριν ἐπιστολή.

ζ) Ἐπηκολούθησαν μαρτυρίαι, συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας ὁ Ἰβας ἐπανειλημμένως εἶχε διακηρύξει ἐν Τύρῳ καὶ ἐν Βηρυτῷ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶριν ἦτο αὐθεντικὴ καὶ γνησία καὶ ὅτι, ἀκόμη καὶ ἂν ὁ βασιλεὺς διέτασσε νά θανατωθῇ, δέν θά ἐδέχετο νά δώσῃ ἄλλην ὁμολογίαν»^{19δ}.

18. Βλ. Flemming, ἔ.δ. σελ. 5-69.

18α. Βλ. Flemming, ἔ.δ. σελ. 17.

18β. Βλ. Flemming, ἔ.δ. σελ. 27 Πράξ. Ε' § 3 ΙΗ'-ΙΘ' καὶ σημ. 38. καὶ 39.

18γ. Βλ. Ἐ.δ. σελ. 47.

18δ. Βλ. Ἐ.δ. σελ. 53.

3. Κατόπιν τούτων οἱ ἀρχιερεῖς μέλη τῆς ληστρικῆς προέβησαν εἰς πολλὰς ἀναβοήσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καί αἱ ἐξῆς: «Ὁ Σατανᾶς εἶναι εὐλαβέστερος τοῦ Ἰβᾶ». «Ὅποιοι δέν μισοῦν τὸν Ἰβαν εἶναι διάβολοι». «Ὅποιοι ἀγαπᾷ τὸν Ἰβαν εἶναι νεστοριανός». «Νεστόριος καὶ Ἰβας πρέπει νά καοῦν ζῶντες εἰς τὴν Ἀντιόχειαν». «Ἡ ἐξορία βλάπτει. Μὲ τὴν ἐξορίαν ὁ Νεστόριος ἐπλούτησε»^{18ε}.

Ἡ δίκη τοῦ Ἰβᾶ ἔληξε μὲ τὰς διαλαλίας τῶν συνοδικῶν συνέδρων. Ὁ Ἰβας καθρέβη. Ἡ ἐνώπιον τῶν μητροπολιτῶν Φωτίου καὶ Εὐσταθίου μετ' ἀναθεματισμῶν ἀποκήρυξις τῶν νεστοριανικῶν ἰδεῶν καὶ τῆς αὐθεντικότητος τῆς ἐπιστολῆς πρὸς Μᾶριν δὲν ἐλήφθη ὑπ' ὄψιν. Ἰσως, ἐπειδὴ ὁ Ἰβας δέν ἐξεπλήρωσε τὴν ὑπόσχεσιν αὐτοῦ, ὅτι θά ἀνεθεμάτιζε τὸν Νεστόριον ἐν Ἐδέσῃ ἐπ' Ἐκκλησίας, καὶ χωρὶς τούτου νά δηλοῦται, ἐθεωρήθη βασιμῶς ὡς ψευσθεὺς^{18στ}.

Γ' Περὶ τοῦ Θεοδώρου.

Οὐδεμία Πράξις τῆς Συνόδου ἐστράφη ἐναντίον τοῦ Θεοδώρου. Οὐτε ἐλήφθη ἀπόφασις κατ' αὐτοῦ.

Ὅμως διὰ τὴν Σύνοδον αὐτὴν εἶναι δεδομένον καὶ αὐτονόητον, ὅτι ὁ Θεόδωρος εἶναι κατακεκριμένος. Ἐπ' αὐτοῦ δέν χωρεῖ καμμία συζήτησις.

Ὁ Ἰβας θεωρεῖται ἀξίος καταδίκης ἐπειδὴ διετήρει βιβλία τοῦ Θεοδώρου^{19ε}.

Ὁ Θεοδῶρτος καθαιρεῖται, ἐπειδὴ ἔγραψε τὴν «Ἀπολογίαν ὑπὲρ Θεοδώρου καὶ Διοδώρου τῶν τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας προμάχων». Εὐθύς μάλιστα μὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ τίτλου τοῦ βιβλίου αὐτοῦ «ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε: Τοῦτο μόνον ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς καθάρεισιν»^{19η}.

Ὁ Πατριάρχης Δόμνος καθαιρεῖται, ἐπειδὴ εἶχεν ἀνεχθῇ τοὺς λεκτικαίους καὶ κοπιάτας, ποὺ ἀντετάχθησαν εἰς τὴν κατὰ τοῦ Θεοδώρου σάκραν^{19θ}.

Παρ' ὅτι οὐδεμία κατ' αὐτοῦ ἐξεφωνήθη καταδικὴ ὁ Θεόδωρος εἰς τὴν ληστρικὴν ὑπῆρξεν ὁ περισσότερο ὧν καταδικαζόμενος.

3. Ἡ Δ' Οἰκουμένη Σύνοδος

α. Ἡ ἐν Ἐφέσῳ Β' σύνοδος, λόγῳ τοῦ ἀντικανονικοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον εἰργάσθη, ἐχαρακτηρίσθη εὐστόχως ὑπὸ τοῦ πάπα ἁγίου Λέοντος Α' «Ληστρικὴ» (Concilium latrocinium)· καὶ κατηγορήθη, ὅτι «τὴν πίστιν παρέτρωσε», ἀφοῦ

18ε. Βλ. Ἐ.δ. σελ. 55.

18στ. Βλ. σημ. 10.

18ζ. Βλ. Ἐ.δ. σελ. 27.

18η. Βλ. Ἐ.δ. σελ. 105.

18θ. Βλ. Ἐ.δ. σελ. 119.

«φανερῶς διὰ τοῦτο καθήρσε τὸν ἅγιον Φλαβιανόν, ἐπειδὴ εἶπε δύο φύσεις μετὰ τὴν ἑνωσιν».

Διὰ τοὺς δύο αὐτοὺς λόγους ἀξιῶσαι τοῦ πάπα Λέοντος καὶ ἀποφάσει τοῦ βασιλέως ἁγίου Μαρκανοῦ (451-457 μ.Χ.) συνεκλήθη ἐν Χαλκηδόνι ἡ Δ' Σύνοδος (451 μ.Χ.), μὲ κύριον ἔργον τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πίστεως. Καὶ πράγματι ἡ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος, ἀφοῦ ἤλεγξε καὶ ἠκύρωσε εἰς τὸ σύνολόν της τὴν ἐν 'Εφέσῳ Β' σύνοδον ὡς ἀμαρτωλὴν, παράνομον καὶ ἀντιεκκλησιαστικὴν, ἐπεκύρωσε τὸν Τόμον τοῦ ἁγίου Λέοντος (Πράξ. Γ' - Δ') καὶ τὸν περί πίστεως Ὅρον της (Πράξ. Ε').

β. Καὶ τέλος ἡσυχολήθη μὲ τὰ ἐνώπιον αὐτῆς ἐκκρεμοῦντα θέματα κανονικῆς φύσεως, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ αἱ περιπτώσεις Θεοδωρήτου καὶ Ἰβᾶ.

Α' Περί τοῦ Θεοδωρήτου

Εὐθύς μετὰ τὴν ἐναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου κατὰ τὴν Πράξιν Α' ¹⁹, «οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες» ἐκάλεσαν τὸν Θεοδῶρητον Κύρου κατὰ τρόπον πανηγυρικόν νά εισέλθῃ ὡς κανονικόν μέλος, «κοινωνήσων τῇ Συνόδῳ», ἐπειδὴ «ἀποκατέστησεν αὐτῷ τὴν ἐπισκοπὴν ὁ ἁγίωτάτος ἀρχιεπίσκοπος Λέων». Ἡ πρωτοβουλία ὁμοῦ αὐτῇ τῶν ἀρχόντων προσέκρουσεν εἰς τὴν σκληρὰν ἀντίδρασιν τῶν ἁγίων χλ' Πατέρων, πού μὲ συντριπτικὴν πλειοψηφίαν ἠρνήθησαν εἰς τὸν πάπαν τὸ δικαίωμα νά ἀκυρώσῃ πράξεις συνόδων. Καὶ ἐτόνισαν, ὅτι ὁ Θεοδῶρητος α) «καθιέρωθ' ὑπὸ πάσης τῆς συνόδου καὶ οὐκ ἔστιν ἐπίσκοπος» β) εἶναι αἰρετικός, ἡ διδασκαλία του ἀποτελεῖ βλασφημίαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ γ) καταφρονεῖ καὶ τὴν Γ' Σύνοδον καὶ τὸν ἅγιον Κύριλλον, καὶ ὅτι συνεπῶς· «Κύριλλον ἐκβάλλομεν, ἐὰν Θεοδῶρητον λάβωμεν». Κατόπιν τούτου ἡ ἀπόφασις τοῦ πάπα Λέοντος ὑπεχώρησε ἐνώπιον τῆς ὑπερεχούσης αὐθεντίας τῆς Συνόδου καὶ ὁ Θεοδῶρητος παρέστη εἰς τὰς συνεδρίας της ὅχι ὡς μέλος τῆς Συνόδου, ἀλλ' ὡς ὑπόδικος ²⁰, ὡς ὑπὸ κρίσιν αἰρετικός.

Ἡ ἐκδίκασις τῆς ὑποθέσεως τοῦ Θεοδωρήτου ἐγίνε κατὰ τὴν Πράξιν Β' ²¹ ὡς ἑξῆς:

«Οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐβόησαν· Θεοδῶρητος ἄρτι ἀναθεματίσθη. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ καλεῖται ὁ ὑπόδικος νά προβῇ εἰς ἐνέργειαν, ἡ ὁποία δεῖχνει α) τὴν ἐνοχὴν του καὶ β) τὴν μετάνοιάν του. Ἀλλ' ὁ Θεοδῶρητος δὲν θέλει νά ὑποστῇ τὴν ταπείνωσιν αὐτῆν. Δι' ὃ καὶ παρ' ὅτι παρήλθεν «ἐν μέσῳ» ὡς ὑπόδικος, εἶπε· «καὶ δεήσεις τῷ βασιλεῖ... καὶ λιβέλλους... τῇ Συνόδῳ... ἐπιδέδωκα... καὶ εἰ δοκεῖ, ἀναγινώσκονται ἐφ' ὧν καὶ μανθάνετε, ὅπως φρονῶ». Ἦθελε νά γίνῃ δεκτός δι' ὁμολογίας πίστεως, δηλαδὴ ὡς ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος κακῶς ἐτέθη ὑπὸ ἀμφισβήτησιν.

19. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 1, σελ. 69-70.

20. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 1, σελ. 97.

21. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 9-10.

Ἀλλ' ἡ Σύνοδος δὲν συγκάτενευσε. «Ἀναγνώσθηναι οὐ θέλομεν», ἀπήντησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες· «Νεστορίον ἄρτι ἀναθεματίσων». Δηλαδή, δεκτός θά γίνῃς μόνον ὡς ἐπιστρέφων αἰρετικός. Ἡ δυνατότης διὰ σέ εἶναι μία: ἡ δι' ἀναθεματισμοῦ τῆς αἰρέσεως καὶ τῶν πρωταϊτίων της ἐπιστροφῇ ἐν μετανοίᾳ!

Ὁ Θεοδῶρητος προσεπάθησε νά ἐπιβληθῇ καὶ νά ἐκφυγῇ, λέγων· «Ἐγὼ διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν καὶ παρ' ὀρθοδόξοις ἐτράφη, καὶ ὀρθοδόξως ἐδιδάχθην καὶ ὀρθοδόξως ἐκήρυξα, καὶ οὐ μόνον Νεστορίον καὶ Εὐτυχῆ, ἀλλὰ καὶ πάντα ἄνθρωπον μὴ φρονούντα ὀρθῶς ἀποστρέφομαι». Ἀλλὰ δὲν ἐπέτυχε τίποτε. Οἱ ἅγιοι χλ' Πατέρες ἔμειναν ἄκαμπτοι εἰς τὴν θέσιν τους· «Φανερῶς εἶπε· ἀνάθεμα Νεστορίῳ καὶ τοῖς δόγμασι αὐτοῦ. Ἀνάθεμα Νεστορίῳ καὶ τοῖς φιλοῦσιν αὐτόν». Καὶ πάλιν ὁ Θεοδῶρητος ἐπεχείρησε νά ἀποφύγῃ τὸν ἐξευτελισμὸν τοῦ ἐν μετανοίᾳ προσδεχθέντος αἰρετικοῦ. Ἀλλὰ καὶ πάλιν οἱ Πατέρες διεκόψαν τὴν ὁμιλίαν του μὲ τὴν αὐστηρὰν ἐπιταγὴν· «Εἰπε φανερῶς· Ἀνάθεμα Νεστορίῳ καὶ τοῖς φρονούσι τὰ αὐτοῦ».

Ὁ Θεοδῶρητος καὶ πάλιν ἐπέμεινε, νά δώσῃ πρῶτον ὁμολογίαν πίστεως, νά γίνῃ δεκτός ὡς παρεξηγημένος ὀρθόδοξος καὶ μόνον τότε, ὡς ὀρθόδοξος, νά ἀναθεματίσῃ τοὺς αἰρετικούς. Καὶ εἶπεν· «ἐγὼ, ἐὰν μὴ ἐκθῶμαι, ὅπως πιστεύω, οὐ λέγω. Πιστεύω δὲ...». Καὶ ἐπεχείρησε νά ἀναγνώσῃ τὴν ὁμολογίαν του.

Ἀλλ' οἱ ἅγιοι Πατέρες δὲν ἠνέχθησαν ἀλλαγὴν καταστάσεως διὰ τὸν Θεοδῶρητον. Καὶ ἐκφράζοντες τὴν περὶ αὐτοῦ πεποίθησίν τους, ὅτι πρόκειται περὶ αἰρετικοῦ ἐβόησαν· «Οὗτος αἰρετικός ἐστίν. Οὗτος νεστοριανός ἐστίν. Τὸν αἰρετικὸν ἐξω βάλε».

Μὲ τὰ τελευταῖα λόγια οἱ κόμητες ὤφειλαν νά συλλάβουν τὸν Θεοδῶρητον καὶ νά ἀπομακρύνουν αὐτόν ἀπὸ τὸν τόπον τῶν συνεδριάσεων τῆς Συνόδου. Καὶ ἡ δίκη του θά ἐθεωρεῖτο λήξασα. Καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτὸ ὁ Θεοδῶρητος, ἀντιληφθεὶς τί θά ἐπηκολούθει, ἔσπευσε νά συμμορφωθῇ καὶ νά ἀναφωνήσῃ· «Ἀνάθεμα Νεστορίῳ καὶ τῷ μὴ λέγοντι Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Παρθένον Μαρίαν καὶ τῷ εἰς δύο υἱοὺς μερίζοντι τὸν ἕνα Υἱὸν τὸν μονογενῆ. Ἐγὼ δὲ καὶ τῷ ὄρφι τῆς πίστεως ὑπέγραψα καὶ τῇ ἐπιστολῇ τοῦ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Λέοντος. Καὶ οὕτω φρονῶ. Καὶ μετὰ ταῦτα πάντα σῶζεσθε».

Κατόπιν τούτου, οἱ μὲν ἐνδοξότατοι ἄρχοντες συνεπέραναν, ὅτι «ἡ πᾶσα λοιπὴν περὶ Θεοδωρήτου ἀμφιβολία λέλυται... λείπεται ἐξενεχθῆναι ψηφον, ὥστε καὶ τὴν Ἐκκλησίαν αὐτὸν ἀπολαβεῖν»· οἱ δὲ ἅγιοι Πατέρες διελάλησαν, ὅτι πρέπει νά ἐπανέλθῃ εἰς τὴν ἐπισκοπὴν Κύρου καὶ ἐγκωμίασαν τὸν ὀρθόδοξον πλέον Θεοδῶρητον ὡς ὀρθόδοξον διδάσκαλον.

Ἐκ τούτου συμπεραίνομεν ὅτι:

α. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐδέχοντο ὡς ὀρθόν τὸ κατὰ τοῦ Θεοδωρήτου κατηγορητήριον τῆς ληστρικῆς καὶ ὡς ὀρθὴν ἐνέργειαν τὴν καθαιρεσίαν του.

β. Οἱ ἅγιοι Πατέρες εἰς τό σύνολόν τους ἔβλεπαν τόν Θεοδώρητον ὡς φιλονεστοριανόν.

γ. Κατά τούς ἁγίους Πατέρας διὰ τόν Θεοδώρητον ὑπῆρχε μία μόνον ὁδός ἐπιστροφῆς καί ἐνώσεως μέ τήν καθολικήν Ἐκκλησίαν· ὁ ἀναθεματισμός τῆς αἰρέσεως.

δ. Περί τό πρόσωπον τοῦ Θεοδώρητου ὑπῆρχε ἡ ἀμφιβολία, ἂν θά ἐδέχτο νά ἀναθεματίσῃ τόν Νεστόριον καί τά δόγματά του.

ε. Ὁ Θεοδώρητος, παρά τās κατ' αὐτοῦ ὑποψίας, τās ὁποίας διέλυσε διὰ τοῦ ἀναθεματισμοῦ τοῦ Νεστορίου, ὡς διδάσκαλος ἐθαυμάζετο.

Β' Περὶ τοῦ Ἰβᾶ

Ἡ ἐκδίκαισις τῆς ὑποθέσεως τοῦ Ἰβᾶ ἐγίνε κατὰ τās Πράξεις Ι' καί ΙΑ' οὕτω πως:

1. Τήν 26-10-451 μ.Χ. εἰσελθὼν ὁ Ἰβᾶς ἐξέθεσεν ἐνώπιον τῆς Συνόδου τὰ καθ' ἑαυτὸν· ὅτι δηλαδὴ ὑπὸ τῆς ληστρικῆς καθηρέθη ἀντικανονικῶς, ἀπὼν καί ἀναπολόγητος· ὅτι ὠφείλετο εἰς ἐναντίον του συστροφῆν κληρικῶν φίλων τοῦ Εὐτυχούς (=αἰρετικῶν)· ὅτι οἱ μητροπολίται Φώτιος καί Εὐστάθιος ἔκριναν αὐτόν ἁθῶν· καί ὅτι εἰς τήν Σύνοδον καταφεύγει ἐν ταπεινώσει αἰτούμενος φιλανθρωπίας τυχεῖν.

Κατόπιν τούτου ἀνεγνώσθη ἡ ἀπόφασις τῶν δύο μητροπολιτῶν, ἡ ὁποία ἐξέθετε, πῶς ὁ Ἰβᾶς ἐθεωρήθη ἁθῶς, πῶς ἀνεθεμάτισε τόν Νεστόριον, πῶς ὡμολόγησεν ὅτι δέχεται τήν ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδον ὡς τήν ἐν Νικαίᾳ, καί πῶς ὑπεσχέθη ἀναθεματίζειν τόν Νεστόριον καί ἐν Ἐδέσῳ ἐπ' Ἐκκλησίας.

Ὅμως παρά τήν ταπεινώσιν τοῦ ὑποδίκου καί τήν σαφήνειαν τοῦ κειμένου τῆς ἀποφάσεως τῶν δύο μητροπολιτῶν, τήν ἐκκλησίαν του ἐκάλυπεν ἡ παγερά σιωπὴ τῶν Πατέρων, ἡ ὁποία ἐμαρτύρει τήν πρὸς τόν Ἰβᾶν βαθεῖαν ἀπέχθειάν τους.

Καί ἡ Συνεδρία ἐλύθη²².

2. Τήν ἐπομένην 27-10-451 μ.Χ. ὁ Ἰβᾶς παρουσιασθεὶς ἐνώπιον τῆς Συνόδου ἔκαμε καί πάλιν ἐκκλησίαν εἰς τήν φιλάνθρωπον διάθεσιν τῶν Πατέρων.

Οἱ Πατέρες ποῦ εἶχον ἐν τῷ μεταξύ μελετήσει τό θέμα ἀπεφάνθησαν, ὅτι ἡ καταδίκη του εἶναι ἀνυπόστατος, ἀφοῦ βασική ἀρχὴ ἀπαιτεῖ τήν προσωπικήν παρουσίαν καί ἀπολογίαν τοῦ κατηγορουμένου, καί ὅτι ἰσχύει ἡ «ἐπίκρισις» τῶν μητροπολιτῶν Φωτίου καί Εὐσταθίου²³.

Πρὶν ὅμως ἡ ἀπόφασις γίνῃ ἐκτελεστή παρενέβη ὁ διάκονος Θεόφιλος μέ

ἐνστασιν διὰ λόγους οὐσίας. Καί ἐζήτησε νά ἀναγνωσθοῦν τὰ «ὑπομνήματα», δηλ. τὰ Πρακτικά τῶν δύο μητροπολιτῶν²⁴.

Πρὸ τῆς ἀναγνώσεως οἱ δύο μητροπολίται ἠρωτήθησαν, ἂν ἡλέγχθῃ ὁ Ἰβᾶς²⁵, δηλ. ἂν ἀπεδείχθῃ τό κατ' αὐτοῦ κατηγορητήριον. Ἀπήντησαν μέ ἓνα ἀπόλυτον «οὐ». Καί ἐβεβαίωσαν, ὅτι δι' αὐτό ἡσκήθη τακτικὴ συμφιλίωσεως τῶν ἀντιδίκων.

Κατόπιν τούτου ἀνεγνώσθη ὁλόκληρον τό κείμενον τῶν «ὑπομνημάτων», εἰς τὰ ὁποῖα περιλαμβάνεται ἡ πρὸς Μᾶριν ἐπιστολή, ἡ ἐπ' αὐτῆς δῆλωσις τοῦ Ἰβᾶ ὅτι «τῶν ἐπαχθέντων μοι ἀλλότριός εἰμι καί βίαν ἔπαθον», καί ἡ ἐπιστολὴ τῶν 65 κληρικῶν Ἐδέσεως. Ἐπηκολούθησαν α) αἱ διαλαλῖαι, διὰ τῶν ὁποίων ἐκηρύχθησαν ἄκυροι καί μὴ γενόμεναι αἱ Πράξεις τῆς ληστρικῆς, καί β) αἱ διαλαλῖαι, διὰ τῶν ὁποίων ἡ Σύνοδος ἀποκατέστησε τόν Ἰβᾶν.

3. Ἐκ τῶν πολλῶν παραθέτομεν τās σημαντικωτέρας.

α. Οἱ τοποτηρηταὶ Λέοντος εἶπον· «Ἀναγνωσθείσης τῆς ἐπιστολῆς αὐτοῦ ἐπέγνωμεν αὐτὸν ὀρθόδοξον ὑπάρχειν».

β. Ὁ Ἀνατόλιος Κωνσταντινουπόλεως εἶπεν· «Ἀποδύομαι πᾶσαν περὶ αὐτοῦ ὑπόνοιαν, ἐπειδὴ ὑπέγραψε τὸν Ὅρον καί τὸν Τόμον».

γ. Ὁ Μάξιμος Ἀντιοχείας εἶπεν· «Καί ἐκ τοῦ ἀναγνωσθέντος ἀντιγράφου τῆς ἐπιστολῆς τοῦ προκομισθέντος ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου, ὀρθόδοξος ὡφθῇ αὐτοῦ ἡ ὑπαγορίᾳ».

δ. Ὁ Ἰουβενάλιος Ἱεροσολύμων εἶπεν· «ὅτι πρέπει νά κριθῇ μέ φιλανθρωπίαν, ὡς ὀρίζει ὁ κανὼν τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῶν ἐπιστρεφόντων αἰρετικῶν.

ε. Ὁ Εὐνόμιος Νικομηδείας ἐτόνισεν ὅτι ἡ «ἄρνησις» αὐτοῦ, δηλ. ἡ ἀποκήρυξις τῶν φιλονεστοριανικῶν φρονημάτων τῆς ἐπιστολῆς πρὸς Μᾶριν, βαρύνει πολὺ ὑπὲρ αὐτοῦ²⁶.

4. Θά ἀνέμενέ τις, ὅτι ἡ δίκη τοῦ Ἰβᾶ εἶχε πλεον περατωθῇ. Ἀλλ' οἱ Πατέρες, μέχρι τό σημεῖον αὐτὸ ἐξήταζον ἀπλῶς τήν δυνατότητα ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἰβᾶ, ἡ ὁποία ἐξηρτᾶτο ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἀπὸ τήν ὑπ' αὐτοῦ ἐκφώνησιν ἀναθέματος κατὰ τῆς αἰρέσεως καί τοῦ πρωτατίου της. Ἐντεῦθεν καί ἐκλήθη νά ἀναθεματίσῃ τόν Νεστόριον²⁷.

Ὁ Ἰβᾶς εἶπεν· «Καί ἤδη ἐγγράφως ἀνεθεμάτισα Νεστόριον καί τό δόγμα αὐτοῦ καί νῦν ἀναθεματίζω αὐτὸν μυριάκις. Τὸ γὰρ ἅπαξ μετὰ πληροφορίας γενόμενον, κἂν μυριάκις γένηται οὐ λυπεῖ²⁸».

24. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 17.

25. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 18.

26. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 41.

27. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 42.

28. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 42.

22. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 13.

23. Βλ. Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 17.

Μέ τήν ἐνέργειαν αὐτήν κατέστη σαφές, ὅτι ὁ Ἰβας ἐγένετο δεκτός ὡς ἐξ αἱρέσεως ἐπιστρέφων, ὡς μετανοήσας αἰρετικός.

4. Ὁ Τόμος τοῦ Λέοντος

α. Βασικόν κείμενον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου ὑπῆρξεν ὁ Τόμος τοῦ Λέοντος. Ὁ «Τόμος» ἐγράφη τήν 13-6-449. Ὁνομάζετα δέ Τόμος, ἐπειδή ὡς δογματικόν κείμενον τέμνει, δηλαδή βαδίζει καί ὑποδεικνύει τήν ἀληθῆ ὁδόν πίστεως. Κατά τόν Β. Καρτασιώφ²⁹ ὁ Τόμος δέν ἔχει τίποτε τό νέον. Ὁ ἅγιος Λέων ἠγωνίζετο διὰ τήν περιφρούρησιν τῆς πίστεως (integritas fidei), ἀπειλουμένην νά καταστραφῇ λόγῳ τῶν ἰδεῶν τοῦ Εὐτυχοῦς. Μέ τόν Τόμον του ἐκθέτει τήν ὀρθήν πίστιν: Ὅτι δηλ. ὁ Θεός Λόγος ἐσαρκώθη προσλάβων καί ἐνώσας ἐαυτῷ ἀνθρωπίνην φύσιν τελείαν, μή ἀποτελοῦσαν πρόσωπον. Ὁ Τόμος εἶναι καθ' ὅλα ὀρθόδοξος καί σύμφωνος μέ τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καί τὰ ἱερά διδάγματα τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Φράσεις τινές τοῦ Τόμου διαστρέφονται ὑπό τῶν ἀντιχαλκηδονίων καί παρουσιάζονται ψευδῶς ὡς ἔχουσαι νόημα νεστοριανικόν, ἐπειδή οὗτοι ἀδυνατοῦν νά ἀπαλλαγούν ἀπό τήν ὑποδούλωσιν των εἰς τās ἀριστοτελικὰς φιλοσοφικὰς ἀρχάς. Ὁ ἅγιος Λέων δέχεται καί διδάσκει μοναδικότητα προσώπου ἐν Χριστῷ, ἀπορρίπτων κατηγορηματικῶς τήν ἐν αὐτῷ ὑπαρξιν ἀνθρωπίνων προσώπων. Κατά ταῦτα λοιπόν, ἡ ἐπὶ τάχα νεστοριανισμῷ κατηγορία κατὰ τοῦ Τόμου εἶναι ἀσύστατος καί ἀδικωτάτη.

β. Ὁ Τόμος ἐγράφη διὰ νά ἀναγνώσθῃ εἰς τήν ἐν Ἐφέσῳ Β' σύνοδον (ληστρικὴν). Ἀλλ' ὁ Διόσκορος δέν ἐπέτρεψε τοῦτο, ἐπειδή ἐφοβεῖτο τās συνεπειάς του ἐπὶ τῆς ἐναντί του στάσεως τῶν μέχρι τότε φίλων του, μελῶν τῆς ληστρικῆς, οἱ ὅποιοι ἅπαντες εὐθύς ὡς ἔλαβον γνῶσιν τοῦ περιεχομένου τοῦ Τόμου, ἀποδεχθέντες αὐτόν, προσυπέγραψαν αὐτόν. Ἔτσι ὁ Διόσκορος ἔμεινε σχεδόν ὁ μόνος μὴ δεχόμενος αὐτόν. Διὰ τοῦτο ὀλίγον πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Δ' Συνόδου ὁ Διόσκορος θέλων προφανῶς νά δημιουργήσῃ πόλωσιν, προσέβη εἰς ἐκφώνησιν ἀναθέματος κατὰ τοῦ ἁγίου Λέοντος ὡς συγγραφέως τοῦ Τόμου. Καί ἐζητεῖ «πρῶτον τὰ τῆς πίστεως γυμνασθῆναι»³⁰, διὰ νά ἐκμεταλλευσθῇ τήν ἐπίδρασιν τοῦ ἀναθεματισμοῦ τοῦ ἐπὶ τῶν ἀπλουστέρων. Ἀλλ' ὁ πάπας Λέων εἶχε θέσει ἤδη ὑπό κατηγορίαν τόν Διόσκορον ὡς αἰρετικόν. Καί ὡς περὶ τήν πίστιν ὑποπτος πρό τῆς ἐκδικάσεως τῆς κατ' αὐτοῦ κατηγορίας δέν ἦτο δυνατόν νά παρακάθῃται εἰς Σύνοδον καί νά ἀποφαίνεται περὶ πίστεως³¹.

Ἔτσι πρῶτον ἐδιδάσθη ὁ Διόσκορος. Καί καθηρέθη, ὡς αἰρετικός³², ἀφ' οὗ

ἀπεδέχθη ὅτι εἶχε καθαιρέσει ὀρθόδοξον (τόν ἅγιον Φλαβιανόν) ὡς αἰρετικόν.

γ. Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισεν ἡ διαδικασία ἐλέγχου τῆς ὀρθότητος τῆς πίστεως τοῦ ἁγίου Λέοντος. Πρὸς τοῦτο ἀνεγνώσθησαν τὰ κριτήρια τῆς ὀρθότητος πίστεως, ἐπίσημα δογματικά κείμενα: τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως καί αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Β' πρὸς Νεστόριον καί πρὸς τοὺς Ἀνατολικούς. Ἐπικολούθησαν αἱ ἀναφωνήσεις τῶν ἁγίων Πατέρων: «Πάντες οὕτω πιστεύομεν. Ὁ πάπας Λέων οὕτω πιστεύει. Ἀνάθεμα τῷ μερίζοντι καί τῷ συγχέοντι. Αὕτη ἡ πίστις Λέοντος τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Λέων οὕτω πιστεύει. Λέων καί Ἀνατόλιος οὕτω πιστεύουσι. Πάντες οὕτω πιστεύομεν. Ὡς Κύριλλος οὕτω πιστεύομεν. Αἰωνία μνήμη Κυρίλλου. Ὡς αἱ ἐπιστολαὶ Κυρίλλου ἔχουσιν, οὕτω φρονοῦμεν. Λέων ὁ ἀρχιεπίσκοπος οὕτω φρονεῖ, οὕτω πιστεύει, οὕτως ἐγραψεν»³³.

Καί ἀνεγνώσθη ὁ Τόμος³⁴.

Μετὰ δέ τήν ἀνάγνωσιν... οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐβόησαν: «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων. Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων. Οἱ ὀρθόδοξοι οὕτω πιστεύομεν. Ἀνάθεμα τῷ μὴ οὕτω πιστεύοντι. Κύριλλος οὕτως ἐδίδαξεν. Κυρίλλου αἰωνία μνήμη. Λέων καί Κύριλλος ὁμοίως ἐδίδαξαν»³⁵.

δ. Κατὰ τῆς ὀρθότητος τοῦ Τόμου ὑπῆρχον ὅμως καί ἐνστάσεις, τās ὁποίας ἐξέφραζον κυρίως οἱ ἐπίσκοποι τοῦ Ἰλλυρικοῦ προεξάρχοντος τοῦ μητροπολίτου Νικοπόλεως Παλαιῆς Ἠπειροῦ Ἀττικοῦ, ὅστις κατὰ τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Τόμου προέβαλε ἐρώτημα, ἀν συμβιβάζονται μέ τήν ὀρθόδοξον πίστιν τὰ ἐξῆς χωρία τοῦ Τόμου α) τό ἐν παραγρ. 9 ἀπὸ «καί πρὸς τὸ χρεωστούμενον ὄφλημα» μέχρι τέλους. Εἰς ἀντίκρουσιν τῆς ἐνστάσεως ὁ ἀρχιδιάκονος Ἀέτιος ἀνέγνωσεν τὸ ἐκ τῆς ἐπιστολῆς Κυρίλλου Β' πρὸς Νεστόριον παραγρ. 5 ἀπὸ «ἐπειδὴ δὲ πάλιν – ἐγεύσατο θανάτου», τό ὅποῖον ἰδὲ ἐν παραγρ. 10,5 τῆς ΣΤ' Πράξεως, β) τό ἐν παραγρ. 14 ἀπὸ «ἐνεργεῖ γὰρ – ὑποπέκτωκε». Εἰς τοῦτο πάλιν ὁ Ἀέτιος ἀντιπροέβαλε τό τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀπὸ τήν ἐκτός πάσης ἀμφισβητήσεως διὰ τοὺς ἀντιχαλκηδονίους ἐπισκόπους ἐπιστολὴν πρὸς Ἀκάκιον Μελιτηνῆς «αἱ μὲν γὰρ εἰσι τῶν φωνῶν ὅ,τι μάλιστα θεοπρεπεῖς, αἱ δὲ οὕτω πάλιν ἀνθρωποπρεπεῖς, αἱ δὲ μέσῃ τινὰ τάξιν ἐπέχουσιν, ἐμφανίζουσαι τόν Υἱὸν Θεὸν ὄντα καί ἀνθρώπον ὁμοῦ τε καί ἐν ταύτῳ», καί γ) τό ἐν παραγρ. 19 περὶ τῆς ὀρθοδοξίας τοῦ ὁποίου ἀμφισβηλλόντων τῶν Ἰλλυρικανῶν ὁ θεοδῶρτος Κύρου εἶπεν: «Ἔστιν ὅμοιον ὑπόδειγμα τοῦ μακαρίου Κυρίλλου» καί ἀνέγνωσε ἀπὸ τὰ «Σχόλια περὶ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ μονογενοῦς» τὸ ἐξῆς: «καί γενόμενον ἀνθρώπον καί οὐ μεθέντα τὸ ἴδιον (μεμένηκε γὰρ, ὅπερ ἦν) ἐννοεῖται δὲ

29. Βλ. Β. Καρτασιώφ ἑ.δ. σελ. 374.

30. Βλ. Α.Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 67.

31. Βλ. Α.Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 65.

32. Βλ. Α.Α.Ο. 2, 1, 2, σελ. 28-329, 41-42, 156.

33. Βλ. Α.Α.Ο. 2, 1, 2, σελ. 81.

34. Βλ. Τὸ Κείμενον ἰδὲ ἐν Πράξει ΣΤ' § 20, 1-35.

35. Βλ. Α.Α.Ο. 2, 1, 2, σελ. 81.

πάντως και ἑτερόν ἐν ἐτέρῳ τὸ κατοικοῦν, τουτέστιν ἡ θεία φύσις ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις»³⁶.

Μεταγενεστέρως οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἀπέρριψαν τὰ χωρία αὐτὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ὡς αἰρετικά· «κἂν αὐτοῦ Κυρίλλου ᾖ»³⁷.

ε. Ἀλλὰ οἱ Ἰλλυρικανοὶ δὲν ἠρέεσθον εἰς αὐτά. Δυσμενῶς ἐπηρεασμένοι κατὰ τοῦ Τόμου ἐζήτησαν διὰ τοῦ μητροπολίτου Νικοπόλεως Παλαιᾶς Ἡπείρου Ἀττικοῦ νὰ δοθῇ εἰς αὐτοὺς προθεσμία νὰ μελετήσουν τὸν Τόμον ἐν ἀντιπαραβολῇ πρὸς τὴν Γ' πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴν Κυρίλλου καὶ πρὸς τὰ ΙΒ' Κεφάλαια³⁸, ἥτοι νὰ ἐλεγχθῇ ἡ ὀρθότης τῆς πίστεως τοῦ ἁγίου Λέοντος μέ κριτήριον τὴν ἀδιαμφισβητήτως κανονικὴν, ὡς κυρωθεῖσαν ὑπὸ τῆς Γ' Συνόδου, Γ' ἐπιστολὴν Κυρίλλου πρὸς Νεστόριον.

Μετὰ τὴν ἔρευναν οἱ ἐπίσκοποι -σύνεδροι ἐκλήθησαν νὰ δηλώσουν, ἂν φρονοῦν ὅτι ἡ ἐπιστολὴ Λέοντος «συνάδει τῇ (Γ' πρὸς Νεστόριον) ἐπιστολῇ Κυρίλλου». Καὶ διεκήρυξαν ἐν ἐνὶ στόματι, ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν δύο κειμένων ταυτίζεται. Ὅταν ἤλθεν ἡ σειρά τους οἱ ἐπίσκοποι Ἰλλυρικοῦ, ἀφοῦ διετράνωσαν τὴν πίστιν αὐτῶν εἰς τὰ δόγματα τῶν Πατέρων τῶν τριῶν προγενεστέρων Συνόδων, διεκήρυξαν ὅτι «... Ὁρθοδόξοι εἶναι τὸν ἁγίωτάτον Πατέρα καὶ ἀρχιεπίσκοπον Λέοντα πεπληροφορημέθα. Γεγένηται δὲ ἡμῖν περὶ τῆς ἐπεσταλμένης παρὰ τῆς αὐτοῦ μακαριότητος ἐπιστολῆς τὸ ἀναμφίβολον, τῶν ἁγιωτάτων ἐπισκόπων Πασκασίνου καὶ Λουκηνσίου, τῶν τὸν τόπον ἐπεχόντων τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας, σαφηνισάντων ἡμῖν, ὅτι ἡ φράσις διυστᾶν ἡνίττετο. Ὅτε γὰρ κατὰ τὸν τύπον τῆς ὑμετέρας ἐξουσίας παρὰ τῷ ἁγιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ τῆς μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως παρεγενόμεθα, ὁφείλοντες περὶ ὧν ἀμφεβάλλομεν ὀλίγων πληροφορηθῆναι, ἠύρομεν αὐτῶν τὴν ἀγιότητα ἐτοιμότητα τὴν ἀμφιβολίαν ἐκβάλλουσαν. Πάντα γὰρ ἀνθρώπον ἀνεθεμάτισαν διυστῶντα τῆς θεότητος τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἦν ὡς ἐαυτὴ ἀπὸ τῆς ἁγίας Παρθένου Μαρίας τῆς Θεοτόκου καὶ μὴ τὰ θεοπρεπῆ καὶ τὰ ἀνθρωποπρεπῆ αὐτοῦ εἶναι λέγοντα ἀσυγχύτως καὶ ἀτρέπτως καὶ ἀδιαίρετως. Διὰ τοι τοῦτο πληροφορηθέντες καὶ συμφωνεῖν ἡγούμενοι κατὰ πάντα τοῖς προγεγραμμένοις ἁγίοις πατράσι τὴν ἐπιστολὴν συνηνέομεν ταύτῃ καὶ ὑπεγράψαμεν»³⁹.

στ. Ἀκολούθως οἱ ἐπίσκοποι τῆς Παλαιστίνης εἶπον: «τοῖς πλείοσιν, ὁρθῶς ἔχουσι, προσετέθημεν... τινες δὲ ἡμῖν ἐξ αὐτῆς προσέστησαν λέξεις, ὡς μερισμὸν τινα καὶ χωρισμὸν τοῖς οὕτω φρονεῖν ἐθέλουσιν ἐμφαίνουσαι, καὶ ἡκούσαμεν παρὰ τῶν ἁγιωτάτων Πατέρων, ἐπισκόπων τε καὶ πρεσβυτέρων, τῶν ἐπεχόντων τὸν τόπον τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Λέοντος, ὡς οὐδένα λέγουσι

μερισμὸν ἐπὶ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν Κύριον καὶ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Διὸ συνεθέμεθα καὶ τῷ Τόμῳ προσυπογράφομεν, οἰόμεθα δὲ αὐτοὺς καὶ νῦν τὰ αὐτὰ κατατίθεσθαι ὑπὲρ ὠφελείας τοῦ κόσμου παντός»⁴⁰.

ζ. Μὲ ἄλλα λόγια οἱ ἅγιοι Πατέρες διεκήρυξαν: Ἡ πίστις δὲν εἶναι λέξεις, ἀλλὰ φρόνημα. Δὲν παρακολουθοῦμεν λέξεις· ὅποιος προσέχει λέξεις καὶ ἀδιαφορεῖ διὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ φρονήματος τῆς πίστεως, ἐνεργεῖ «ἀπίστως», δηλ. κακοβούλως ἢ, τοῦλάχιστον, κατὰ πλάνην⁴¹.

η. Κατὰ τὴν συνάντησιν ὀρθοδόξων καὶ ἀντιχαλκηδονίων ὁ Dr. Kheila, κόπτης καθηγητῆς, ἐχαρκτήρισε τὸν Τόμον τοῦ ἁγίου Λέοντος ὡς ὅπλον, μὲ τὸ ὁποῖον ἡ Ρώμη ἠγωνίσθη νὰ ἐξοστρακίσῃ ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἀλεξανδρινὴν θεολογίαν⁴².

Ἡ ἄποψις αὕτη εἶναι παράδοξος καὶ ἀστήρικτος. Ἀποτελεῖ προβολὴν εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐποχὴν τῆς συγχρόνου τάσεως νὰ ἀποδίδωνται πολλὰ γεγονότα εἰς προγραμματισμὸν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἄλλωστε, ὡς παρετήρησεν ἐν Bristol ὁ αἰδ. πρωτοπρεσβ. Ἰωάννης Ρωμανίδης⁴³, ὁ Τόμος ἔχει τὴν ἰδίαν θεολογικὴν σκέψιν μὲ τὰ ΙΒ' Κεφάλαια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἀφοῦ εἰς αὐτόν (§ 20-21) ὑπάρχει ἀκόμη καὶ ὁ ὀρθόδοξος θεοποασχητισμὸς τοῦ μεγάλου Πατρός. Τὰς ἀπόψεις αὐτάς καὶ ἐν γένει τὴν ἀμφισβήτησιν τῆς ἀξίας τοῦ Τόμου ἐν Bristol ἠλεγξεν ὀξέως καὶ ὁ ἀοίδιμος π. Γεώργιος Φλωρόφσκι⁴⁴.

θ. Πλήρη ἀνάλυσις τοῦ Τόμου βλ. ἐν Herbert Arens, *Die christologische Sprache*

40. Βλ. A.C.O. 2, 1, 2 σελ. 103.

41. Βλ. Εἰσαγωγή, Κεφ. Β' § 3.

42. Do the four later Councils prevent reconciliation of the Orthodox Churches. (B.O.T.R. vol. XIII (1968), 2 p. 278-282). B.O.T.R. vol. X (1964), 2 p. 33.

43. Βλ. B.O.T.R. vol. X (1964), 2 p. 31.

44a. Βλ. B.O.T.R. vol. X (1964), 2 p. 80. Ἡ Δ' Σύνοδος ἀντιμετωπίζουσα ἤδη τὴν ἀρνησιν τῶν αἰρετικόντων νὰ ἀποδεχθῶν τὴν ὀρθὴν πίστιν ὡς ἐκφράζεται εἰς τὸν Τόμον, εἰς τὸν πρὸς τὸν βασιλεῆα Μαρκαντὸν προσφωνητικὸν τῆς λέγει:

Καὶ νῦν ἔξεστιν, ἀμφισβήτησεως φουείσης, ταῖς τῶν Πατέρων ἐρμηνείαις τὴν ἡμετέραν ἐπισυνάπτειν ὁμολογίαν καὶ πείθειν, ὡς οὐκ ἀπῆδον τῆς ἐκείνων διανοίας ἐπιδεικνύμεθα φρόνημα... Οὕτω τοῖς Ἀθανασίῳ πρὸς Ἐπίκτητον φιλοτιμούμεθα γράμμασιν. Οὕτως ὡς οἰκεῖαν Γρηγορίου τὴν πρὸς Κληδόνιον ἐπιστολὴν περιφέρομεν. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; εἰ γὰρ τὸ δι' ἐπιστολῶν τὸ τῆς Ἐκκλησίας σαφηνίζεσθαι φρόνημα πρὸς ἐκάστην ζήτησιν, μέμψεως ὀξείας, αὐτὸν ἂν τις πρῶτον τὸν μακάριον γράψαιτο Κύριλλον... καὶ τὸν μέγαν τῇ αὐτῇ ἂν τις Πρόκλον περιβάλλαι γραφῇ... Μὴ τοίνυν ἡμῖν τοῦ θαυμαστοῦ προέδρου τῆς Ρώμης τὴν ἐπιστολὴν ὡς καινοτομίας ἐγκλημα προφερέτωσαν· ἀλλ' εἰ μὴ σύμφωνος ταῖς γραφαῖς ἐλεγχέτωσαν· εἰ μὴ τοῖς προλαβοῦσι πατράσι ὁμόδοξος· εἰ μὴ πρὸς δυσσεβῶν κατηγορίαν γεγενῆται· εἰ μὴ τῶν καινοτομούντων ἀνατρέπει τὸ μῦθευμα· εἰ μὴ τὴν τῶν ματαιοφρονούντων καταγωνίζεται τερατείαν. Εἰ γὰρ τις, τῶν πατέρων παραχαράττει τὴν ἐννοιαν, οὕτως τῶν τῆς παραβάσεως εὐθυνῶν ὑπόχρεως· οὐχ ὁ τῆς παραβάσεως ἐπιφέρων τὸν ἔλεγχον (A.C.O. 2, 1, 3, σελ. 113 [472]).

36. Βλ. A.C.O. 2, 1, 2, σελ. 228.

37. Βλ. Εἰσαγωγή Κεφ. Ε' σημ. 11.

38. Βλ. Ἐν Πράξει Στ' § 21.

39. Βλ. A.C.O. 2, 1, 2, σελ. 102.

Leos des Grossen, Analyse des Tomus an dem patriarchen Flavian, Herder, Freiburg 1982, ένθα παρατίθεται καί πλουσία βιβλιογραφία).

5. 'Ο 'Όρος

α. Τό έπισημότερον κείμενον τής Δ' Συνόδου είναι ό 'Όρος. 'Η ψήφισίς του ήτο άναγκαία, έπειδή ύπήρχε έντονος άντιλογία.

'Ενώπιον τής Συνόδου κατ' άρχάς έτέθη κείμενον, σχέδιον 'Όρου, τό όποϊον άπεφασίσθη νά μήν καταχωρισθῇ εἰς τά Πρακτικά. Εἶχε πολλά καλά σημεία καί έτυχεν ευρείας έπιδοκίμασίης. 'Όμως περιείχε καί άσθενή σημεία: Δέν ώνόμαζεν τήν άγίαν Μαρίαν «θεοτόκον» καί περί τοῦ Χριστοῦ έλεγεν ότι εἶναι εἰς «έκ δύο φύσεων»⁴⁴. 'Αλλ' ή φράσις «έκ δύο φύσεων» ήδύνατο νά έρμηνευθῇ καί ευτυχιανικῶς. Καί αίρεσις δέν έπετρέπετο νά εἰνοηται. Διά τοῦτο οἱ τοποτηρηταί τοῦ πάπα καί άλλοι άρχιερεῖς έδήλωσαν άρνησικυρίαν. 'Όμως άλλοι άρχιερεῖς επέμειναν εἰς τό πρῶτον εκείνο σχέδιον πεισιμόνως. Κατηγόρησαν μάλιστα τοῦς αντιδρώντας ως νεστοριανίζοντας καί τήν Ρώμην ως κέντρον προστασίας τοῦ νεστοριανισμοῦ. Καί αποδοκιμάζοντες αὐτούς άνεκραύγασαν: «Οἱ άντιλέγοντες εἰς Ρώμην απέλθωσιν»⁴⁵. 'Εδημιουργήθη σάλας καί άντιλογία. 'Ηπειλήθη διάλυσις τής Συνόδου.

β. 'Όμως ό όρθός προβληματισμός έφερε μεταξύ τῶν άγίων πατέρων ιερά αισθήματα καί άποτελέσματα. Δηλ. τελικῶς ή Σύνοδος έκρινε ότι ό ευτυχισμός ήτο τότε μεγαλύτερος κίνδυνος διά τήν 'Εκκλησίαν καί έπροτίμησε νά τονίσῃ τήν έν Χριστῷ αἰωνίαν διατήρησιν τῶν δύο φύσεων διά τής φράσεως «έν δύο φύσει γνωριζόμενος», έστω καί άν έδιδε λαβήν διά νεστοριανίζουσιν έρμηνείαν.

Κατόπιν τούτου συνεκροτήθη εύρεΐα έπιτροπή από τά πλέον έπίσημα πρόσωπα, εἰς τήν όποϊαν μετέσχε καί ό έν άγίοις μητροπολίτης Νικοπόλεως Παλαιᾶς 'Ηπειρου 'Αττικός⁴⁶.

'Η έπιτροπή αὐτή έξεπόνησε σχέδιον 'Όρου, τό όποϊον ύποβληθέν εἰς τήν ολομέλειαν τής Συνόδου έπεκυρώθη παμψηφεΐ.

γ. Μετά τήν ψήφισιν καί ύπογραφήν τοῦ 'Όρου οἱ άγιοι πατέρες «πάντες έβόησαν· πάντες οὕτω πιστεύομεν. Μία πίστις - μία γνώμη. Πάντες τό αὐτό φρονοῦμεν. Πάντες συναινέσαντες ύπεγράψαμεν. Πάντες όρθόδοξοί έσμεν. Αὐτή ή πίστις τῶν Πατέρων. Αὐτή ή πίστις τῶν 'Αποστόλων. Αὐτή ή πίστις τῶν όρθοδόξων»⁴⁷. «Νεστορίῳ καί Εὐτυχεῖ άνάθεμα. 'Ανάθεμα καί Διοσκόρῳ. Νεστορίῳ καί Εὐτυχεῖ καί

44. Βλ. Α.С.О. 2, 1, 2, σελ. 124.

45. Βλ. 'Ε.ά. σελ. 125.

46. Βλ. 'Ε.ά. σελ. 125.

47. Βλ. 'Ε.ά. σελ. 125.

Διοσκόρῳ άνάθεμα. 'Η Τριάς τοῦς τρεῖς καθεῖλε. 'Η Τριάς τοῦς τρεῖς εξέβαλε»⁴⁸.

Μέ τόν άναθεματισμόν τοῦ Διοσκόρου ή Σύνοδος απέδειξεν, ότι ή κρίσις τοῦ 'Ανατολίου, ότι «Διοσκóρος οὐ δι' αίρεσιν καθηρέθη», ήτο μία άσπτήρικτος έσφαλμένη προσωπική άποψις⁴⁹.

48. Βλ. 'Ε.ά. σελ. 155.

49. Βλ. 'Ε.ά. σελ. 156. Βλ. Πρόξ. ΣΤ', σημ. 196 καί Α.С.О. 2, 1, 2, σελ. 124.

ΚΕΦ. Ε΄ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Άμέσως μετά τήν Δ΄ Σύνοδον ἀρχίζει τό πρόβλημα τῆς ἐρμηνείας τῆς. Διατυπώνονται πολλάί ἀπόψεις, πού ἡ κάθε μιά ἀποτελεῖ καί ἓνα ἐκκλησιαστικόν-θεολογικόν ρεῦμα. Σημαντικώτεροι εἶναι α) τοῦ ἀντιχαλκηδονισμοῦ, β) τοῦ νεστοριανισμοῦ, γ) τοῦ αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ καί δ) τοῦ νεοχαλκηδονισμοῦ.

1. Ὁ ἀντιχαλκηδονισμός

α. Οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι, ὁπαδοί τοῦ Εὐτυχοῦς καί τοῦ Δισκόρου, θεολογοῦν μέ προϋποθέσεις φιλοσοφικάς-ἀριστοτελικάς. Βάσις τῆς σκέψεώς τους εἶναι τὰ ἀξιώματα: «οὐκ ἐνεργεῖ ποτε φύσις μὴ ὑφεστῶσα προσωπικῶς» καί «οὐκ ἔστι φύσιν ἀπρόσωπον εἰπεῖν». Ὡς ἐκ τούτου θεωροῦν κάθε ἀναφοράν εἰς τὸν ἀριθμὸν δύο ὡς νεστοριανισμόν¹. Ἀπὸ τὸν ἅγιον Κύριλλον ἀποδέχονται μόνον α) τὴν κατακριθεῖσαν

1. Αἱ ἐρευναι τῆς χριστολογίας τῶν ἀντιχαλκηδονίων ἀποδεικνύουσιν ὅτι οὗτοι εἶχον κατὰ κανόνα ἀρθρὴν ἀντίληψιν περὶ τῆς ὁμοουσιότητος τῆς σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἰδικήν μας (βλ. Καχάλι Ἀλέμου, Ἡ Χριστολογία τῶν Αἰθιοπικῶν ἀναφορῶν ἐν σχέσει πρὸς τὸ δόγμα τῆς Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 97-100). Ἡ μαρτυρία του δὲ ὅτι οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἐστρέφοντο κυρίως κατὰ τοῦ Τόμου τοῦ ἁγίου Λέοντος καί τῶν «δυοφυσιτικῶν» του ἐκφράσεων, δείχνει ὅτι ἡ διαφορὰ μετὰ τῶν ὀρθοδόξων καί ἀντιχαλκηδονίων δὲν ἐγκεῖται εἰς τὴν ἀποδοχὴν ἢ μὴ τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων, οὔτε εἰς σύγχυσιν λόγῳ διαφορᾶς ὁρολογίας, ἀλλὰ εἰς τὴν διάφορον θεώρησιν τῶν ἐν Χριστῷ ἐνεργειῶν.

Οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι δέχονται ἀριστοτελικῶς ὅτι ἐνεργεῖ ὄχι ἡ φύσις, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον· ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἓν μόνον πρόσωπον· καὶ ἄρα ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἔχει μίαν μόνον ἐνέργειαν θεανδρικήν. Μὲ βάσιν δὲ τὰς ἀρχὰς αὐτὰς οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι, παρ' ὅτι δέχονται τὴν αἰωνίαν διατήρησιν τῆς διαφορᾶς τῶν δύο ἐν Χριστῷ οὐσιῶν (θεότητος καὶ σαρκός), παντοῦ ὅπου γίνεται λόγος περὶ δύο φύσεων καί δύο ἐνεργειῶν, διαβλέπουν συγκεκαλυμμένον νεστοριανισμόν καὶ διὰ τοῦτο κατηγοροῦν τὴν Δ΄ Σύνοδον ὡς ὑποκρισίαν, ὡς προσωπίειον τοῦ νεστοριανισμοῦ (Masked nestorianism). Ὁ μονοφυσίτης Ἰωάννης ὁ Φιλόπονος ἔλεγεν, ὅτι ἡ Δ΄ Σύνοδος «κατεδέχθη τὸν ἀναθεματισμὸν Νεστορίου, ὅτε μηδὲν ἡγουμένη εἰς ἄνθρωπον ἐξαμαρτεῖν ἐπὶ κυρώσει δόγματος» (Φωτίου, Βιβλ. 55, R. Henry, o.c. I, p. 45). Ὁ Φιλόξενος (Ξεναῖος) δὲν διστάζει νὰ γράψῃ, ὅτι εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος εἶχε κληθῇ καὶ θά ἐλάμβανε μέρος ὡς σύνεδρος καὶ ὁ Νεστόριος, ἂν δὲν ἐπισυνέβαινε ὁ θάνατός του (Π' Αἰὼς, ἔ.ἀ. σελ. 258).

Οἱ ὀρθόδοξοι, θεολογοῦντες πάντοτε ἀλειυτικῶς καὶ ἀποδεικτικῶς, δέχονται ὅτι ἡ κτιστὴ φύσις ἔχει κτιστὰς ἐνεργείας καὶ ἡ ἄκτιστος ἄκτιστους· καὶ ὅτι εἶναι ἀδύνατον ἡ κτιστὴ φύσις νὰ τραπῇ εἰς

ὑπὸ τοῦ Ὁρου τῆς Δ' Συνόδου εὐτυχο-διοσκοριανὴν διατύπωσιν «δύο φύσεις πρὸ τῆς ἐνώσεως· μία φύσις μετὰ τὴν ἐνωσιν»· β) τὰ ΙΒ' Κεφάλαια· γ) τὴν δογματικὴν κυριλλικὴν ἀπόφασιν· «μία ἡ τοῦ Θεοῦ Λόγου φύσις σεσαρκωμένη»· καὶ δ) τὰς ἐπιστολάς πρὸς Ἀκάκιον καὶ Σούκενσον.

Συνεπεῖς εἰς τὰ ὡς ἄνω, θεωροῦν τὸν Τόμον τοῦ ἁγίου Λέοντος καὶ τὸν Ὁρον τῆς Συνόδου κείμενα νεστοριανικά καὶ τὴν Δ' Σύνοδον νεστοριανικὴν, σύνοδον προδοτῶν τῆς πίστεως, σύνοδον ἀποστατῶν (*Verrätersynode*). Δι' αὐτοὺς ὁ ἀναθεματισμὸς τοῦ Νεστορίου καὶ τοῦ νεστοριανισμοῦ ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου ὑπῆρξε ψευδὲς ἐπικάλυμμα τῆς πραγματικότητος, φενάκη. Καὶ ἀπεδύθησαν εἰς μίαν μετωπικὴν κατ' αὐτῆς ἐπίθεσιν συκοφαντοῦντες αὐτὴν «ὡς τὸ σύμβολον τῶν 318 ἁγίων πατέρων παρασαλεύσαν καὶ δύο Υἱοὺς καὶ δύο Χριστοὺς καὶ δύο πρόσωπα δογματίσαντες» (Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 135 [494], καθ' ἃ γράφει ἡ βασιλισσα Πουλχερία.

β. «Ἡ Σύνοδος Χαλκηδόνος καὶ Λέων ὁ τῆς Ῥωμαίων ἡγήσμενος Ἐκκλησίας δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ καὶ δύο ἐνεργείας ὀρισάμενοι μετὰ τὴν ἀφραστον ἐνωσιν, δικαίως ἀναθεματιζέσθωσαν, ὡς τὸν ἕνα Χριστὸν εἰς δύο καταμερισαντες· οὐ γὰρ ἐνεργεῖ ποτε φύσις μὴ ὑφεστῶσα προσωπικῶς»¹.

Μεταξὺ τῶν ἀντιχαλκηδονίων ἀνεπτύχθη ἐντονος φανατισμὸς. Ὁ περισσότερον ἐξαλλος ἐγένετο αὐτομάτως ἀρχηγός. «Ὁ μάλιστα κυκῆσας τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον»² θεοδόσιος ἐξελέγη ὑπὸ τῶν ὁμοφρόνων τοῦ πατριάρχης Ἱεροσαλύμων. Μὲ τὸν ἴδιο κριτήριον ἐγενε πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὁ Τιμόθεος Αἰλουρος, ἀφοῦ οἱ ὁμοῖδεάται του ἐσφαξαν ἐντὸς τοῦ βαπτιστηρίου τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Πρατέριον (28-3-457 μ.Χ.)³.

Σύνθημα τῶν ἀντιχαλκηδονίων ὑπῆρξε τὸ «τὸν λέγοντα δύο φύσεις, εἰς δύο

τέμε· ὁ λέγων δύο φύσεις νεστοριανὸς ἐστὶ»⁴.

γ. Οἱ πρὸ τῆς συγκροτήσεως τῆς Δ' Συνόδου ἐκφρασταὶ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς εἶχον, ὡς εἶδομεν, ἀπορρίψει τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Β' πρὸς Νεστορίον καὶ πρὸς τοὺς Ἀνατολικούς ὡς πεπλανημένας, ὡς λάθη, ὡς αἰρετιζούσας. Μετὰ τὴν Σύνοδον ὁ Τιμόθεος Αἰλουρος κάνει ἕνα βῆμα ἀκόμη. Καταδικάζει ἀμειλίκτως τὸν ἅγιον Κύριλλον, ἐπειδὴ ὁμιλεῖ περὶ δύο φύσεων μετὰ τὴν ἐνωσιν. Αἴτιος ὅλων τῶν κακῶν, λέγει ὁ Τιμόθεος, «Κυρίλλος ἐστὶν ὁ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐπίσκοπος· οὗτος γὰρ διαφώρας τὸ σοφὸν τῆς ὀρθοδοξίας διαβρώσας κήρυγμα, παλιμβουλος φανείς, τάναντία δογματίσας ἐλέγχεται· ἐπεὶ μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου χρὴν λέγειν ὑποθέμενος, ἀναλύει τὸ ὑπ' αὐτοῦ δογματισθὲν καὶ δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ πρεσβεύειν ἀλίσκεται· καὶ ὁ γε σαρκὶ παθεῖν τὸν Θεὸν ἀποφηνάμενος Λόγον, τούναντίον φησὶν οὐδενὶ τρόπῳ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν καταδέξασθαι πάθος· ἀλλ' ἐναντίος τοῖς οἰκείοις λόγοις γενόμενος, τὴν νῦν κρατοῦσαν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις δυσδιάλλακτον μάχην ἐνέσπειρε· καὶ ὥσπερ τινὰ φλόγα λαβροτάτην ἐξάψας, τὸν τῆς ὑγιούς πίστεως ἐνέπρησε λόγον»⁵. Ὁ ἀναγνώστης, ὅς ἐνθυμηθῇ ὅτι οἱ Τιμόθεος Αἰλουρος καὶ βασιλεὺς (476 μ.Χ.) διέταξαν τὴν γενικὴν καὶ ὁλοκληρωτικὴν ἐξαφάνισιν τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Βλ. Κεφ. Γ' σημ. 23.

δ. Ὁ ἀντιχαλκηδόνιος πατριάρχης Ἀντιοχείας Σεβήρος ἐπεχείρησε νὰ διορθώσῃ τὸ λάθος τοῦ Τιμοθέου. Ὁ Σεβήρος διαπιστώνει ὅτι πολλοὶ Πατέρες χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρον «δύο φύσεις». Καὶ πιστὸς εἰς τὰ διδάγματα τοῦ Εὐτυχοῦς, ὅτι οἱ Πατέρες δὲν ἔχουν θεοπνευστίαν, θεωρεῖ τοὺς ἐκάστοτε χρονικῶς νεωτέρους ὡς ἀξιοπιστοτέρους τῶν παλαιότερων! «Μὴ πάλιν εἴπῃς, λέγει, ὡς τῇ λέξει τῶν δύο φύσεων τινὲς τῶν Πατέρων ἐχρήσαντο· ἐχρήσαντο γὰρ καθ' ἡμᾶς· εἰ καὶ τοῦτο τῷ λόγῳ συγχωρήσομεν. Ἀλλὰ κατὰ τὸν χρόνον τοῦ μακαρίου Κυρίλλου τῆς νόσου τῆς

ἀκτιστον καὶ ἡ ἀκτιστος εἰς κτιστήν. Δηλ. δέχονται αἰωνίαν διατήρησιν τῶν δύο φύσεων καὶ τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν τους, ἐν ἐνὶ προσώπῳ τῷ τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Οἱ νεστοριανοὶ δέχονται ὅτι ἐν Χριστῷ ἔχομεν αἰωνίαν διατήρησιν τῶν δύο φύσεων. Ὁμῶς θεολογοῦν ἀριστοτελικῶς· καὶ, φερούμενοι μὴ δεῖξουν «ἐναντιοκίνητον» τὸν Χριστόν, δέχονται ὅτι αἱ ἐνέργειαι εἶναι τῶν προσώπων· ἐν Χριστῷ πρὸ τῆς Ἀναλήψεως εἶχον δύο εἰδῶν ἐνεργείας, κτιστὰς καὶ ἀκτιστοὺς καὶ ἄρα δύο, κτιστὸν καὶ ἀκτιστον, πρόσωπα ὁμῶς μετὰ τὴν Ἀνάστασιν καὶ τὴν Ἀνάληψιν, ἔχομεν ἐνῶσιν τῶν δύο προσώπων καὶ ἄρα μίαν ἐνέργειαν.

Καθ' ἡμᾶς οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἔχουν, ὡς καὶ ὁ Ἀπολινάριος, συγκεκριμένην χριστολογία. (Αἰ. Grillmeier, ἑ.δ. σελ. 494 καὶ ἐν Chalkedon I, σελ. 102 ἐξ.)

1α. F. Diekamp, *Doctrina Patrum, Aschendorf 1981* p. 310. Εἰς τὴν χρῆσιν αὐτῆν τοῦ Σεβήρου γίνεται φανερόν, ὅτι αἱ δύο φύσεις ἐν Χριστῷ ἀπορρίπτονται, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἀριστοτελικὴν-νεοπλατωνικὴν λογικὴν καὶ ἀνθρωπολογίαν προϋποθέτουν δύο ἐνεργείας· δύο πρόσωπα ἐναντιοκίνητα· καὶ ἄρα μέχρην καὶ διόλυσιν! Βλ. καὶ Εἰσαγωγή κεφ. Α' § 7.

2. Εὐαγγρίου, Ἐκκλ. Ἱστορία Β' κεφ. 5 P.G. 86, 2513 A.

3. Εὐαγγρίου, Ἐκκλ. Ἱστορία Β' κεφ. 8 P.G. 86, 2520 A-2533 B.

4. Συνόδου Χαλκηδόνος Πράξεις Α' Α.Σ.Ο. 2, 1, 1, p. 93. Οἱ ἅγιοι Λέων Ῥώμης, Φλαβιανός, Ἀνατόλιος καὶ Γεννάδιος Κωνσταντινουπόλεως, ἀναθεματίζονται ὑπὸ τῶν ἀντιχαλκηδονίων ὡς νεστοριανοὶ (βλ. Mesrop Krikorian, *Anathema, Schisma, Heresy* (pol.) p. 12).

5. Ἐπιστολὴ πρὸς Καλώνυμον P.G. 86, 276. Βιβλίον τοῦ Τιμοθέου κατὰ τῆς Δ' Συνόδου καὶ τοῦ Τόμου τοῦ ἁγίου Λέοντος ἀνῆρπεν ὁ ἐν ἁγίοις Εὐστάθιος, μητροπολίτης Βηρυτοῦ. Ἀπὸ ἄλλα σωζόμενα ἀποσπάσματα ἐκ τῶν ἔργων του πληροφοροῦμεθα, ὅτι ὁ Τιμόθεος ἐδέχετο τὴν ὁμοουσιότητα τῆς σαρκὸς τοῦ Κυρίου μὲ τὴν ἰδικὴν μας (βλ. Καχάλι Ἀλέμου, Ἡ Χριστολογία τῶν Αἰθιοπικῶν. Ἀναφορῶν ἐν σχέσει πρὸς τὸ δόγμα τῆς Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 97-100). Φαίνεται, ὅτι ὁ Τιμόθεος, ὡς καὶ ὁ Ἀπολινάριος εἶχε πάθει σύγχυσιν. Ἄλλα ἔλεγε τώρα, ἄλλα εἰς ἄλλην περίστασιν. Ὁ θεοδόρητος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι: «Ἀπολινάριος ἐν ἐνίοις συγγράμμασι τὸν περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος οὐ παρέφθειρε λόγον, ἀλλ' ὁμοίως ἡμῖν... ἐκήρυξεν· ἐν ἐνίοις δὲ βαθμοῦς ἀξιοματῶν ὥριστο, εἰς αὐτὸν διανομέα τῆς θείας χειροτονήσεως τιμῆς· αὐτοῦ γὰρ ἐστὶν εὐρημα τὸ μέγα, μείζον, μέγιστον· ὡς μεγάλου μὲν ὄντος τοῦ Πνεύματος, μείζονος δὲ τοῦ Υἱοῦ, μεγίστου δὲ τοῦ Πατρὸς· τί δὲ τούτου γένοιτο ἐν γελοιότερον... Ἐν ἐνίοις δὲ πάλιν τὰς τῶν ὑποστάσεων συνέχευεν ιδιότητας» (P.G. 83, 425). Ἀπολινάριος καὶ Τιμόθεος Αἰλουρος εἶναι ἐξ ἴσου αἰρετικοί.

Νεστορίου καινοφωνίας τὰς Ἐκκλησίας ἐπινεμομένης, ἐπὶ πλέον ἢ λέξεις ἀπεδοκιμάσθη· καὶ γὰρ πρὸς τὰς νόσους τὰ φάρμακα. Οὐ δύνανται δὲ αἱ τῶν ἄλλων Πατέρων φωναί, εἰ καὶ εὐρεθεῖεν (ὡς ἐν ὑποθέσει λέγω), κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου προφέρεσθαι, πρὸς τὴν ἐνσκήψασαν νόσον τὴν θεραπείαν ἐπινοήσαντος· τὸ δὲ πλέον λέγω· κἂν αὐτοῦ Κυρίλλου εἴεν αἱ φωναὶ ὑπὲρ αὐτοῦ λεγθεῖσαι»⁶.

Κατὰ τὸν Τιμόθεον ὁ ἅγιος Κύριλλος ἦτο θεολόγος, πού δὲν ἀνταπεκρίθη εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῶν περιστάσεων. Κατὰ τὸν Σεβήρον ἀνταπεκρίθη μὲν, ἀφοῦ ἐπολέμησε ἐπιτυχῶς τὸν Νεστόριον, ἀλλὰ τελικῶς «τὰ ἔκαμε θάλασσα»!

Καὶ ὁ Σεβήρος συνεχίζει:

«Δῶμεν (κατὰ συγχώρησιν) τὸ λέγειν ἐπὶ Χριστοῦ δύο φύσεις ὑπὲρ οὐδενὸς τῶν πάλαι Πατέρων ἀποδοκιμασθέν, ἀλλὰ πάντας, τουτέστι τοὺς Πατέρας, ὁρθῶς καὶ ἀδιαβλήτως (= δηλ. μὲ τὴν ἐννοίαν πού διδουν εἰς τὸν Ὅρον οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι) χρήσασθαι τῇ τοιαύτῃ φωνῇ (τί οὖν φησὶ πρὸς τοῦτο ὁ Σεβήρος;) Πολλοὶ τῶν ἀδιαβλήτως λεγομένων λέξεων παλαιοῖς πατράσι, μετὰ Νεστόριον οὐκ ἀσφαλεῖς εἶναι ἐνομίσθησαν»⁷.

Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Σεβήρος λέγει: Ἄς λέγουν οἱ παλαιοὶ ἅγιοι Πατέρες ὅ,τι θέλουν. Δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἐμεῖς ξέρομεν καλλίτερα!

Ἐ μὲ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ διὰ τὸν ἴδιον λόγον οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἀπερρίψαν καὶ τὴν αὐθεντίαν τῶν ἐπισκόπων. Οἱ κενόδοξοι μοναχοί, πού ἐφαντάζοντο ἑαυτοὺς προμάχους τῆς πίστεως ἐπέβησαν εἰς τοὺς κύκλους τῶν ἀντιχαλκηδονίων ὡς φορεῖς τῆς ἀληθείας τοὺς «γέροντας τῆς ἐρήμου», τοὺς μοναχοὺς - πνευματικούς πατέρας. Αἱ αὐτοὺς οἱ ἐπίσκοποι ἦσαν ἀπλοὶ τελετουργοὶ τῶν μυστηρίων· λειτουργοὶ τῆς Ἐκκλησίας, πού βαπτίζουν ἀλλὰ δὲν εὐαγγελίζονται· πού μπορεῖ νὰ εἶναι ἐργάται τῆς κατὰ κόσμον δικαιοσύνης, καλοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐργάται τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, διότι τὸ Εὐαγγέλιον βιοῦται μόνον εἰς τὴν ἔρημον»⁸.

Εἶναι καταφανές ὅτι (ἀφοῦ οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἔχοντες ἀπορρίψει τὴν αὐθεντίαν τῶν Πατέρων καὶ τῶν ἐπισκόπων, εἶχον ἀποβῆ μάζα ἀνέλεγκτος) κάθε ἀπόπειρα ἐπικοινωνίας μὲ αὐτοὺς καὶ διαλόγου πρὸς ἑνωσιν ἦτο καταδικασμένη εἰς ἀποτυχίαν.

στ. Κυρίαν κατηγορίαν κατὰ τῆς Συνόδου εἶχον, ὅτι: «αἰρετικούς ἐδέξατο»·

6. Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ὁδηγὸς κεφ. 7, P.G. 89, 112 A.

7. Ἐ. ὁ. Ὁ Λεόντιος ἔχων ὑπὲρ ὅσων αὐτὰ τὰ λόγια τῶν Τιμοθέου καὶ Σεβήρου, ἐμπαίζει καὶ κατεργαζέται αὐτοὺς διὰ τὰς περὶ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ιδέας των, πού εἶναι ἄκρως ἀντιπαθηκαὶ καὶ εἰς ἀπόλυτον βαθμὸν ἀσυμβίβαστοι μὲ τὸ ὅτι α) οἱ Τιμόθεος καὶ Σεβήρος ἦσαν ὁμόφρονες καὶ ὁμόπιστοι, β) ὁ Σεβήρος ἀναφέρεται εἰς τὸν Τιμόθεον ὡς εἰς πατέρα ἑαυτοῦ καὶ διδάσκαλον (βλ. P.G. 86, 276 C).

8. Lemoine Eugène, Philoxène de Mabbug, Homélies, Paris 1956 (col. Sources Chrétiennes No 44), p. 15-16.

«ἐδέξατο γὰρ τὸν θεοδώρητον καὶ ἴβαν»⁹. Καὶ διὰ μὲν τὸν θεοδώρητον, ὡς ἀποδείξιν αἰρετικῶν φρονημάτων ἔφερον τὸ ὅτι εἶχε γράψει κατὰ τῶν ἸΒ' Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου¹⁰. διὰ δὲ τὸν ἴβαν, ὅτι ἐν τῇ πρὸ Μᾶριν ἐπιστολῇ «ἄνω καὶ κάτω ἐπαινεῖ τὸν θεόδωρον»¹¹. Τὰ Τρία Κεφάλαια εὐρίσκοντο εἰς τὸ ἐπικεντρὸν ὅλων τῶν σχετικῶν ἐρίδων καὶ διαλόγων.

Ἀδράν περιγραφὴν τοῦ τρόπου ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὑπὸ τῶν ἀντιχαλκηδονίων - ἀκεφάλων μᾶς δίδει ἐπιστολὴ μοναχῶν τῆς Παλαιστίνης πρὸς τὸν ἅγιον καὶ μακάριον ἱερομάρτυρα καὶ ὁμολογητὴν Ἀλκίσωνα, μητροπολίτην Νικοπόλεως Παλαιᾶς Ἡπείρου. «Ξενῶς (= ὁ Φιλόξενος Ἱεραπόλεως), ὁ τοῦ Θεοῦ ξένος, ... κινεῖν μὲν πρὸς αὐτὸν καὶ διαβάλλειν αὐτὸν (= τὸν ὁρθόδοξον πατριάρχην Ἀντιοχείας Φλαβιανόν (498-512 μ.Χ.) ἀρχεται ὡς νεστοριανόν... ἐκεῖνον δὲ σὺν τῷ φρονήματι ἀναθεματίσαντος, μετέβαινε πάλιν ἐξ ἐκεῖνου ἐπὶ Διόδωρον καὶ θεόδωρον καὶ θεοδώρητον καὶ ἴβαν... καὶ οὐκ ἴσμεν οὐστinas ἄλλους καὶ ὅθεν συλλεξάμενος· ὧν οἱ μὲν τὰ Νεστορίου ἀληθῶς ἐπρέσβευαν, οἱ δὲ καὶ ὑπονοηθέντες ἀνεθεμάτισαν καὶ ἐν τῇ κοινῇ τῆς Ἐκκλησίας κεκοίμηνται». «Τούτους πάντας τὰ Νεστορίου, φησί, νοσήσαντας, εἰ μὴ ἀναθεματίσεις, τὰ Νεστορίου φρονεῖς, κἂν μυριάκις αὐτὸν μετὰ τοῦ φρονήματος ἀναθεματίζης!... Τοῦ δὲ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ ἐπὶ πολὺ ἀντιτείναντος... τέλος εἶξεν αὐτῶν τῇ φιλοικείᾳ, καὶ ἐγγράφως τὰ πρόσωπα ἀναθεματίσας ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ (Ἀναστασίῳ Α'). Μηδὲ τούτῳ ἄρκεσθεις ὁ Ξενῶς, τῆς Συνόδου αὐτῆς πάλιν ἀναθεματισμόν, καὶ τῶν δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ Κυρίου εἰρηκότων, τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος, ἀπῆται τὸν Φλαβιανόν. Μὴ ὑπακούσαντος δὲ, ὥσπερ νεστοριανοῦ πάλιν κατηγόρει!... Ἐν τούτοις ὁ τε Ξενῶς καὶ ὁ Διόσκορος (+ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας)... ἀφόρητοι ἦσαν, κινούμεντοι κατὰ τῶν μὴ ἀνεχομένων ἀναθεματίζειν, ὧν τοὺς εἰς τέλος μὴ ὑπέεικοντας ἐξορίᾳ ὑποβάλλεσθαι (ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἀναστασίου) πολλαῖς μηχαναῖς παρεσκεύαζον»¹². Οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Σεβήρος, κατηγόρουν τὴν Δ' Σύνοδον ὅτι ἐδέχθη ὡς ὁρθόδοξους τοὺς ἴβαν καὶ θεοδώρητον καὶ ἐπεκύρωσεν ὡς ὁρθόδοξον καὶ κανονικὴν τὴν ἐπιστολὴν Ἰβαν πρὸς Μᾶριν.^{12α}

9. Λεοντίου, Σχόλια de sectis βλ. Πράξ. ΣΤ' P.G. 86, 1236 D.

10. Ἐ. ὁ. σελ. 1237 A'.

11. Ἐ. ὁ. σελ. 1236 d.

12. Εὐαγρίου, Ἐκκλ. Ἱστορία Γ' κεφ. ΑΑ' P.G. 86, 2657 C-2664 A. J. Bidez - L. Parmentier, Evagrius, The Ecclesiastical History, Amsterdam, 1964² p. 132-133. Κατὰ τινὰ ἀποψιν τὰ ὡς ἄνω ἔλαβον χώραν εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει αἰρετικὴν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Φιλοξένου σύνοδον (499 μ.Χ.). Τότε ἐπαύθη καὶ ἐξωρίσθη ὁ Φλαβιανὸς Ἀντιοχείας καὶ ἐγίνετο πατριάρχης ὁ αἰρετικὸς Σεβήρος.

12α. Schwartz, Ed. Ἐ. ὁ. σ. 301.

2. 'Ο νεστοριανισμός

α. Οί νεστοριανοί πίστευαν ότι και ο Θεόδωρος, Κριτικοί και λογοκρατικοί οι νεστοριανοί κατεφρόνουν την «λαϊκού» τύπου ευσέβειαν της 'Εκκλησίας, την νηστειαν, τόν μοναχικόν βίον. 'Εκαυχώντο δέ διά τās ἀρχάς των, τās ὁποίας ὠνόμαζον «τό ἀνατολικόν τῆς εὐσεβείας φῶς»!

Οί νεστοριανοί ἐδέχοντο ἐν Χριστῷ δύο φύσεις τελείας καί δύο πρόσωπα τέλεια· καί πρό μὲν τῆς ἀναλήψεως εἰς οὐρανοὺς δύο ἐνεργείας καί μίαν θέλησιν.

β. 'Από μαρτυρίας νεστοριανῶν πληροφορούμεθα πόσον ἄδικοι ἦσαν αἱ κρίσεις τῶν ἀντιχαλκηδονίων περὶ τῆς Δ' Συνόδου.

Ὁ Μάρων ὁ 'Εδεσσηνός γράφει: «'Ημεῖς, οἱ τῆς εὐσεβείας τὸ ἀνατολικόν φῶς ἔχοντες, οὐ τοσοῦτον ἀποστρεφόμεθα Διόσκορον καί Σεβήρον καί Θεοδόσιον, ὅσον βδελυσσόμεθα ἁξίως τὴν βλάσφημον Χαλκηδόνος Σύνοδον· ἐκείνη μὲν γὰρ οὐκ εἶρκεν ὑποστάσεις ἐν Χριστῷ καθ' οἷονδὴποτε τρόπον»¹³.

Ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης ὁ αἰγεώτης χαρακτηρίζει τὴν Δ' Σύνοδον ὡς πλήρως καὶ ἀπολύτως «κυριλλιανήν»¹⁴. Τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰωάννου ὁ Ch. Moeller καὶ οἱ ἄλλοι ὁπαδοί τῆς περὶ νεοχαλκηδονισμοῦ θεωρίας προσπαθοῦν νὰ ἐρμηνεύσουν κατὰ τās ἀπόψεις τους, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ὁ Ἰωάννης θεωρεῖ τὴν Σύνοδον «κυριλλιανήν» εἰς τὸν βαθμὸν πού δέχονται αὐτὴν ὡς τέτοιαν καί οἱ ὁπαδοί τοῦ «αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ». Βλέπε κατωτέρω ἐν σημ. 16 § Β' καί θα ῥεῖ ποία ἡ σχέση Χαλκηδονισμοῦ καὶ αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ.

3. 'Ο νεο-χαλκηδονισμός

α. Οἱ ὀρθόδοξοι οὐδέποτε ἐδέχθησαν τās ἐναντίον τῆς Συνόδου αἰτιάσεις τῶν ἀντιχαλκηδονίων. Καί ποτὲ εἰς τὴν ἀνατολικὴν καὶ Ἑλληνόφωνον περιοχὴν τῆς Ρωμανίας, παρὰ τὴν ἀφόρητον πίεσιν πού ὑφίσταντο ἐπὶ τῶν βασιλέων Ζήνωνος (472-491 μ.Χ.) καὶ Ἀναστασίου Α' (492-519 μ.Χ.), δὲν ἐξέκλιναν εἰς συμπάθειαν πρὸς τοὺς ἀντιμονοφυσίτας συγγραφεῖς Θεόδωρον, Θεοδώρητον καὶ Ἰβαν, ὡς μαρτυρεῖ καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ Φλαβιανοῦ Ἀντιοχείας ἀναθεματισμός τους. «Τίς ἐνὶ Νεστορίας ἐγὼ οὐκ οἶδα. Ἀνάθεμα αὐτῷ μετ' Εὐτυχέος. Ἀνασκαφῇ τὰ ὁστέα τῶν νεστοριανῶν. Ἀνασκαφῇ τὰ ὁστέα τῶν εὐτυχιανιστῶν»¹⁵. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἐξέφρασεν τὸ 519 μ.Χ. τὴν ἀγανάκτησίν του ὁ ὀρθόδοξος λαὸς τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ τὴν συνεχῆ ὑπὸ τῶν ἀντιχαλκηδονίων μομφὴν ὅτι ἦσαν νεστοριανοί.

β. Οἱ ἀνατολικοὶ ὀρθόδοξοι δέχονται τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον μὲ τὴν ἐννοίαν

ὅτι ἀπλῶς διετύπωσεν τὴν πίστιν τῶν Πατέρων. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Τόμος τοῦ ἁγίου Λέοντος καὶ ὁ Ὅρος, παρ' ὅτι εἶναι κείμενα «κανονικά», δηλ. δογματικά, ἐρμηνεύονται ὅχι καθ' ἑαυτά, ἀλλ' ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας ὧν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ἰδίως τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, τοῦ ὁποίου τὴν Χριστολογικὴν διδασκαλίαν τόσοι πανηγυρικῶς ἐκύρωσαν αἱ Γ' καὶ Δ' Σύνοδοι. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα οἱ ὀρθόδοξοι δὲν ἀπορρίπτουν τίποτε ἀπὸ τὸν ἅγιον Κύριλλον. Δέχονται καὶ ἐρμηνεύουν ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς ὁλόκληρον τὸ δογματικόν σύστημα τοῦ ἰδίου, καὶ γενικώτερον τῆς 'Εκκλησίας, τὰ ἱΒ' Κεφάλαιά του, τās ρήσεις «ἐκ δύο φύσεων» καὶ «μία ἡ τοῦ Θεοῦ Λόγου φύσις σεσαρκωμένη», καθὼς καὶ τὸ ὀρθόδοξον θεοπασχισμὸν του, πού περιέχεται εἰς τὸν ἱΒ' Ἀναθεματισμὸν («ὁ Θεὸς Λόγος ἐπαθε σαρκί καὶ ἐσταυρώθη σαρκί καὶ ἐγένεσται θανάτου σαρκί»).

γ. Εἰθιμένοι νὰ βλέπουν τὴν κάθε Οἰκουμενικὴν Σύνοδον νὰ διδῇ κατευθύνσεις (directives), πού διαμορφώνουν τὴν πίστιν (ἐνῶ κατὰ τὴν ὀρθόδοξον ἀποψιν ἀπλῶς διατυπώνουν καὶ καταγράφουν τὴν ζῶσαν πίστιν τῆς 'Εκκλησίας) οἱ Amann, Ch. Moeller, Al. Grillmeier εἶδον τὴν ὡς ἄνω τοποθέτησιν τῆς Ἀνατολῆς ὡς ἀπόκλισιν ἀπὸ τὰ δόγματα τῆς Χαλκηδόνος. Κατ' αὐτοὺς ἡ Δ' Σύνοδος ἀνεθεώρησε τὴν Γ' Σύνοδον καί, τοῦλάχιστον πρακτικῶς, παρεμέρισε τὸν ἅγιον Κύριλλον, καὶ τὴν θεολογίαν του. Κατ' αὐτοὺς τόσοι αἱ γνῶμαι τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ὅσον καὶ ὧν τῶν ἄλλων προγενεστέρων καὶ μεταγενεστέρων Πατέρων, πρέπει νὰ ἐλέγχωνται μὲ βάσιν τὰ δύο ἐπίσημα κείμενα τῆς Δ' Συνόδου. Ἡ ἐμμονὴ εἰς αὐτὰ θεωρεῖται ὡς «πιστότης» εἰς τὰ διδάγματα τῆς Χαλκηδόνος καὶ «τιμητικῶς» ὀνομάζεται «αὐστηρὸς χαλκηδονισμός». Ἡ ἀποδοχὴ στοιχείων, πού δὲν ὑπάρχουν εἰς τὰ δύο αὐτὰ κείμενα (Τόμον καὶ Ὅρον) ἀποτελεῖ, λέγουσιν οἱ ὡς ἄνω, ἀπόκλισιν ἀπὸ τὸν «αὐστηρὸν χαλκηδονισμόν» καὶ χαρακτηρίζεται ὡς «νεο-χαλκηδονισμός»¹⁶. Περὶ τοῦ νεοχαλκηδονισμοῦ ὁ R.

16. Ὁ νεοχαλκηδονισμός εἶναι μία θεωρία, πού ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ σχήματος τοῦ Ἑγέλου εἰς τὴν διατύπωσιν τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος. Ρίζα τῆς εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἐξελιξέως, ἡ ιστορικοεξελικτικὴ θεώρησις τῶν ἱερῶν δογμάτων. Πρῶτος εἰσηγητὴς τῆς ὁ περιφημὸς Χάρνακ.

Αἱ ἀπόψεις τῶν δυτικῶν θεολόγων, ὁπαδῶν τῆς θεωρίας περὶ νεοχαλκηδονισμοῦ, ἀναλύονται ὡς ἑξῆς:

Α. Ἡ Γ' Σύνοδος ἦτο μονομερής· ἐξ ὁλοκλήρου ἀλεξανδρινή· ἡ ἀντιοχειανὴ θεολογία (μία παράλληλος καὶ ἰσόκυρος «παράδοσις») παρεμερίσθη, θεωρηθεῖσα αἰρετικὴ (Dierpen). Ἐτεῖ ὁμοῦς ἡ διδασκαλία τῆς 'Εκκλησίας ἐπαυσε νὰ εἶναι καθολικὴ· ἐγίνε μονομερῶς ἀλεξανδρινή. Ἀντὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πλουραλισμοῦ, ἐπεβλήθη μονομερῶς ἡ παράδοσις τῆς Ἀλεξανδρείας· ἐπεκράτησε ἕνας Monotraditionalismus. Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ θεολογία κατήντησε «ὑπερμέτρως» κυριλλιανή (ultracyrillienne). Ἐπρεπε λοιπὸν, μὲ τὴν ἐπανακύρωσιν τῆς ἀντιοχειανῆς παραδόσεως, νὰ γίνῃ πάλιν καθολικὴ, καθολικώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἶχεν ἀποβῆ διὰ τῆς Γ' Συνόδου.

Β. Ἡ πορεία ἀναθεωρήσεως τῆς Γ' Συνόδου (λέγουσιν οἱ νεοχαλκηδονισταί) ἤρχισε μὲ τās διαλλαγὰς τὸ 433 μ.Χ. (πού τὰχα δὲν ἀφιέρωσαν οὔτε λέξιν εἰς τὰ ἱΒ' Κεφάλαια!) καὶ ὁλοκληρώθη τὸ 451 μ.Χ. μὲ τὴν Δ' Σύνοδον, πού (τὰχα) ἐπεκύρωσε τὸν Κύριλλον τῶν διαλλαγῶν (!) (B. R. Moeller, ἔ. ἀ. κελ.

13. Βλ. Ἀναστασίου Συναΐτου, Ὁδηγός, κεφ. ΚΒ' P.G. 89, 293 D.

14. Βλ. Λεοντίου, Σχόλια de sectis Πράξις Θ' P.G. 86, 1257 D.

15. Βλ. Συνόδου Χαλκηδόνος Πρακτικά A.C.O. 3 p. 74.

Devreesse¹⁷ λέγει, ότι αποτελεί μορφήν ενός εκκλησιαστικῶς ἀποβλήτου κρυπτομο-
νοφυτισμοῦ!

17. Devreesse, R. Essai sur Théodore de Mopsueste.

645), καὶ συνεκλήθη διὰ τὴν φέρη ἰσοζύγιον κύρους μεταξύ ἀλεξανδρινῆς καὶ ἀντιοχειανῆς θεολογίας (l' *équilibre classique*) διὰ τοῦ παραμερισμοῦ τῶν IB' Κεφαλαίων καὶ γενικώτερον τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἡ ὁποία τάχα πρακτικῶς παρεμερίσθη καὶ κατέστη, ἀφοῦ ἐχρειάζετο ἀναθεώρησιν καὶ διόρθωσιν, ἀναξιώσιμος.

Μὲ τὸν Ὅρον τῆς Χαλκηδόνος, λέγουν οἱ νεοχαλκηδονισταί, ἡ ἀντιοχειανή θεολογία ἐπανακαταξιώθη κατὰ τὸν πανηγυρικώτερον τρόπον. Καὶ παραλλήλως μὲ τὴν κύρωσιν τοῦ Τόμου τοῦ ἁγίου Λέοντος ἡ παράδοσις τῆς δύσεως ἐθριάμβευσε καὶ κατέλαβε τὴν θέσιν ποῦ τῆς ἤρμοζε.

Γ. Μετὰ τὴν Δ' Σύνοδον ὅμως, ἡ πολεμικὴ τῶν ἀντιχαλκηδονίων καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς κατ' αὐτῶν ἀμύνης ἐπέφερε νέαν στροφὴν τῆς ἀνατολῆς πρὸς τὸν ἅγιον Κύριλλον (Moeller, *ἑ.δ.* σελ. 649). Ἐνῶ λοιπὸν, κατὰ τοὺς δυτικούς πάντοτε, ὁ Τόμος τοῦ Λέοντος καὶ ὁ Ὅρος τῆς Χαλκηδόνος ἐπρεπε νὰ εἶναι τὰ κείμενα-κριτήρια τῆς δογματικῆς ὀρθότητος καθὲς ἄλλου κειμένου, εἰς τὴν ἀνατολὴν κατεβάλλετο προσπάθεια νὰ παρουσιάζωνται ὡς ἐν ἀρμονίᾳ τελοῦντα πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου (*ἑ.δ.* σελ. 681). Ἡ τάσις αὕτη ἔσχε πολλοὺς ἐκφραστάς (Ἰωάννης ὁ Γραμματικός, Νηφάλιος, Ἐφραίμ Ἀντιοχείας, Λεόντιος ὁ Βυζάντιος, Θεόδωρος κ.ά.). Ἰδιαιτέρως ἐνεθαρρύνθη ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ ὁποίου, (διατείνονται οἱ δυτικοί), ὅποιος ἐτόλμα νὰ εἴπῃ ὅτι δὲν δέχεται ὅλα τὰ διδάγματα τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἀκόμη καὶ τὰ πλεον προσωπικά (τοὺς IB' ἀναθεματισμούς!) ἐθεωρεῖτο ἀποστᾶτης (*ἑ.δ.* σελ. 647). Ἐτοίμη ἤρχισε νὰ διαμορφώνεται τὸ νέον ρεῦμα κυριλλικῆς ἐρμηνείας τῆς Δ' Συνόδου, ποῦ ὠνόμασθη προσωπῶς «νεοχαλκηδονισμός», ἐπειδὴ τάχα οἱ πρωτεργαταὶ καὶ θιασῶται του μένοντες πιστοὶ εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος ὑποτάσσουσιν τὴν ἐρμηνείαν τῆς εἰς τὰ διδάγματα τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Ὅμως, ἐπειδὴ ἡ θεωρία αὕτη ἀναχρονιστικῶς δίκην κλίνης Προκρούστου προσπαθεῖ νὰ προσαρμόσῃ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα εἰς τὰ διδάγματα τοῦ ἐγγεγραμμοῦ σχήματος, οἱ ἐξελικτικισταὶ θεολόγοι τῆς δύσεως οἱ ἐπινοήσαντες τὴν ἐννοίαν καὶ τὸν ὅρον, δὲν συμφωνοῦν οὔτε εἰς τὸν καθορισμὸν τοῦ περιεχομένου τῆς ἐννοίας τοῦ ὁρου «νεοχαλκηδονισμός», οὔτε εἰς τὴν «διαπίστωσιν» τῆς χρονικῆς του ἀφετηρίας. Ἐτοί ἄλλοι λέγουν ὅτι «ἐγεννήθη» μετὰ 510-519 μ.Χ. μὲ τὴν ἐμφάνισιν καὶ δραστηριότητα τῶν «Σκυθῶν μοναχῶν» (R. Devreesse, Richard, Grillmeier). Ἄλλοι τέλος ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ φαινόμενον νεοχαλκηδονισμὸς ἤρχισεν εὐθὺς μετὰ τὰς «διαλλαγὰς» (Moeller). Κατὰ τὸν Χάρνακ ὁ νεοχαλκηδονισμὸς ἐπεβλήθη τελικῶς, ἐπειδὴ ἀπετέλεσε μέρος τοῦ ἐθνικοπολιτικοῦ προγράμματος τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ (βλ. S. Meiser σελ. 28). Ὁ νεοχαλκηδονισμὸς, κατὰ τοὺς θιασῶτας του πάντοτε, διὰ τὴν ἐπιτύχην τὴν ἐπανακαταξίωσιν τῆς ἀλεξανδρινῆς κυριλλικῆς θεολογίας εἰσήγαγε τὴν χρῆσιν τῶν Πάτερικῶν Ἀνθολογίων (ὡς π.χ. τὸ Ἀνθολόγιον μὲ 244 χρῆσεις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου), καὶ κατέφυγε εἰς τὴν νεοαριστοτελικήν-νεοπλατωνικὴν λογικὴν τῆς «εἰσαγωγῆς» τοῦ Πορφυρίου, διὰ νὰ δυνηθῇ «σοφιστικῶς» νὰ συμβιβασθῇ (μὲ τὴν χρῆσιν συλλογιστικῶν «κεφαλαίων») τὰ κυριλλικά διδάγματα μὲ τὰ δόγματα τῆς Δ' Συνόδου. Τότε ἐδημιουργήθησαν οἱ νεοχαλκηδονικοὶ ὅροι «ἐνυπόστατος», «ἀνυπόστατος», «σύνθετος φύσις» κ.ά., διὰ νὰ ἐρμηνευθοῦν ὀρθοδόξως οἱ ὅροι «μία ἡ τοῦ Θεοῦ Λόγος φύσις σαρκαωμένη» καὶ «ἐκ δύο φύσεων».

Δ. Ἐτοί τὸ 553 μ.Χ. ἡ πορεία ἀναθεωρήσεως τῆς Γ' Συνόδου, ποῦ εἶχεν ἀρχίσῃ τὸ 433 μ.Χ. ἀνετράπη. Καὶ ἡ ἀνατολικὴ ἐκκλησία ἐπανῆλθεν μονομερῶς εἰς τὴν πρὸ τοῦ 433 μ.Χ. κατάστασιν τῆς

ῤ. Ἡ ὀρθότης ὅμως τῶν ἀπόψεων τῶν ὡς ἄνω ἐπιστημόνων (E. Amann, Ch. Moeller, Al. Grillmeier) ἀμφισβητεῖται ἀπὸ ἄλλους λατίνους ἐρευνητάς. Συγκεκριμένως δὲ οἱ Diepen καὶ Alonso¹⁸ παρατηροῦν, ὅτι ὁ «αὐστηρὸς» (δηλ. ὁ γνήσιος)

18. Diepen, H.-M. Les douzes anathematismes au concile d' Ephèse et jusques en 519 RTh. 55 (1955), 300-338, Douzes dialogues de Christologie ancienne, Rome 1960. καὶ Alonso, T.-M. Epistola ac neocalcedonismo. V. semana Espanola de teologia 1956, 329-366.

ἀπολυτοποίησεως τῆς Γ' Συνόδου (Ch. Moeller *ἑ.δ.* σελ. 645). Ἀντιθέτως ἡ δύσις δὲν ἀνεγνώρισε τὸ θεολογικὸν ἔργον τῆς Ε' Συνόδου, ἥτοι τὴν ἀναθεώρησιν τῆς Χαλκηδόνος.

Ε. Ἡ ἐκδοχὴ ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος καλῶς, ὀρθῶς καὶ ἐπαινετῶς ἀναθεωρήσασα τὴν Γ' Σύνοδον, πρέπει νὰ μὴν δῖται καὶ ἀναλλοίωτος, ἐκτός πάσης ἀναθεωρήσεως, καὶ τὰ κείμενά της νὰ ἐρμηνεύωνται καθ' ἑαυτὰ, ὀνομάζεται «αὐστηρὸς χαλκηδονισμός». Ὑπόβαθρον τῆς θεωρήσεως αὐτῆς εἶναι ἡ ἐκδοχὴ ὅτι τάχα αἱ Οἰκουμενικαὶ Synodoi ὑπὸκείνται εἰς ἀναθεώρησιν. Κατὰ τὴν θεωρίαν αὐτήν, ἡ δύσις θέλει ἀναθεώρησιν (κατ' οὐσίαν παρὰμερισμόν) τῇ Γ' Συνόδου, ἐνῶ ἡ ἀνατολὴ θέλει ἀναθεώρησιν τῆς Δ' Συνόδου μὲ τάχα πρακτικὸν παρὰμερισμόν τοῦ Τόμου καὶ τοῦ Ὁρου. Ἄρα ἡ θεωρία αὕτη εἶναι ἀσεβής.

Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν δέχεται δυνατότητα ἐξελιξεως τῶν θεῶν δογμάτων διότι τοῦτο θὰ ἐσήμαινε ὅτι ἡμεῖς ἔχομεν μείζονα γνώσιν τῆς βίαις ἀληθείας ἐν συγκρίσει πρὸς τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους.

Αἱ μεταγενέστεραι Synodoi ἔχουν τὸ δικαίωμα καὶ τὴν δυνατότητα νὰ προσθέσουν κατὰ τὸ ἔλλειπον, ἀλλὰ ποτὲ νὰ τροποποιήσουν καὶ μεταβάλουν τὰς διατάξεις τῶν προγενεστέρων ἐν ἀγίῳ Πνεύματι διασκεψαμένων Συνόδων.

Ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος ἐξηγῶν τὴν σχετικὴν ἐκκλ. ἀρχὴν λέγει: Πολλὰ καὶ παλαιότεραι Synodoi συμπληρῶνται καὶ διορθῶνται ἀπὸ ἄλλας μεταγενεστέρας, ὅταν ἀπὸ τὴν πορείαν τῶν πραγμάτων ἀνοίγεται ἐκεῖνο ποῦ ἦτο κεκλεισμένον, καὶ γίνεται γνωστόν, ἐκεῖνο ποῦ ἐλάνθανε. (psaque plenaria concilia saepe priora posterioribus emendari, cum aliquo experimento rerum aperitur, quod latebat. De Baptismo contra Donatistas II, 3, 4) (βλ. Joh. Bauer, The Reception of Councils, *ῥοί.*).

ΣΤ. Ὅμως, ἐνῶ ἡ δύσις καὶ κατηγορεῖται, ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδίᾳ διατρανώνει τὴν ἀπέχθειαν τῆς πρὸς τὴν Γ' Σύνοδον, τὰ IB' Κεφάλαια καὶ τὸν ἅγιον Κύριλλον (*ἑ.δ.* σελ. 645 καὶ βλ. Πράξ. ΣΤ' σσμ. 83), ἡ ἀνατολὴ οὐδέποτε ἐξεδήλωσε τὴν ἐλαχιστὴν ἀμφισβήτησιν τοῦ κύρους οἰσῶποτε Πράξεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ ἰδίως τῆς Δ' Συνόδου. Τὸ ἐναντὶ τῆς Δ' Συνόδου σέβας ἔχει εἰς ἀπόλυτον βαθμόν καὶ ἐπισήμως περιφρουρηθῇ διὰ ἀναθεματισμοῦ συμπεριληφθέντος εἰς τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας (βλ. Εἰσαγωγὴ κεφ. Α' § 5γ).

Ζ. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀνατολὴ οὐδέποτε εἶχε δεχθῇ τὰς ἀπόψεις περὶ δυνατοῦ ἀναθεωρήσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ θεωρησις αὕτη τῶν δυτικῶν εἶναι μία ἀπλὴ ἐπιστημονίζουσα φαντασιοκοπία, ποῦ ἐξευτελίζει τὸ δόγμα περὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ὡς ἐν Πνεύματι ἀγίῳ ζῶντα καὶ ἐνεργοῦντα ὄργανισμὸν. Καὶ διὰ τοῦτο δικαίως αἱ ὡς ἄνω ἀπόψεις ἐξακρατηρήθησαν ἐμπαικτικῶς μὲν ὡς «θεωρία τῆς τεθλασμένης» (zig-zag theory), κατ' ἀντικειμενικὴν δὲ κρίσιν ὡς «θεωρία φαντασιοκοπίας» (imaginativ theory) ὑπὸ τοῦ καθ. Ἰω. Ρωμανίδου. Ἐτοί διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ διάκρισις μετὰ τοῦ τάχα ἡπίου νεοχαλκηδονισμοῦ (Ἰω. Γραμματικός) καὶ τοῦ φαντατικοῦ νεοχαλκηδονισμοῦ, ποῦ τάχα ἐμφορεῖται ἀπὸ μίσος κατὰ τὸν ἀντιοχειανὸν (Ἰω. Μαξέντιος κ.ά.) (*ἑ.δ.* σελ. 679), δὲν ἔχει καμμίαν ἀξίαν. Ἐξ ἰσοῦ ἀπαράδεκτος εἶναι καὶ ἡ θεωρία περὶ τάχα «ἐξελιξεως τῶν

χαλκηδονισμός, ή όρθή αντίληψις περί της δογματικής προσηφορίας της Δ' Συνόδου, εύρίσκεται εις τας θέσεις του λεγομένου «νεοχαλκηδονισμού», ένν ό υπό τών ώς άνω προτιμώμενος «αύστηρός χαλκηδονισμός» άποτελεί τραγικήν παραποίησιν και του πνεύματος αλλά και του γράμματος της Συνόδου, που διεκήρυξε κατά τόν πανηγυρικώτερον τρόπον ότι «ήμεϊς ώς Κύριλλος πιστεύομεν» και «Λέων είπε τά Κυρίλλου»· «Λέων και Κύριλλος όμοίως έπίστευσαν»¹⁹.

19. Συνόδου Χαλκηδόνας Πράξις Δ' και Α.С.О. 2, 1, 2, р. 81, 124.

δογμάτων» (Dogmengeschichtliche Begriff).

Η. Οι πρωτεργάται της Ε' Συνόδου (Ίουστινιανός και Εύτύχιος) ρητώς δηλούν εις τά έπιστημάτατα κείμενά τους, που άπετέλεσαν τήν άφετηρίαν της Ε' Συνόδου, ότι δέν θεωρούν ούτε δυνατόν ούτε έπιτρεπτόν άκόμη και τήν ελαχίστην άναθεώρησιν ή έστω αλλοίωσιν άποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου. Ο Ίουστινιανός γράφει: «Τηροῦμεν, ύπερασσιζόμεθα και άκολουθοῦμεν τά υπό τών τεσσάρων άγίων Συνόδων, Νικαίας, Κωνσταντινουπόλεως, Έφέσου τό πρώτον και Χαλκηδόνας έκτεθέντα και όρισθέντα περί της μιάς και της αύτης πίστεως» και αντίθετως άπορρίπτομεν ώς έντελώς Ξένον πρός τήν εύσεβειαν πάν ό,τι ήθελε διαπιστωθῇ ότι έγράφη άπό όποιοδήποτε πρόσωπον κατά τών υπό τών τεσσάρων άγίων Συνόδων ή μιάς έξ αύτών όρισθέντων» (Βείος Τύπος, Πράξις Α' § 3, 14).

Σαφέστερον ό άγιος Εύτύχιος μαρτυρεϊ ότι κατά τήν πίστιν του «οί άγιοι χλ' Πατέρες Διά πάντων συνήνεσαν ταίς προρρηθείσαις άγίαις τριαί Συνόδοις» και ότι επιδίωξις της Ε' Συνόδου ήτο «πάσης διχονοίας έκ μέσου άναιρουμένης, τά υπό τών άγίων τεσσάρων Συνόδων όρισθέντα άσάλευτα τηρηθῆναι, του σεβάσματος τών άγίων τεσσάρων Συνόδων έν άπαι φυλαττομένου» (Πράξ. Α' § 6, 2-3).

Θ. Μέ τόν νεοχαλκηδονισμόν και τά συναφή προβλήματα ήσυχλήθησαν οί Ch. Moeller, M. Richard, R. Devresse, L. Galtier, E. Amann, Al. Grillmeier, H.M. Diereen, Alonso κ.ά. Αί άπόψεις τους περί νεοχαλκηδονισμού προσκρούουν έκτός τών ώς άνω και εις τά έξής:

α. Εις μαρτυρίαν του Λεοντίου, ότι ό νεστοριανός πρεσβύτερος Ίωάννης ΑιγEWής έχαρακτήριζε τήν Δ' Σύνοδον ώς πλήρως και άπολύτως κυριλιανήν (P.G. 86, 1257 D). Ο Ch. Moeller, επειδή ή πληροφορία αύτή άνατρέπει τήν θεωρίαν του άντιχαλκηδονισμού, ίσχυρίζεται ότι τάχα ό Ίωάννης χαρακτηρίζει τήν Σύνοδον κυριλιανήν μέ τήν έννοιαν, που διδουν εις τόν όρον οί όπαδοί του αύστηρού χαλκηδονισμού (έ.ά. σελ. 656, σημ. 38)! Όμως έπιστολή τών όββάδων Συρίας και Παλαιστίνης που μάς πληροφορεϊ, ότι ό Ίωάννης «ώς νεστοριανός πολλές κατά της έν Χαλκηδόνι Συνόδου βλασφημίας έξήμεσε» (muhtas blasphemias enomuit) (Mansi 8, 512 B), μαρτυρεϊ ότι ό ίσχυρισμός του Moeller δέν εύσταθεί.

β. Εις τήν μαρτυρίαν του Μάρωνος του Έδεσσηνού, που λέγει: «Ημεϊς (= οί νεστοριανοί), οί της εύσεβείας τό άνατολικόν φέγγος έχοντες, ου τοσοῦτον άποστρεφόμεθα Δίσκορον τε και Σεβήρον και Θεοδόσιον, όσον βδελυσσόμεθα άξίως τήν βλάσφημόν Χαλκηδόνα Συνόδον» εκείνη μέν γάρ ουκ είρηκεν ύποστάσεις έν Χριστῷ καθ' οιανδήποτε τρόπον· Σεβήρος δέ και ό τούτου πατήρ Κύριλλος και Δίσκορος και Θεοδόσιος διά πλάτους ήμιν έν Χριστῷ ύποστάσεις όμολογοῦσιν· έκ δύο ύποστάσεων, ήτοι προσώπων όμολογοῦντες αὐτόν· αλλά και άσυγχύτους λέγουσι τάς Χριστου ύποστάσεις· οὗτω γάρ και αύτός ό σιγνπτιος ένομοθέτησε Κύριλλος λέγων, ότι άσύγχυτοι μεμενήκασι αι Χριστου ύποστάσεις. Ει δέ άσύγχυτοι μεμενήκασι αι Χριστου ύποστάσεις, τουτέστι τά πρόσωπα, πρόδῃλον ότι και γνωρίζονται και εις αἰῶνα φυλάσσονται» (Άναστασιου Σινάιτου, Όδηγός Κεφ. ΚΒ' P.G. 88, 293 D).

γ. Εις τήν μαρτυρίαν της Συνόδου της Χαλκηδόνας ότι ό Τόμος του Λέοντος έκυρώθη μόνον, έφού

Ο αύστηρός χαλκηδονισμός είναι μία αίρετική τάσις, που έκαμε τήν εμφάνισιν της μέ τήν ιδιότυπον υπό τών Ίβα και Θεοδώρητου έρμηνείαν τών διαλλαγών (433 μ.Χ.) και έληξε μέ τήν υπό της Ε' Συνόδου καταδίκην τών Τριών Κεφαλαίων (553 μ.Χ.), χωρίς ποτέ νά γίνη δεκτή και νά αλλοιώση τό φρόνημα της Όρθοδόξου Άνατολής.

Δέν πρέπει νά λησμονηται ότι ή Δ' Σύνοδος:

α. έπεκύρωσε τήν Γ' Σύνοδον και τήν διδασκαλίαν του άγίου Κυρίλλου in toto διαδηλώσασα ότι επεται «πᾶσι τοῖς πραχθεῖσι έν τη Έφεσίαν Μητροπόλει παρὰ της άγίας και μεγάλης Συνόδου και πᾶσι τοῖς φρονηθεῖσι παρὰ του μακαρίου Κυρίλλου»²⁰.

20. Συνόδου Χαλκηδόνας Πράξις Α' και Α.С.О. 2, 1, 1, р. 101.

ήλεγχθη και διεπιστώθη ότι συμφωνεϊ εις όλα μέ τας θείας διδασκαλίας του άγίου Κυρίλλου και ίδιως μέ τά ΙΒ' Κεφάλαια (βλ. Εισαγωγή, Κεφ. Δ' § 4 και Κεφ. Ε' § 2α', β', γ').

Ι. Ο νεοχαλκηδονισμός εύρε πολλούς άπαδούς, αλλά και πολλούς πολέμιους, που τονίζουν τήν άπόλυτον ένότητα διδασκαλίας μεταξύ α) της Γ' Συνόδου και τών διαλλαγών και β) της Δ' Συνόδου και του νεοχαλκηδονισμού - Ε' Συνόδου (Diereen - Alonso).

Η άποψις αύτή συμφωνεϊ μέ τήν υπό τών άγίων Πατέρων θεωρησιν όλων τών σχετικών προβλημάτων.

ΙΑ' Αί άπόψεις τών νεοχαλκηδονίων κλονίζονται, όταν σκεφθῇ τις ότι:

α. Η Γ' Οικουμενική Σύνοδος ούδέποτε άντέκρουσε τήν κατηγορίαν της παρουαγωγής τών άντιοχειανών (Conciliabulum) ότι έκύρωσε και εισήγαγεν εις τήν καθολικήν πίστιν τά ΙΒ' Κεφάλαια.

β. Ο άγιος Κύριλλος, εύθύς μετά τας διαλλαγάς άντέκρουσεν όξέως κατηγορίαν, ότι τάχα ήνέχθη πρακτικόν παραμερισμόν τών ΙΒ' Κεφαλαίων, είπών: «ού γάρ οὕτω λεληρήκαμεν, ώστε άναθεματίσαι τά εαυτῶν· άλλ' έμμένομεν οἷς γεγράφαμεν και φρονοῦμεν· όρθῷ γάρ έστί και άδιάβλητα και ταῖς θείαις συμβαινεντα γραφαῖς». Αί αντίθετοι άπόψεις έθεωροῦντο αίρετικοί.

γ. Η Δ' Σύνοδος έκύρωσεν τόν Τόμον του άγίου Λέοντος μέ τήν προϋπόθεσιν, ότι «συνάδει» μέ τήν έπιστολήν Κυρίλλου Γ' πρός Νεστόριον και υπό τόν όρον νά έρμηνεύεται υπό τό πρίσμα της διδασκαλίας της έκφραζομένης υπό τών ΙΒ' Κεφαλαίων του άγίου Κυρίλλου.

δ. Ο Λεονό παρatreϊ, ότι ό «νεοχαλκηδονισμός» ούτε προσέθεσε τίποτε, ούτε μετέβαλεν εις τίποτε τήν θεολογίαν της Δ' Συνόδου. Άπλως διετύπωσε και άνέπτυξε τά δόγματά της εις σύστημα θεολογικόν.

ε. Όμοίαν, ή μάλλον πολύ εύρυτέραν, χρῃσιν της φιλοσοφίας του Άριστοτέλους και του Πορφυρίου έκαναν και οι άντιχαλκηδόνιοι.

στ. Η όρθσις τών Σκυθῶν άπέτέλεσεν άφετηριακόν σημεῖον κάποιας εξελίξεως μόνον διά τήν Ρώμην.

ΙΒ. Πρέπει τέλος νά σημειωθῇ, ότι άκόμη και οι κύριοι θιασῶται της θεωρίας περί νεοχαλκηδονισμού έχουν καταλήξει εις συμπεράσματα, που έρχονται εις άντιθεσην και κλονίζουν τέ θεμέλια της θεωρίας τους. Άρκει νά σημειώσωμεν ότι ό ΑΙ. Grillmeier εις τό έργον του Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Band I, Freiburg 1982 κατακλείει τόν πρώτον τόμον της έρεῦνης του που εκτείνεται μέχρι και της Συνόδου της Χαλκηδόνας (451 μ.Χ.) μέ τό συμπέρασμα: «Τό δόγμα της Χαλκηδόνας είναι άρχαία παράδοσις συμπυκνωμένη εις ένα «τύπον», που άνταπεκρίνεται εις τας άνάγκας της κρίσεως της έποχής. Δέν δύναμεθα λοιπόν νά λέγωμεν, ότι ή Χαλκηδών είναι μία μεγάλη

β. επεκύρωσε κατ' επανάληψιν τήν διδασκαλίαν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου διακηρύξασα ὅτι: «Ἡμεῖς ὡς Κύριλλος πιστεύομεν». Καί ὅτι ἡ ἐπιστολή Λέοντος ἐνεκρίθη, ἐπειδὴ «Λέων τὰ Κυρίλλου εἶπεν», δηλ. ὡς σύμφωνος μὲ τήν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίλλου, ἥτοι διὰ τὴν ἐρμηνεύεται κατὰ τὰ διδάγματα τοῦ Κυρίλλου.

γ. ἀπεδέχθη καὶ ἐκύρωσε πανηγυρικῶς τήν διαλαλίαν τοῦ Εὐσταθίου Βηρυτοῦ, πού δειχνει ὅτι τὸ πνεῦμα τοῦ αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ ἦτο ἐντελῶς ξένον πρὸς αὐτήν. Ὁ Εὐστάθιος ἐλεγχόμενος διὰ διαλαλίαν αὐτοῦ, κατὰ τήν ὁποίαν «οὐ δεῖ δύο φύσεις νοεῖν, ἀλλὰ μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένην», μετὰ θάρρους καὶ παρηρησίας ἐδήλωσεν, ὅτι πιστεύει εἰς ὅλα τὰ διδάγματα τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Καί προσέθεσεν· «Εἰ κακῶς εἶπον, ἴδε τὸ βιβλίον Κυρίλλου: Ἀναθεματισθῇ καὶ ἀναθεματισθῶ! Καὶ ἐπεξηγῶν τήν πίστιν αὐτοῦ εἶπεν· «Καὶ ὁ λέγων μίαν φύσιν ἐπὶ ἀναιρέσει τῆς σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ τῆς ὁμοουσίας ἡμῖν, ἀνάθεμα ἔστω· καὶ ὁ λέγων δύο φύσεις ἐπὶ διαιρέσει τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω»²¹.

Ἡ διαλαλία αὕτη ἐγίνε δεκτὴ ἐν Χαλκηδόνι ὡς ἀπολύτως ὀρθόδοξος, ἐπειδὴ διατρανώνει τήν πίστιν εἰς πάντα τὰ φρονηθέντα ὑπὸ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ καταδικάζει τήν ἐπιλογὴν ἔργων τινῶν τοῦ ἁγίου ὡς ὀρθοδόξων καὶ τήν ἀπόρριψιν ἄλλων ὡς αἰρετικῶν.

4. Ἡ κατάστασις εἰς τὴν Ἀνατολήν

α. Ὅπως ἔχομεν ἴδει, κατὰ τὸ διάστημα 451-518 μ.Χ. ἡ ἀνατολικὴ αὐτοκρατορία εὕρισκετο εἰς συνεχῆ ἀναταραχὴν ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιχαλκηδονίων.

Πρῶτον πρόβλημα ἐδημιούργησεν ὁ θεοδόσιος, ἱερομόναχος, ὁ ὁποῖος εὐθὺς μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ Ὁρου καὶ πρὶν ἀκόμη περατωθῶν αἱ ἐργασίαι τῆς Δ' Συνόδου ἐγκατέλειπε τὴν Χαλκηδόνα, ὅπου εἶχεν ἀκολουθήσει τὸν πατριάρχην τοῦ ἁγίου

21. Συνόδου Χαλκηδόνος Πράξις Α' καὶ Α.Ο. 2, 1, 1, p. 113. «Ὁ μὲντοι ἐν ἁγίοις Κύριλλος οὐχ ὡς αὐτοὶ φαντάζονται—γράφει ὁ Ἰουστινιανός—μίαν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος φύσιν λέγει, ἀλλ' ὡς ἀσάρκου τοῦ Θεοῦ Λόγου μίαν εἶπὼν τὴν φύσιν οὐκ ἔστι μέχρι τούτου, ἀλλὰ προσέθηκε τὸ σεσαρκωμένη, ἵνα διὰ τοῦ σεσαρκωμένη τὴν ἐτέραν, ἡμῶν τὴν ἀνθρωπίνην, παραστήσῃ φύσιν». Ἰὰ λόγια τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου εἶναι ὅλα ὀρθά. Καὶ «ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία ὉΡΘΟΣ δέχεται πάντα τὰ παρὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου εἰρημένα» (Ἰουστινιανοῦ, κατὰ Μονοφυσιστῶν Ρ.Ο. 86, 1113 Α).

στραφῇ εἰς τὴν περὶ Χριστοῦ πίστιν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἐγγελιανῆς πολιτικῆς διαλεκτικῆς τῆς ἱστορίας εἰς τὴν σχέσιν μεταξὺ τῶν Συνόδων Ἐφέσου καὶ Χαλκηδόνος εἶναι σφαλερά καὶ ὀδηγεῖ εἰς πλάνας (Irrführend)» (ἐ.δ. σελ. 763-764). Ὑπενθυμίζομεν τὸ ἐγγελιανὸν σχῆμα διαλεκτικῆς τῆς ἱστορίας (θέσις, ἀντίθεσις, σύνθεσις) καὶ παρακαλοῦμεν νὰ μὴ λησμονῇται ὅτι διέπει ἐξ ὁλοκλήρου τὰς ἰδέας τῶν δυτικῶν περὶ τῶν Συνόδων Γ', Δ', καὶ Ε'. Βλ. καὶ Βηγίλιου, πρὸς Ρουστικὸν καὶ Σεβαστιανὸν κεφ. 12, 15, 17 ἐν Πράξει Ζ' § 8, 12, 15, 17. Ἀπόψεις νεωτέρων τινῶν περὶ «νεοχαλκηδονισμοῦ» ἰδὲ ἐν Εἰσαγ. κεφ. Ζ' § 1β.

Ἰουβενάλιον, καὶ «καθαίρεσας» αὐτόν ὡς αἰρετικόν—νεστοριανόν κατέλαβε μοιχικῶς τὸν θρόνον τοῦ Ἰεροσολύμων (451-451 μ.Χ.) τὰ «μάλιστα κυκῆσας τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον» καὶ προβάς εἰς τερατώδεις ἀνοσιουργίας ὡς οἱ φόναι τῶν ἁγίων Ἀθανασίου διακόνου (+ 5 Ἰουλίου 451 μ.Χ.) καὶ Σεβηριανοῦ ἐπισκόπου Σκυθοπόλεως (+ 21 Φεβρουαρίου 451 μ.Χ.)²². Τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν ἐκδίωξιν τοῦ μοιχειβάτου θεοδοσίου ἀνέλαβεν ὁ μέγας Λέων, μὲ ἀποτέλεσμα ὅτι τότε ὑπέστη ἡ δύσις (δικαίως) τὴν πρώτην φόρτισιν, πού μεταγενεστέρως ὠδήγησεν αὐτὴν εἰς ἀντιευτυχιστικὴν ἄλλεργίαν.

Δεύτερον πρόβλημα προεκάλεσαν οἱ μαθηταὶ τοῦ Διοσκόρου Τιμόθεος Αἰλουργος καὶ Πέτρος Μογγός. Οὗτοι εὐθὺς μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ ἁγίου βασιλέως Μαρκιανοῦ (26 Ἰανουαρίου 457 μ.Χ.) σφάζουν ἐν ψυχρῷ (ἐντὸς τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ καὶ δὴ ἐνδεδυμένον τὰ ἱερὰ ἄμφια) τὸν πατριάρχην Ἀλεξανδρείας ἅγιον ἱερομάρτυρα Προτέριον (+ 28-3-457 μ.Χ.). Ὁ Τιμόθεος ἐνθρονίζεται πατριάρχης καὶ μέ ὄργανα φανατικῶς μοναχοῦς ἐξαπολύει τόσον τρομερόν διωγμὸν κατὰ τῶν ὀρθοδόξων συνοδικῶν καὶ προκαλεῖ τοιαύτην ἀναταραχὴν εἰς τὴν Αἴγυπτον, ὥστε ὁ βασιλεὺς Λέων (457-472 μ.Χ.) διαπιστῶν τὴν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως ἐζήτησε δι' ἐγκυκλίου του τὰς ἀπόψεις τῆς ἱεραρχίας ἐπὶ τῆς χειροτονίας τοῦ Τιμοθέου. Αἱ ἀπαντήσεις, εἰς τὸ σύνολόν των καταδικαστικαὶ διὰ τὸν Τιμόθεον Αἰλουργον συναποτελοῦν τὸν Codex Encyclicus, εἰς τὸν ὁποῖον σφίζεται καὶ ἡ ἐπιστολή τοῦ αἰοδίου μητροπολίτου Νικοπόλεως Παλαῖος Ἡλείου Εὐγενίου, προσυπογραφομένη ὑφ' ἀπάντων τῶν ἐπισκόπων τῆς μητροπόλεως, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς²³.

Κατόπιν τούτου ὁ Τιμόθεος καθαιρεῖται καὶ ἐξορίζεται (460 μ.Χ.). Ὅμως ὁ τριετής ἀγὼν κατὰ τοῦ Τιμοθέου ἐπέφερε (δικαίως) νέον ἀντιευτυχιστικὸν φορτισμὸν εἰς τὴν δύσιν.

Τρίτον πλῆγμα κατὰ τῆς ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας ἐπέφερον ὁ σφετεριστὴς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θρόνου Βασιλίσκος (476 μ.Χ.). Οὗτος ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν Τιμόθεον Αἰλουργον ἐκδίει διάταγμα ὀνομαζόμενον Ἐγκύκλιον, μὲ τὸ ὁποῖον ἀναθεματίζει τὴν Δ' Σύνοδον. Παρὰ τὴν ἐκδίωξιν συγκαλεῖται σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ πεντακοσίαν ἐπισκόπων ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Τιμοθέου Αἰλουργοῦ, πού «ἀνατρέπει» ὅλας τὰς ἀποφάσεις τῆς Δ' Συνόδου.²⁴ Οἱ ἐπίσκοποι—μέλη τῆς Συνόδου αὐτῆς προφανῶς πεισθέντες γράφουν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐνήργησαν ἐντελῶς αὐτοβούλως χωρὶς νὰ δεχθῶν οὐδεμίαν

22. Θεοφάνους, Χρονογραφία. Ἐκδ. Β. Niebuhr, Bonn 1839, σελ. 165 ἐξ. Κατὰ μαρτυρίαν τοῦ βασιλέως Μαρκιανοῦ (Α.Ο. 2, 1, 3, σελ. 133) ὁ θεοδόσιος ἐπεχείρησε νὰ «ἀνέλῃ» καὶ τὸν ἅγιον Ἰουβενάλιον!

23. Εὐαγγρίου, Ἐκκλ. Ἱστορία Β, 5, 8-11 Ρ.Ο. 86, 2509C-2529B. Τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Εὐγενίου ἰδὲ ἐν Α.Ο. 2, 5 σελ.

23a. Ed. Schwartz, ἐ.δ. σελ. 301.

οὐδαμόθεν πίειν²⁴. Ὁμως ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀκάκιος ἀντιδρᾷ. Συγκροτεῖ πολυπληθῆ διαδήλων, τῆς ὁποίας καὶ ἡγεῖται μαζί με τόν ὅσιον Δανιήλ τόν στυλίτην. Ὁ Βασιλέας φοβεῖται. Ἀνακαλεῖ τό Ἐγκύκλιον. Ἀκυρῶνει τήν σύνοδον τῆς Ἐφέσου. Καί οἱ ἐπίσκοποι-μέλη της δηλοῦν εἰς τόν Ἀκάκιον ἐγγράφως, ὅτι εἰς ὅλας τὰς ἐνεργείας των εἶχον προβῆ κατόπιν ἀφορήτου βίας.²⁵ Καί ὁ σφετεριστής τοῦ θρόνου ἐκδιώκεται.

Β. Τά ὡς ἄνω δημιουργοῦν προβληματισμόν εἰς τόν βασιλέα Ζήνωνα (472-491 μ.Χ.). Ἀπό κοινοῦ δέ με τόν Ἀκάκιον, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ἐκδίδει τό «Ἐνωτικόν», διάταγμα μέ τό ὅποιον ἐμβοδεύετο ἡ ἐπαναφορά καί ἐνωσις τῶν ἀντιχαλκηδονίων μέ τήν Ἐκκλησίαν (482 μ.Χ.).

Τό Ἐνωτικόν δέχονται οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι πατριάρχαι Πέτρος Μογγός Ἀλεξανδρείας (διάδοχος τοῦ Τιμοθέου Αἰλίουρου) καί Πέτρος Κναφεύς Ἀντιοχείας, οἱ ὅποιοι καί ὁμολογοῦν γραπτῶς, ὅτι δέχονται τήν Δ' Σύνοδον «πάσαις ψήφοις». Ὁμως οἱ μοναχοί τῆς Αἰγύπτου ἀντιδρῶν. Χαρακτηρίζουν τό Ἐνωτικόν κενωτικόν καί μειωτικόν. Ἀξιοῦν ἀπό τόν Πέτρον Μογγόν νά ἀναθεματίσῃ τήν Σύνοδον. Καί ὁ πνευματικῶς Μογγός ὑποκύπτει. Παρά ταῦτα οἱ μοναχοί ἀποκόπτονται ἀπό τήν κοινωνίαν τοῦ Πέτρου. Καί μὴ ἔχοντες ἐπίσκοπον καθίστανται Ἀκείφαλοι. Ἐλεγχόμενος δέ ὁ Πέτρος ὑπό τοῦ Ἀκακίου, ἂν ὄντως ἀνεθεματίσῃ τήν Δ' Σύνοδον, ἀρνεῖται! Καί ἔκτοτε ὡς κόθορνος μετά μέν των ὀρθοδόξων ἦτο πιστός τηρητής τῆς Δ' Συνόδου, μετά δέ των ἀντιχαλκηδονίων ἀνεθεματίζεν αὐτήν²⁶.

Ἔτσι ἡ ἐκδοσις τοῦ Ἐνωτικοῦ ἀπέβη θλιβερόν περιστατικόν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ζωῆς τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα μεγάλου πατριάρχου Ἀκακίου, πού ποτέ δέν διενεόθη νά ἀποστῇ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου καί ἐβλεπε τό Ἐνωτικόν μόνον ὡς μεθόδευσιν τῆς ἐπανόδοις των ἀντιχαλκηδονίων εἰς τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Κατά τήν περίοδον αὐτήν, ἄγνωστον ὅμως πότε ἀκριβῶς ὁ πατριάρχης Ἀκάκιος ἐξέδωκε διάταξιν τῆς ὁποίας, ὡς μᾶς πληροφορεῖ ὁ Φακούνδος, ὥριζεν ὅτι οἱ πρὸς χειροτονίαν ἀρχιερατικὴν ὤφειλαν νά ἀναθεματίζου ἐγγράφως καί ἐνυπογράφως τὰ Τρία Κεφάλαια (ut in libellis suis episcopi ordinandi Theodorum Mopsuestenum cum suis dogmatibus et Epistolam Ibae et Theodoretī scripta damarent)²⁷.

Μέ τήν διάταξιν αὐτήν, ἄγνωστον διὰ ποῖον σκοπὸν καί μέ ποῖον σκεπτικόν (πιθανῶς διὰ νά διευκολυνθῇ ἡ ὑπὸ των ἀντιχαλκηδονίων ἀποδοχὴ τοῦ Ἐνωτικοῦ), ὁ πατριάρχης Ἀκάκιος κατεδίκασε τὰ Τρία Κεφάλαια εἰς τήν ἰδίαν ἀκριβῶς ἔκτασιν, εἰς

τήν ὁποίαν μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη κατεδίκασεν αὐτὰ ἡ Ε' Οἰκουμένη Σύνοδος. Ὁ πατριάρχης Ἀκάκιος προφανῶς, ἐπειδὴ οἱ Ἰβας καί Θεοδώρητος ἀνεθεματίσαν ἐνώπιον τῆς Δ' Συνόδου τόν Νεστόριον καί τὰ δόγματά του καί ἔκτοτε δέν ἐπανήλθον εἰς αὐτά, ἀπέφυγε νά καταδικάσῃ αὐτοὺς προσωπικῶς. Περιωρίσθη νά ἀναθεματίσῃ τὰ ἀναμφιβόλως μὴ συνάδοντα μέ τό γράμμα καί πνεῦμα των Συνόδων Γ' καί Δ' ἔργα τους.

Ὁμως εἰς τήν δύσιν ὁ Ἀκάκιος εἶχε θεωρηθῇ ἐχθρὸς τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου, ὡς μαρτυρεῖ ἡ ἄλληλογραφία των παπῶν Φήλικος, Συμμάχου καί Ὁρμίσδα μέ τούς πατριάρχας καί βασιλεῖς τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἔτσι καί ἡ ἀπόφασις αὐτὴ παρενοήθη. Ἐξελέφθη ὡς μία ἀκόμη ἐνέργεια κατὰ τῆς Δ' Συνόδου. Καί ἐφόρτισεν ἀκόμη περισσότερο τήν ἀντιμονοφυσιτικὴν ἀτμόσφαιραν τῆς δύσεως, ἡ ὁποία καί [ἴσως] ἔκτοτε ἀρχίζει νά βλέπῃ μετὰ συμπαθείας τὰ Τρία Κεφάλαια, ὡς μᾶς ἀφήνει νά ἐννοήσωμεν ὁ Φακούνδος Ἑρμιανῆς γράφων, ὅτι εὐθύς μετὰ τήν ὡς ἄνω διάταξιν καί λόγῳ αὐτῆς ὁ Ἀκάκιος καί ἄλλοι κατὰ τούς δυτικούς ἐχθροὶ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου ὑπεβλήθησαν ὑπὸ τοῦ πάπα εἰς ἀνάθεμα (At postquam contigit ut in libellis suis episcopi ordinandi... memoratus Acacius et alii Concilii Chalcedonensis adversarii damnationi subtraherentur)²⁸. Ἦτοι, ὁ Φακούνδος μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι ὁ Ἀκάκιος ἀνεθεματίσθη κυρίως διὰ τήν ἐναντί των Τριῶν Κεφαλαίων στάσιν του, καί ἄρα ὅτι τό σχίσμα πού ἐπηκολούθησε καί διήρκεσε τεσσαράκοντα ἔτη (Per 40 ferme annos)²⁹, ἦτοι 484-519 μ.Χ., ἦτο σχίσμα χάριν των Τριῶν Κεφαλαίων!

Ἰδιαίτεράν ἐντύπωσιν προκαλεῖ ὅτι ὁ Φακούνδος μετ' ὀργῆς παρατηρεῖ ὅτι οἱ ἀνατολικοὶ ὀρθόδοξοι α) υἰοθέτησαν πλήρως τήν τοποθέτησιν αὐτῆν τοῦ Ἀκακίου β) οὐδέποτε παρεδέχθησαν, ὅτι κατακρίναντες τὰ Τρία Κεφάλαια κατήντησαν «ζιζάνια» καί ὤφειλαν νά ἐκδηλώσουν διὰ τοῦτο μετάνοιαν γ) ἐσεμνύνοντο ὅτι μέ τήν ἀποδοχὴν τοῦ Ἐνωτικοῦ ὅχι μόνον δέν ἐγιναν ζιζάνια, ἀλλὰ εὐαγγελικῶς ἠνέχθησαν τὰ ζιζάνια διὰ νά μὴ μετὰ των ζιζανίων συνεκριζώσουν καί αἶτον καί δ) ἐκαυχῶντο ὅτι ἐνήργησαν ὀρθότερον ἀπὸ τούς δυτικούς³⁰.

Ἔτσι ἡ ὀρθόδοξος δύσις περιεπλάκη εἰς τήν πλάνην τῆς ὑπερασπίσεως των Τριῶν Κεφαλαίων. Ἡ ἐπιστολὴ Ἰβας ἐξελέφθη ὡς κανονικὴ. Καί οἱ ἐπαινοὶ τῆς διὰ τόν Θεόδωρον Μωσουεστίας (Laudes Theodori)³¹ ἐθεωρήθησαν ὡς ἀδιαφιλονίκητος μαρτυρία ἀποδοχῆς ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου τοῦ προσώπου του καί τῆς διδασκαλίας του. Καί ὁ νεστοριανισμὸς εὗρεν εἰσοδὸν εἰς τήν δύσιν διὰ των ὡς ἄνω ἀκρίτων ἀντιμονοφυσιτικῶν ἐνεργειῶν των παπῶν.

24. Mansi 7, 1016 B.

25. Εὐαγγρίου, Ἐκκλ. ἱστορία Γ, 4-9 P.G. 86, 2597 B-2613 C.

26. Ἐ.δ. κεφ. 13-17 P.G. 86, 2621 A-2633 A.

27. Φακούνδου, Contra Macianum P.L. 87, 857 A.

28. Ἐ.δ. 857 A.

29. Ἐ.δ. 857 B.

30. Ἐ.δ. 857 BC.

31. Ἐ.δ. 856 B.

γ. Πρέπει όμως να τονισθῇ ὅτι, ἄλλη ἡ ἐναντι τῶν Τριῶν Κεφαλαίων στάσις τῶν ἀντιχαλκηδονίων πού ἀνεθεμάτιζον καί τούς Ἰβαν καί Θεοδώρητον (βλ. ἐπιστολήν πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις Ἀλκίσωνα μητροπολίτην Νικοπόλεως Παλαιᾶς Ἡπείρου ἐν § 1), καί ἄλλη τοῦ πατριάρχου Ἀκακίου, πού κατεδίκαιε μόνον τὰ ἔργα τους, μὲ τὰ ὁποῖα ἐστρέφοντο κατὰ τῆς Γ' Συνόδου καί τῆς διδασκαλίας τῆς.

Μεταξὺ ἀνατολῆς καί δύσεως ἐκπαῖ ὁξεῖα ἔρις, ἡ ὁποία ὀφείλεται εἰς τὴν διαφορὰν θεωρήσεως τῶν ἀποφάσεων τῶν Γ' καί Δ' Συνόδων.

Ἡ πλημμυρίς τοῦ ἀντιχαλκηδονισμοῦ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς βασιλείας τοῦ Ζήνωνος, πού τελικῶς κατεπρόδωσε τὸ Ἑνωτικόν καί καθ' ὅλην τὴν βασιλείαν τοῦ Ἀναστασίου (491-518 μ.Χ.), κατέκλυσε τὴν ἀνατολήν καί οἱ ὀρθόδοξοι κυριολεκτικῶς στενάζοντες ἀνεζήτουν τὴν κοινωνίαν μὲ τὴν Ρώμην, ἐλπίζοντες νὰ εὕρουν ἀναψυχήν.

Τὰς ἀπαιτήσεις τῶν ὀρθοδόξων ἀνέλαβε νὰ ἐπιβάλῃ εἰς τὸν βασιλέα ὁ στρατηγὸς πατρικίος Βιταλιανός. Ὁ βασιλεὺς Ἀναστάσιος προσεποιήθη, ὅτι ἐδέχθη καί συνεκλήθη διὰ τὸ ἔτος 516 μ.Χ. σύνοδος ἐν Ἡρακλείᾳ τῆς Θράκης πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς κοινωνίας μὲ τὴν Ρώμην. Ἀλλ' ἡ σύνοδος αὕτη οὐδέποτε ἐπραγματοποιήθη. Ἐτάφη ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴν διπλωματίαν. Ἀγωνιζόμενος τότε διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς συνόδου ἐνεκλείσθη εἰς τὰς φυλακάς καί ἐτελειώσε μαρτυρικῶς τὴν ἐπίγειον πορείαν του ὁ αἰεὶδιμος προκάτοχος ἡμῶν ἁγίος Ἀλκίσων, μητροπολίτης Νικοπόλεως Παλαιᾶς Ἡπείρου (Σεπτέμβριος 516 μ.Χ.)³².

5. Ἡ κατάστασις εἰς τὴν δύσιν

α. Ἡ δύσις δὲν ἀντιμετώπισε πρόβλημα νεστοριανισμοῦ καί ἀντιχαλκηδονιακοῦ μονοφυσιτισμοῦ. Καί θὰ ἔμενε ξένη εἰς τὸν σχετικὸν προβληματισμὸν τῆς ἀνατολῆς, ἐάν δὲν εἶχαν μεσολαβήσει τὰ ἐξῆς γεγονότα.

1. Ἡ ὑποδούλωσις τῆς (Βορείου) Ἀνθυπατικῆς Ἀφρικῆς (430 μ.Χ.) καί τῆς Ἰταλίας (474 μ.Χ.) εἰς τούς ἀρειανούς Βανδάλους καί Γότθους. Ἡ πάλι κατὰ τοῦ ἀρειανικοῦ μονοφυσιτισμοῦ ἔκαμε τούς ὀρθοδόξους νὰ ὑπερτονίσουν τὴν διάκρισιν τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων.

2. Ἡ ἐν ἔτει 512 μ.Χ. συγγραφὴ καί ἐκδοσις ὑπὸ τοῦ ἀριστοτελικοῦ χριστιανοῦ φιλοσόφου Βοηθίου τοῦ ἔργου *Contra Nestorium et Eutychem*. Μὲ αὐτὸ ἐπιχειρεῖται μία τοιαύτη μεταφυσικὴ θεώρησις τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου, πού -κατὰ τὸν Grillmeier- «ὁδηγεῖ κατ' εὐθεῖαν εἰς τὸν νεστοριανισμόν». Ἡ θεώρησις αὕτη τοῦ Βοηθίου, θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ὁπαδῶν τοῦ αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ, ὅτι ἀνοίξε

δρόμους (*bahnbrechend*)³². Καί πράγματι τὸ βιβλίον αὐτὸ ἐσταθεροποίησε καί ἐμονιμοποίησε εἰς τὴν δύσιν α) τὴν νεστοριανίζουσαν ἀποκλίσιν, καί β) τὴν ἀρχὴν νὰ θεωρηθῇ ὁ θεολογικὸς στοχασμός (*ratio theologica*) πολυτιμότερος ἀπὸ τὰς μαρτυρίας τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως (βλ. B. Altaner, *Patrologie*, σ. 439).

3. Αἱ συνεχεῖς ἐπιθέσεις τῶν ἀντιχαλκηδονίων ἐναντίον τοῦ Τόμου τοῦ ἁγίου Λέοντος ἐπροκάλεσαν ἀπέχθειαν κατὰ παντός ὅ,τι ἐπεκαλοῦντο ὑπὲρ ἑαυτῶν οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι. Ἡ ἀπέχθεια αὕτη κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ ἀκακιανοῦ σχίσματος (484-519 μ.Χ.) ἀπέβη τόσο ἐντονος, ὥστε σήμερον δυτικοὶ θεολόγοι λέγουσιν, ὅτι κατὰ τὴν ὑπ' ὧσιν μας ἐποχὴν ἡ δύσις εἶχεν προσβληθῇ ἀπὸ ἀντιευτυχιανιστικὴν ἄλλεργίαν, ἡ ὁποία καί ὠδήγησεν εἰς τὴν δημιουργίαν τῶν προὑποθέσεων, πού ἐπέφεραν μετὰ τινὰς αἰῶνας τὸ σχίσμα³³.

4. Ἡ ἀντιευτυχιανιστικὴ ἄλλεργία ὠδήγησεν εἰς ἀπέχθειαν κατὰ τῆς Γ' Συνόδου, κατὰ τῶν ἸΒ' Κεφαλαίων καί ἐν γένει κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου.

Ἀποτέλεσμα ὧν αὐτῶν εἶναι, ὅτι ἡ δύσις στρέφεται πρὸς τὸν «αὐστηρόν» χαλκηδονισμόν καί τούς ἀντιμονοφυσίτας συγγραφεῖς Ἰβαν, Θεόδωρον καί Θεοδώρητον. Αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐκφράζουν καί οἱ συγγραφεῖς δογματικῶν πραγματειῶν Φουλγέντιος, ἐπίσκοπος Ρούσσης, καί Βιγίλιος, ἐπίσκοπος θάψου, πού ἀκολουθοῦν ἐρμηνευτικῶς τὸν «αὐστηρόν χαλκηδονισμόν» καί δὲν ἀπορρίπτουν μὲν τὸν ἅγιον Κύριλλον, ἀλλὰ καί δὲν κάνουν καμμίαν ἀναφορὰν εἰς τὰ ἔργα του.

β. Ἀτυχῶς τὸ πνεῦμα αὐτὸ ἐγενικεύθη καί ἐκυριάρχησε. Ὁ Διονύσιος ὁ μοναχός (*exiguus*), πού ἐγνώρισε τὴν Ρώμην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, μαρτυρεῖ ὅτι ὁ κίνδυνος τῶν νεστοριανίζουσῶν ἀποκλίσεων ἦτο περισσότερον ἀπὸ κάθε ἐπιτρεπτὸν ὅριον ἐντονος.

Κατὰ τὴν περίοδον 484-519 μ.Χ. οἱ ὀρθόδοξοι τῆς ἀνατολῆς ἀπετείνοντο πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν Ρώμης μὲ τὴν πεποιθισιν, ὅτι ἦτο ἡ μόνη πού δὲν εἶχε μισανθῇ ὑπὸ τῆς αἰρέσεως. Ἀλλὰ ἐδοκίμαζαν τραγικὴν ἀπογοήτευσιν. Ὁδυνηρὰ ἦτο δι' αὐτούς ἡ ἀποσιώπησις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Καί θλιβερωτάτη ἡ τότε ἀπόφωσις τῶν δυτικῶν, ὅτι ὀρθόδοξος εἶναι μόνον ἡ ἔκφρασις τοῦ ὅρου τῆς Χαλκηδόνος «ἐν δύο φύσεσι», ἐνῶ οἱ κυριλλικοὶ ὅροι «ἐκ δύο φύσεων», «μία ἡ τοῦ Θεοῦ Λόγου φύσις σεσαρκωμένη» καί «ὁ εἰς τῆς Τριάδος ἔπαθε σαρκί» εἶναι αἰρετικοὶ καί ἀπόβλητοι³³.

32a. Grillmeier, A. *Vorbereitung des Mittelalters*, in *Chalkedon II*, P. 795-796.

33. De Vries, W. *The three Chapters Controversy* (poly). Τὴν θλιβεράν αὐτὴν τάσιν ἐνίσχυσε καί ἡύξησε καί ἐπέτεινε ἡ ἀπέχθεια κατὰ τοῦ πατριάρχου Ἀκακίου, ὡς εἶδομεν. Ἀτυχῶς, ὅταν τὸ 519 ἤρθῃ τὸ ἀκακιανόν σχίσμα, ὁ πόθος ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας ἔκαμε νὰ παραθεωρηθοῦν οἱ διαφοραὶ πού εἶχον ἐν τῷ μεταξύ ἀναφανῇ.

33a. Πῶς οἱ ὡς ἄνω ὅροι ἐρμηνεύονται καί νεστοριανικῶς (ὁ πρῶτος) ἢ μονοφυσιτικῶς (οἱ ἄλλοι). ἰδὲ ἐν Πράξ. Η' § 29 Z'-I'.

32. Hoffmann, Fr. *Der Kampf der Päpste um Konzil und Dogma von Chalkedon von Leo dem Grossen bis Hormisdas (451-519)*. Das Konzil von Chalkedon II, Würzburg 1953 s. 13-94 (80) καί Mansi 8, 401-408.

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ὥθησε τοὺς ἐπισκόπους τῆς μητροπόλεως Τόμεως τῆς Σκυθίας (Δοβρουτσᾶς), νὰ ἀπευθύνουν τὸ 512 μ.Χ. πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρώμης τὴν περίφημον *Epistula Orientalium*³⁴, μὲ τὴν ὁποίαν ἔθεταν τὸ θέμα τῆς κυριλλικῆς ἐρμηνείας τῆς Συνόδου, τοῦ Τόμου καὶ τοῦ Ὁρου, καὶ τῆς ὀρθοδοξίας τῶν ὄρων «ἐκ δύο φύσεων», «μία ἡ τοῦ Θεοῦ Λόγου φύσις σεσαρκωμένη» καὶ «ὁ εἰς τῆς Τριάδος ἔπαθε σαρκή».

Τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν μετέφεραν εἰς Ρώμην ὁμὰς μοναχῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν Ἰωάννου Μαξεντίου. Ἡ ἔλευσίς τους προεκάλεσεν ἐν Ρώμῃ ὀξείαν ἀντίδρασιν, ἐπειδὴ ἐπέδιδαν τὴν πνευματικὴν ἐνότητα ἀνατολῆς καὶ δύσεως. Τότε ὁ μὲν Ἰωάννης Μαξεντίος³⁵ ἔγραψε τὰ βιβλία του «Κατὰ τῶν Νεστοριανῶν» καὶ *Libellus Fidei*, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπετίθετο κατὰ τῶν «νεστοριανῶν» (δηλ. κατὰ τῶν ὁπαδῶν τοῦ αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ) τῆς Ρώμης καὶ ἰδίως κατὰ τοῦ θεοδώρου Μοψουεστίας.

Παραλλήλως ὁ συνοδίτης του Διονύσιος ὁ μοναχός (ἐχίγιος) μετέφρασε τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Β' καὶ Γ' πρὸς Νεστόριον, πρὸς Σούκενσον καὶ πολλὰς ἄλλας, πού διὰ πρώτην φοράν τότε ἔγιναν γνωσταὶ εἰς τὴν δύσιν.

Υ. Δὲν πρέπει νὰ ἡσημονῇται ὅτι οἱ «Σκύθαι» μοναχοὶ ἦσαν κατὰ τὴν ἐθνικὴν συνειδήσιν, τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν παιδευσιν (ὄχι Γότθοι, ἀλλὰ) Ρωμαῖοι, πού ἐπέδιδαν τὴν πνευματικὴν καὶ πολιτικὴν ἐνότητα τῆς Ρωμιοσύνης. Ὅμως οἱ «Ρωμαῖοι» τῆς Ρώμης, «βολεμένοι» μὲ τοὺς Γότθους, προετίμησαν τοὺς αἰρετικούς καὶ ἄλλοθενεῖς κατακτητὰς ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους Ρωμαίους τῆς ἐλληνοφώνου ἀνατολικῆς Ρωμανίας, καὶ ἡγωνίσθησαν μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις νὰ ματαιώσουν κάθε πιθανότητα ἐπανόδου τῆς Ἰταλίας εἰς τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐδρευόντων βασιλέων μας. Κύριοι ἐκφρασταὶ αὐτῆς τῆς τάσεως, πού εἰς τελευταίαν ἀνάλυσιν ἦτο προδοσία πίστεως καὶ πατρίδος, θεωροῦνται οἱ πάπαι Σύμμαχος, Σιμπλικίος, Ὁρμίσδας, Φήλιξ ὁ Γ', Βονιφάτιος Β' καὶ Σιλβέριος, ὁ συγκλητικὸς Φαῦστος, ὁ πρεσβύτερος Τριφύλιος καὶ ἄλλοι.

Οἱ ὁπαδοὶ τῆς πολιτικοθρησκευτικῆς αὐτῆς παρατάξεως ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν τὸν ἅγιον Κύριλλον ὡς ἐρμηνευτικὸν ὑπόμνημα τοῦ Ὁρου τῆς Χαλκηδόνος. Αἰσθανόμενοι δὲ ναρκισσιστικῶς δογματικὴν αὐτάρκειαν μὲ τὸν «αὐστηρὸν χαλκηδονισμόν», ἀναθέτουν εἰς τὸν πρεσβύτερον Τριφύλιον νὰ ἀναιρέσῃ τὰς ἀπόψεις τῶν «Σκυθῶν». Καὶ ὁ Τριφύλιος ἀντιστρέφων τὴν ὀρθὴν ἐρμηνευτικὴν ἀρχὴν τῆς ἀνατολῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ κείμενα πρέπει πάντοτε νὰ κατανοοῦνται ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ ἱστορικοπνευματικοῦ τους πλαισίου, ἀποφαίνεται μὲ τὸ ἐξῆς παράδοξον καὶ

34. A. Thiel, *Epistolae* (op. 12), 709-717. Ὁ Ed. Schwartz ἐφαντάσθη ὅτι συγγραφεὺς τῆς ἡτο ὁ Θεσσαλονικὴς Δωρόθεος. Ἡ γνώμη του ἀνσεκουράσθη ὑπὸ τοῦ Schw. Βλ. Grillmeier, *Al.* ἔ.δ. σελ. 792-796.

35. P.G. 86, 79-158, A.C.D. 4, 2 p 3-62.

σοφιστικὸν σκεπτικόν: «Βεβαίως οἱ Πατέρες εἶναι θεόπνευστοι. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ὁρος τῆς Χαλκηδόνος εἶναι. καὶ αὐτός, ἀδιαμφισβητήτως θεόπνευστος. Κατὰ συνέπειαν, ὅλα ὅσα λέγουν οἱ Πατέρες πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ συμφωνοῦν μὲ τὸν Ὁρον τῆς Χαλκηδόνος. Ἄν δὲν συμφωνοῦν, δὲν θὰ εἶναι λόγια τῶν Πατέρων. Καὶ θὰ πρέπει, ἂν παραδίδωνται ὡς λόγια Πατέρων, ἢ νὰ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου νόθα, ἢ νὰ ἐνοθεύθωσαν»³⁶.

Μὲ τὸ σκεπτικὸν αὐτό, πού στηρίζεται εἰς τὴν αὐγουστίνειον ἀντίληψιν περὶ θεοπνευστίας, ὁ Τριφύλιος ἡρνήθη τὴν γνησιότητα σχεδὸν ὅλων τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἐπειδὴ δὲν ἦσαν ἐν ἀρμονίᾳ πρὸς τὸν Ὁρον τῆς Χαλκηδόνος, ὡς ἡρμηνεύετο ὑπὸ τῶν νεστοριανιζόντων, ὁπαδῶν τοῦ «αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ».

Ἔτσι ἡ ἀντίδρασις ἐνίκησε. Ὁ πάπας Ὁρμίσδας διέταξε τὴν 17ην Νοεμβρίου 520 μ.Χ. νὰ ἀπελαθοῦν ἀπὸ τὴν Ρώμην οἱ Σκύθαι μοναχοί. Καὶ τοὺς κατεδίκασεν ὡς αἰρετικούς θεοπασχίτας· δηλαδὴ μὲ τὰ ἐπιχειρήματα τῶν θεοδωρήτου καὶ Ἀνδρέου Σαμοσάτων κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου.

Οἱ Σκύθαι μοναχοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ρώμην. Ἀλλ' ἡ ἀνατολή συνειδητοποίησε, ὅτι εἰς τὴν Ρώμην «κάτι δὲν πάει καλά», ἀφοῦ ἀπορρίπτει τὸν ἅγιον Κύριλλον.

Τὶ ὑποστήριζαν οἱ νεστοριανίζοντες τῆς δύσεως καὶ πόσον ἔμειναν προσκολλημένοι εἰς τὰς ἀπόψεις των, θὰ ἴδωμεν εἰς τὸ ἐπόμενον κεφάλαιον.

36. Grillmeier, *Al.* ἔ.δ. σελ. 801-802 (βλ. καὶ Mansi 8, 585 A).

ΚΕΦ. ΣΤ΄
Η Ε΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΕΤΑΙ

1. Ἡ τελική συνειδητοποίησης

α. Τὴν 9ην Ἰουλίου 518 μ.Χ. ἀπεβίωσεν ὁ βασιλεὺς Ἀναστάσιος Α΄ (492-518 μ.Χ.) καὶ αὐθημερόν βασιλεὺς ἐξελέγη ὁ Ἰουστίνος Α΄ (518-527 μ.Χ.), ὁρθόδοξος καὶ ζηλωτὴς τῆς πίστεως, ἐπὶ τοῦ ὁποῖου ἔγιναν τὰ ἐξῆς ἀξιωμακόμενα:

1. Ἡ Α. Οἰκουμένη Σύνοδος ἐνεγράφη ὁριστικῶς εἰς τὰ ἱερά διπτύχα καὶ ὠρίσθη νὰ ἐπιτελῇται σὺνὰξις αὐτῆς. Ἡ ἐνέργεια αὐτή, κατὰ τὸν Ed. Schwartz ἰσοδυνάμει μὲ τὴν ἀκύρωσιν τοῦ Ἐνωτικοῦ.

2. Ἦρθη τὸ ἀκακιστὸν σχίσμα (484-519 μ.Χ.). Ἀτυχῶς ὅμως ἡ ἄρσις του, ὡς γράφει σαφῶς ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννης Β΄ (518-520 μ.Χ.) πρὸς τὸν πάπαν Ὁρμίσδαν, ἔγινε χωρὶς νὰ ἐξετασθοῦν τὰ μεγάλα μεταξὺ ἀνατολῆς καὶ δύσεως προβλήματα, χωρὶς νὰ προβάλλουν οἱ ὁρθόδοξοι τῆς ἀνατολῆς τὰς κατὰ τῆς δύσεως ἐνστάσεις καὶ αἰτιάσεις τοὺς διὰ τὴν ὑποδούλωσιν τῆς εἰς τὸ νεστοριανίζον φρόνημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, χωρὶς ἐκ μέρους τοὺς λεπτολογίαν¹.

3. Ἐπατάχθη ἡ προσπάθειά τινων νὰ τιμῇσιν ἐν Κιλικίᾳ τοὺς Διόδωρον, Θεόδωρον καὶ Θεοδώρητον, ὡς ἁγίους. Τοῦτο δηλοῖ, ὅτι ἡ ἄρσις τοῦ σχίσματος δὲν ἐσήμαινε διὰ τοὺς ἀνατολικούς προσέγγισιν πρὸς τὸ νεστοριανίζον πνεῦμα τῆς δύσεως, οὔτε κἂν ἀνοχὴν πρὸς αὐτό (εἶχε ἐπισημανθῇ ὑπὸ τῶν Σκυθῶν). Διὰ τὸν ἀοίδιμον βασιλέα Ἰουστίνον Α΄ (519-527 μ.Χ.) οἱ νεστοριανίζοντες ὁπαδοὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἦσαν «ἐχθροὶ τῆς πίστεως» (Πράξ. Ζ΄ § 12,4), δηλ. αἱρετικοί.

Διάδοχος τοῦ Ἰουστίνου ὑπῆρξεν ὁ μέγας Ἰουστινιανός (527-565 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἀρετῶν του, θαυμάζεται διὰ τὴν ἰκανότητα νὰ ἐπιλέγῃ τοὺς καταλλήλους ὡς συνεργάτας του. Εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικά συνεργάται καὶ σύμβουλοι του ὑπῆρξαν κυρίως οἱ Ὑπάτιος, μητροπολίτης Ἐφέσου, καὶ Θεόδωρος Ἀσκιδᾶς, μητροπολίτης Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Μὲ αὐτούς τοὺς κατὰ Προκόπιον τὸν

1. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης Β΄ γράφει: «Πᾶσαν καινοτομίαν καὶ πᾶσαν καινοφωνίαν καὶ πᾶσαν λεπτολογίαν ἀπωθούμενοι, ἐν ἐνὶ στόματι τὴν ἁγίαν Τριάδα δοξάζωμεν» (J. Gill, *Acta Graeca Concilii Florentini*, pars I. Roma 1953 p. 78). Βλ. καὶ Πράξ. Ζ΄ σημ. 26.

ιστορικών «εσχατογέροντας» ὁ Ἰουστινιανὸς κατὰ κυριολεξίαν διενυκτέρευεν ἀναζητῶν τὴν ὁρθὴν ἀντιμετώπισιν καὶ λύσιν τῶν διαφορῶν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων. Καὶ μὲ αὐτοὺς ὡς συμβούλους ἔταξεν ὡς σκοπὸν τοῦ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά τὴν «ἐνωσιν τῶν ἱερέων»². Καὶ εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τοῦ προχωρεῖ μὲ μεθοδικότητα.

β. Μὲ πρωτοβουλίαν τοῦ συνεκροτήθη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἡ «Α' διάλεξις μεταξύ ὀρθοδόξων καὶ σεβηριανῶν»³. Ἡ πρότυπος ἐκείνη «οἰκουμενικὴ» ἐπαφὴ ἐπραγματοποιήθη κατὰ τὰ τέλη τοῦ 532 μ.Χ. εἰς τὰ ἀνάκτορα ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ κόμης τῶν θείων λαργιτιόνων καὶ ἐτιμήθη μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ βασιλέως. Συμμετείχον, ἀνά ἑξ, οἱ διαπρεπέστεροι ὀρθόδοξοι καὶ ἀντιχαλκηδόνιοι θεολόγοι ἱεράρχαι. Κατ' αὐτὴν οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἡγήθησαν. Ἠναγκάσθησαν νὰ ὁμολογήσουν α) ὅτι ὁ Εὐτυχὴς ἦτο αἰρετικός, β) ὅτι ὁ ἅγιος Φλαβιανὸς ἦτο ὀρθόδοξος, καὶ γ) ὅτι ἡ Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐπεκύρωσεν ὁλόκληρον τὴν Γ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον καὶ ἐδέχθη ὅλας τὰς πράξεις καὶ ἀποφάσεις της. Παρὰ ταῦτα οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἡρνήθησαν νὰ δεχθῶν τὴν Δ' Σύνοδον, ἐπειδὴ ἐδικαίωσε τοὺς «αἰρετικούς» θεοδῶρητον καὶ Ἰβαν. Εἰς δὲ τὰς παρατηρήσεις τῶν ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν, ὅτι οἱ θεοδῶρητος καὶ Ἰβας ἀποκατεστάθησαν, ἀφοῦ ἐδέχθησαν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν Σύνοδον καὶ ἀνεθεμάτισαν τὸν Νεστόριον, οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἀνέπτυξαν τὴν παράδοξον θεωρίαν, ὅτι ὁ θεοδῶρητος ἐνέπαιξε τὴν Σύνοδον ψευδῶς καὶ εἰρωνικῶς ἀναθεμάτισας τὸν Νεστόριον. Ἡ ὑποκειμενικὴ αὕτη ἀποψις ἐστηρίχθη εἰς τὴν λέξιν «σῶζεσθε»⁴, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ θεοδῶρητος ἐκλείσσε τὴν τελικὴν του ἐν τῇ Συνόδῳ προσοχίαν. Εἰς τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ οἱ ὀρθόδοξοι ἀντιπαρετήρησαν ὅτι, ἂν ἡ λέξις εἶχε χροιάν τινα εἰρωνικὴν, δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ περάσῃ ἀπαράτητος ἀπὸ τοὺς Πατέρας, τοὺς τόσον αὐστηρῶς καὶ ἐπιμῶνως ἀπαιτήσαντας ἀπὸ τὸν θεοδῶρητον νὰ ἀναθεμάτισῃ τὸν Νεστόριον, καὶ ὅτι εἰς τὸ Πρακτικὸν τῆς Δ' Συνόδου οὐδεμία παρατήρησις ἐπηκολούθησεν. Ἄλλ' οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι ἐνέμειναν εἰς τὰς

2. Βλ. Πράξ. Α' § 3, 7 καὶ Βλ. Πράξ. Ζ' § 16, 1. Ἡ ἀποψις, ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς τὰ ἔβλεπε ὅλα ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν πολιτικῶν τοῦ ἐπιδιώξεων, ἔχει ἐλεγχθῆ ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Εὐ. Χρυσοῦ (ἑ.δ. σελ. 17).

3. Βλ. Α.Σ.Ο. 4, 2, σελ. 167-184.

3α. Μὲ τὴν ἀποψιν αὐτὴν τῶν ἀντιχαλκηδονίων ἰσχυρίζονται τινες, ὅτι τάχα συμφωνεῖ μαρτυρία τοῦ πάπα Λέοντος Α' τοῦ μεγάλου, ὁ ὁποῖος τάχα παρακαλεῖ τὸν θεοδῶρητον νὰ ἀναθεμάτισῃ τὸν Νεστόριον Cum dogmatibus digno anathemate premittissime atque evidentissime (βλ. Λέοντος Ep. CXX, Mansi 6, 249c καὶ I. Coman, Definitia doctrinara a Sinodului de la Calcedon si receptarea ei in Biserica Ortodoxa Orientală, Ortodoxia XXI, 4 Bucuresți 1969 σελ. 493). Ὅμως ἡ ἐρμηνεία αὕτη εἶναι ἐσφαλμένη. Ὁ πάπας ἄπλως συμβουλεύει τὸν θεοδῶρητον νὰ ἀναθεματίσῃ παντοῦ καὶ πάντοτε τὸν Νεστόριον σφῶς καὶ ἀπεριφράστως, διὰ νὰ μὴν ἐρμηνευθῇ τὸ ἐν τῇ Συνόδῳ ἀνάθεμά του κατὰ τοῦ Νεστορίου, ὡς ἀκούσιον (invenitum). Ἀπὸ τὸν Λέοντιον πληροφοροῦμεθα, ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἀντικρούοντες τὰς αἰτιάσεις τῶν σεβηριανῶν παρετήρησαν ὅτι ἡ ἐναντι: Ἰβας καὶ θεοδῶρητος στάσεις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἦσαν περισσύτερον ἀνεκτικῆς, καὶ ὅτι περὶ τὸ 532 ὁ Ἰουστινιανὸς ἀνεθεμάτισε τοὺς δύο τούτους ἀνδρας (βλ. σημ. 4 Α').

ἐπόψεις των, πλὴν ἐνός (Φιλοξένου, ἐπισκόπου Δολιχῆς τῆς Συρίας), ὁ ὁποῖος ἠνώθη μὲ τοὺς ὀρθοδόξους.

Ἔτσι τὸ θέμα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐτέθη καὶ πάλιν μὲ ὀξύτητα ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. Καὶ ἐσυνειδητοποιήθη ὅτι ἦτο τὸ σπουδαιότερον καὶ ἀποτελεσματικώτερον προπαγανδιστικὸν ἐπιχείρημα τῶν ἀντιχαλκηδονίων· καὶ ὅτι ἡ ἐπιδίωξις ἀποκαταστάσεως ἐνότητος μὲ τοὺς ἀντιχαλκηδόνιους ἦτο οὐτοπική. Ἐκτοτε οὐδέποτε ὁ Ἰουστινιανὸς ἔκαμε ἐνέργειάν τινα ἐπικοινωνίας ἢ διάλογον μὲ τοὺς ἀντιχαλκηδόνιους.

2. Τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐπὶ τάπητος

α. Ἀφοῦ λοιπὸν ἐσυνειδητοποιήσεν, ὅτι ἡ ἐπιδίωξις τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ἀντιχαλκηδονίων εἰς τοὺς κόλπους τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἦτο οὐτοπία, ὁ βαθεὺς μελετητὴς τῶν προβλημάτων, πού ἐτίθεντο ἐνώπιόν του, βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς, ἐστρεψε τὴν προσοχὴν τοῦ εἰς τὴν διασφάλισιν τῆς ἐνότητος τῶν ἱερέων τῆς ἀνατολῆς καὶ δύσεως· διότι εἶχεν ἀρχίσει νὰ γίνεταί φανερόν, ὅτι, παρὰ τὴν κοινὴν ὁμολογίαν τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, ὠδηγοῦντο εἰς σχίσμα, λόγῳ τῶν διαφορετικῶν προϋποθέσεων ἐρμηνείας καὶ κατανοήσεως τῆς πίστεως, ὡς εἶδομεν εἰς τὸ προηγούμενον κεφάλαιον. Ἀνέλαβε λοιπὸν, νὰ ἐξαλείψῃ τὰς νεοτοριανίζουσας τάσεις τῆς δύσεως, πού οἱ Σκύβαι μοναχοὶ δὲν εἶχον ἐπιτύχει οὔτε νὰ θέσουν ὑπὸ ἀμφισβήτησιν.

4. Οἱ δυτικοὶ δὲν ἠθέλησαν ποτὲ νὰ παραδεχθῶν ὅτι τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἐδημιουργήθη διὰ νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν δύσιν εἰς τὸν ἐδὼν τῆς ὀρθῆς πίστεως. Ἔτσι ἐπλάσθη ἡ θεωρία ὅτι σκοπὸς τῆς δημιουργίας τοῦ ζητήματος ἦτο -πάλιν- ἡ ἐπαναφορὰ τῶν ἀντιχαλκηδονίων εἰς τὴν ἐνότητα τῆς μιᾶς ἐκκλησίας.

Πρὸς ἐπαλήθευσιν τῆς ἀπόψεώς τους ἐπικαλοῦνται:

Α. Τὴν μαρτυρίαν τοῦ Λιβερᾶτου, νεοτοριανίζοντος διακόνου Κορχηδόνης πού ἔγραψεν τὸ βιβλίον *Breviarium causae nestorianorum et eutychianorum* (A.C.D. 2, 5, σελ. 98-141). Κατὰ τὸν Λιβερᾶτον ὁ διάκονος Ρώμης Πελάγιος, ὁ μετέπειτα αἰρετικὸς πάπας (556-561 μ.Χ.), καὶ ὁ θεόδωρος Ἀσκιδᾶς διακατεχόντο ὑπὸ ἀμοιβαίας ἀμίλλῃ διὰ τὴν ἀπόκτησιν τῆς εὐνοίας τοῦ βασιλέως καὶ, ἐντεῦθεν, ὑπὸ ἀμοιβαίας ζηλοφθονείας. Ὁ Πελάγιος ἦτο θιασώτης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Ὁ θεόδωρος ἦτο, κατὰ τὸν Λιβερᾶτον, ὠριγενιστὴς (*Mempros Origenis acerrimus*) καὶ ἀκέφαλος, δηλ. ἀντιχαλκηδόνιος! Ὁ Πελάγιος θέλων νὰ κάμῃ κακὸν εἰς τὸν θεόδωρον (*volens ei nocere*) προεκάλεσε τὸ 543 μ.Χ. τὴν καταδίκην τοῦ Ὀριγένης. Ὁ θεόδωρος ἐκδικούμενος παρέπεισε τὸν Ἰουστινιανὸν νὰ προβῇ εἰς καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων μὲ τὴν ψευδῇ ὑπόσχεσιν, ὅτι τάχα οὕτω θὰ καθίστατο δυνατό ἡ προσέλευσις τῶν ἀντιχαλκηδονίων (*imperatorii suggessit scribendi laborem non eum debere pati, quando comprehendisset acerbalos omnes ad communionem adducere*). Ὅλα αὐτὰ ἦσαν μὲν διαβολικὴ ἐπὶ πρῆξις. τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων τὸ ἐπροκάλεσεν ὁ Σατανᾶς (*interventu diaboli talis emerget causa*), λέγει ὁ Λιβερᾶτος. Τὴν ἀποψιν αὐτὴν ἀποδέχεται καὶ ὁ Ed. Schwartz -ὡς περισσύτερον «γεωετικμένον»- ἀποδίδει τὸ «διαβολικὸν αὐτὸ σχέδιον» ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὸν ἐν εἰσίῳ θεόδωρον ἀρχιεπίσκοπον Καισαρείας). Ἀποτέλεσμα τῆς δαιμονικῆς αὐτῆς ἐπηρείας ὑπῆρξεν ὅτι ἐπληρώθη ἡ οἰκουμένη τῶν κακῶν ἀποτελεσμάτων τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου· διότι ἡ

Ἡ «πρωτοβουλία» αὐτὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ δὲν ἦτο καθόλου καισαροπαπιστικὴ. Ἀντιθέτως ἀπετέλει τὴν ὑπεριότεραν καὶ ὀρθότεραν ἐφαρμογὴν τῶν ὀρθόδοξων θέσεων καὶ παραδόσεων.

Κατὰ ἀδιαμφισβήτητον ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν ἡ ἐνότης τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι διοικητικῆς-θεσμικῆς μορφῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐν Πνεύματι μία· εἶναι ἡνωμένη ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ. «Εἰς Κύριος· μία Πίστις· ἓν Βάπτισμα· εἰς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων

Σύνδοξος αὐτὴ ἀπέτυχεν ἐξ ὁλοκλήρου! Ἐντεῦθεν καὶ ὁ ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς Θεόδωρος ἐν ταπεινώσει ὠμολόγησε δημοσίᾳ τὸ λάθος του, διακηρύττων μὲ συντριβὴν ὅτι αὐτὸς καὶ ὁ Πελάγιος πρέπει διὰ τὴν ἁμαρτίαν τους νὰ κοῦν ζῶντες (quod etiam publice ipse Theodorus clamitavit, se et Pelagium vivos incendendos, per quos hoc scandalum introivit in mundum) (βλ. Λιβεράτου *Breviarium* cap. 23-24 Mensi 9, 898 A-E, 899 C, 700 A'). Ὁ ἐρευνητὴς πρέπει νὰ μὴ λησμονῇ ὅτι ὅλα τὰ ὡς ἄνω ὁ Λιβερῆτος ἀναφέρει οὐχὶ ὡς ἱστορικὴν πραγματικότητα, ἀλλ' ὡς τὴν προσωπικὴν του ἐξήγησιν, διαβεβαιούμενος ὅτι ὁ ἴδιος αὐτὸ ἐπίστευε (Credo, ἔγραφε, per Pelagium et Theodorum hoc scandalum in ecclesiam fuisse ingressum).

Ὁ Ἰουστινιανός, λέγει ὁ Λιβερῆτος (*Breviarium* cap. 23 A.C.D. 2, 5, σελ. 140) *gaudens se de talibus causis iudicium ferre*, δηλ. εἶχε τὸ χάρισμα νὰ συντάσῃ θεολογικὰς γνωματεύσεις-ἀποφάνσεις σοβαρῶν θεμάτων, ἐνῶ ὡς θεολόγος ἦτο κατὰ τινα νεώτερον ἐρασιτέχνης. Ἡ ἀποσις ὁμοῦ αὐτὴ εἶναι ἐμπαθὴς καὶ ὑποτιμητικὴ. Σήμερον περὶ τοῦ Ἰουστινιανοῦ γίνεται δεκτόν, ὅτι εἶχε καὶ ὀρθὸν Ἐκκλησιαστικὸν φρόνημα καὶ ἀρίστην θεολογικὴν κατάρτισιν (Εὐ. Χρυσός ἔ.δ. σελ. 17-25). (βλ. καὶ Εἰσαγωγὴ κεφ. Ε' σημ. 16).

Ἄλλοι νεώτεροι ἰσχυρίζονται ἀναποδείκτως ὅτι «ὁ ὀριγενιστὴς μοναχὸς Λεόντιος ὁ Βυζάντιος ἔγραψε τὰ «κατὰ νεστοριανῶν καὶ εὐτυχανῶν τρία βιβλία» διὰ νὰ δώσῃ ὅπλα εἰς τὸν Θεόδωρον Ἀσκητὴν νὰ ἐκδικηθῇ τὸν ἀναθεματισμὸν τοῦ Ὀριγένης» (βλ. S. Helmer, ἔ.δ. σελ. 138). Αἱ φαντασιώσεις αὗται ἐκλαμβάνονται ἐνίοτε ὑπὸ τινων ὡς ἐπιστήμη!

Ἡ ἀποσις τοῦ Λιβερῆτου ἀφήνει ἀναπάντητα τὰ ἐρωτήματα: α) ἂν ὁ Θεόδωρος ἔπραττε τὰ πάντα διὰ νὰ ἐκδικηθῇ τὸν Πελάγιον διὰ τὸν ἀναθεματισμὸν τοῦ Ὀριγένης, θὰ ἐπρωτοστάτει εἰς τὴν ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου ὀριστικοποίησιν τῆς καταδικῆς του (βλ. παράρτημα Β', Εἰσαγωγὴ), β) ἂν ἐνηργεῖτο ὑπὸ πάθους ἐκδικήσεως θὰ ἦτο ποτὲ δυνατόν νὰ ἔχῃ τόσην ταπεινότητα, ὥστε νὰ ζητῇ συγγνώμην διὰ πράξεις, τὰς ὁποίας οὐδέποτε διέπραξε καὶ διὰ συμπεριφορὰν ἐπαινετὴν (βλ. Εἰσαγωγὴν κεφ. ΣΤ' § 4γ καὶ σημ. 40); γ) ἂν ἡ Ε' Σύνοδος εἶναι ἔργον τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὡς Σύνοδος ἁγία, ἐπιτρέπεται νὰ χαρακτηρίζεται ὡς διαβολικὸν ἔργον ἢ σκέδιον; Ὑπάρχει ἁμαρτία χειρότερα ἀπὸ τὸ νὰ ὀνομάζῃ τις τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἔργα τοῦ διαβόλου (βλ. Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ' ἐπιτομὴν σσγ' καὶ Συμεὼν Μ. Θεολόγου λόγ. 56' κατὰ τὴν μετάφρασιν καὶ ἐκδοσὶν Διονυσίου Ζαγοραίου, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 336);

Β. Τὴν μαρτυρίαν τοῦ Φακούνδου, ἐπισκόπου Ἑρμιανῆς τῆς ἀνθυπατικῆς Ἀφρικῆς. Οὗτος εἰς τὸ βιβλίον του pro defensione trium capitulorum (lib. I, 2 et lib. IV, 4), γράφει:

Ὁ ἐπίσκοπος Ἀγκύρας τῆς Γαλατίας Δομετιανός, μὲ ἐπιστολὴν του εἶχε πληροφορήσει τὸν πάπα, ὅτι οἱ πρῶτοι ὁμόδοξοι τοῦ ὀριγενιστοῦ μετὰ τὴν καταδικὴν τους ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου τοῦ 543 μ.Χ. (βλ. παράρτημα Β', Εἰσαγωγὴ), βλέποντες, ὅτι δὲν μποροῦν πλέον νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰς ἀρχὰς τῶν (cum viderent non se posse proprium dogma defendere) ἐστράφησαν κατὰ τῶν ἀντιωριγενιστῶν καὶ ἐπροκάλεσαν εἰς βάρος τους τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων (ad ultionem, haec Ecclesiae scandala commoverunt). βλ. C.C. 90 A' p. 9.

Πρὸς ἱκανοποίησιν τοῦ πάθους ἐκδικήσεως ἐμηχανεύθησαν τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἀδιαφοροῦντες διὰ τὴν παραχρῆν, πού θὰ ἐπροκαλεῖτο εἰς τὴν Ἐκκλησίαν (ad Ecclesiam perturbationem ista movit sunt). Καὶ ἔτσι ἐστράφησαν κατὰ τοῦ Θεοδώρου Μωπουεστίας! (Conversi sunt, ut moverent

καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν». Ἡ ἐνότης αὐτὴ παρασχεύεται μόνον ἀπὸ τὰς ἑτεροδοξίας. Ὁ ἑτέρως, παρ' ὃ παρέλαβε, φρονῶν, παύει νὰ ἔχῃ τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Διὰ τοῦτο, κατὰ τὴν Ε' Σύνοδον (Πράξεις Α' § 3, 17) ὑπέρτατον χρέος τῶν ἱερῶν, φυλάκων τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ περιφρούρησις καὶ διασφάλισις τῆς ἐνότητος τῆς πίστεως. Ἡ ἐκπτώσις ἱερῶν ἀπὸ τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως μαινεῖ τὰ ὑπ' αὐτῶν τελούμενα μυστήρια καὶ αἶρει ἀπὸ αὐτούς τὸ χάρισμα τῆς πνευματικῆς

adversus Theodorum qui fuit Mopsuestenus episcopus et moliri coeperunt quo modo anathematizaretur et ille).

Ἐπὶ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς τοῦ Φακούνδου παρατηροῦμεν, ὅτι α) χρονικῶς πλησιέστερος πρὸς τὰ γεγονότα δὲν κάνει μνείαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοδώρου. Ἰσως ἐπειδὴ καὶ ὁ Δομετιανός δὲν ἀνεφέρετο εἰς αὐτὸν ὀνομαστικῶς· β) ἀπευθυνόμενος εἰς τὸν βασιλέα μὲ σκοπὸν νὰ ἀποτρέψῃ αὐτὸν ἀπὸ τὸ ἐγχείρημα κατὰ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἦτο εὐλογον νὰ ὁμαρμυνησῇ εἰς αὐτὸν τὴν πιθανότητα περιπλοκῆς τοῦ εἰς ἐπιζημιὰν ὑπόθεσιν λόγῳ κακῶν εἰσηγήσεων· γ) εἶναι πολὺ φυσικὸν νὰ φαντασθῶμεν ὅτι 1) ὁ Λιβερῆτος προσθέτει ἅψ' ἐαυτοῦ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου καὶ 2) ὁ Δομετιανός ἐξέφραζεν προῶμως (545 μ.Χ.) ἀπόψεις αὐθαιρέτους, κινούμενος ἐξ ἀντιζηλίας πρὸς τὸν πρῶτον φίλον του Θεόδωρον Ἀσκητὴν καὶ παρεξηγῶν τὸν ζῆλον αὐτοῦ κατὰ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

Γ. Μαρτυρίαν τοῦ Εὐσργίου (Ἐκκλ. Ἱστορίαν βιβλ. Α' § 38), καθ' ἣν Θεόδωρος ὁ Καππαδόκιος διὰ νὰ παραπλανήσῃ τὸν βασιλέα καὶ τοὺς μοναχοὺς τῆς Παλαιστίνης, ἀποκρισάριος τοῦ ἁγίου Εὐστοχίου «ἐτέρωθεν τούτους ἀφέλκειν ἐθέλων, (553-565 μ.Χ.) ἐπεισάγει τὰ κατὰ Θεόδωρον καὶ Θεοδώρητον καὶ Ἰβαν». Ἡ μαρτυρία εἶναι προφανῶς συγκεχυμένη. Καὶ δεῖχνει ἄλλως, ὅτι ἡ ἀποσις αὐτῇ ἦτο ἡ θέσις τῶν ἀντιπάλων τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ τῆς Ε' Συνόδου.

Δ. Τὴν μαρτυρίαν τοῦ Λεοντίου Σχολαστικοῦ. Κατ' αὐτὸν «ὁ Ἰουστινιανὸς θεωρῶν τοὺς διακρινόμενους καταβῶντας Θεοδώρητον καὶ Ἰβαν καὶ ὥσπερ δι' αὐτοὺς ἀποστρεφόμενους τὴν Σύνοδον, ἀναθεμάτισεν αὐτούς» (Σχόλια de sectis P.G. 86, 1237 CD). Ἄλλ' ἡ μαρτυρία αὐτὴ δὲν δύναται νὰ ἀναφέρεται εἰς τὴν Ε' Σύνοδον, ἀφοῦ ὁμιλεῖ περὶ ἀναθεματισμοῦ τῶν Θεοδώρητου καὶ Ἰβαν, χωρὶς νὰ κάμῃ οὐδεμίαν μνείαν περὶ καταδικῆς καὶ ἀναθεματισμοῦ τοῦ Θεοδώρου Μωπουεστίας (ἔ.δ. σελ. 1221 Α'). Ὅταν λοιπὸν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ Λεόντιος ἐμφαντικῶς σημειοῖ, ὅτι «κατ' οἰκονομίαν τινὰ τοῦτο ἐποίησεν ὁ Ἰουστινιανός... Ἠγίστατο οὖν δύο τινὰς ἀναθεματίσαι (εἰ καὶ μὴ εἶδει ἀναθεματισθῆναι), ἵνα πάντων ἐνωσιν ποιήσῃ καὶ διὰ τοῦτο ἀναθεμάτισεν αὐτούς» καὶ ὁμοῦ οὐδὲ οὕτως ἐδέξαντο οἱ διακρινόμενοι (= οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι) τὴν Α' Σύνοδον» (βλ. ἔ.δ. σελ. 1237 CD). Ἀπὸ αὐτὰ γίνεται φανερόν, ὅτι ὁ Λεόντιος ἄγνοε τὴν Ε' Σύνοδον καὶ ἔχει ὑπ' ὄψιν τοῦ ἀγνώστου ἐνεργείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ εὐθύς μετὰ τὰς «διαλέξεις ὀρθόδοξων καὶ σεβηριανῶν», κατὰ τὰς ὁποίας ἐγενε πολὺς λόγος περὶ Θεοδώρητου καὶ Ἰβαν, ἀλλὰ καθόλου περὶ τοῦ Θεοδώρου, ἦτοι εἰς ἐποχὴν κατὰ εἰκοσι ὅτη παλαιότεραν τῆς Ε' Συνόδου (532 μ.Χ.). Ἡ χρονολόγησις τοῦ ἔργου μεταξὺ 580-607 μ.Χ. λόγῳ μνείας τοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Εὐλόγιου εἶναι ἐπισημῆς (P.G. 86, 1232 C): δημιουργεῖ περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα ἐπιλύει. Τὸ ἔργον αὐτὸ δὲν δύναται νὰ εἶναι μεταγενέστερον τοῦ ἔτους 543 μ.Χ., ἀφοῦ ἄγνοε ὅλα τὰ μεταγενέστερα θέματα, ὡς ἡ Ε' Σύνοδος, ὁ ἀφθαρτοδοκητισμός, καὶ ἡ καταδικὴ τοῦ Θεοδώρου, τοῦ ὁποίου ὁμοῦ γνωρίζει τὴν ἐξέλιξιν ἀμφισβήτησιν (βλ. P.G. 86, 1221). Πολλοὶ ἐπιστήμονες παραμερίζοντες τὰς ὡς ἄνω σαφεῖς ἀντενδείξεις, θεωροῦν ὡς ἐπαρκὴ στοιχεῖα χρονολογήσεως τοῦ ἔργου de sectis α) τὴν παράθεσιν καταλόγου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας μέχρι καὶ τοῦ ἁγίου Εὐλαγίου (581-607 μ.Χ.), καὶ β) τὴν ἀναφορὰν εἰς τὸν βασιλέα Ἰουστίνον μὲ τὸν προσδιορισμὸν «τὸν πρότερον». Ὅμως ἡ μὲν παράθεσις τοῦ καταλόγου τῶν πατριαρχῶν ἀριστα ἐξηγεῖται ὡς μεταγενέστερα προσθήκη, ἐνῶ ὁ χαρακτηρισμός τοῦ αἰδιμίμου βασιλέως Ἰουστίνου ὡς πρῶτου οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸ ἀγνώστον τότε μεταγενέστερον ἐξιμὸν ἀριθμῆσεως τῶν ἡγεμόνων (βλ. καὶ Ἡλ. Φράτση, Λεόντιος ὁ

πατρότητας. Ἀντί ποιμένων αποβαίνουν λύκοι, κατατρώγοντες τό ποιμνιόν τους (βλ. Πράξ. ΣΤ' § 15, 10 καί Πράξ. Α' § 3, 14). Διά τοῦτο ὁ Ἰουστινιανός δηλοῖ (καί ἡ Σύνοδος ἐπικυρώνει τήν «θέσιν» αὐτήν (ἐν Πράξει Ζ' § 16, 1-2), ὅτι οὐδέποτε θά ἀνεχθῇ νά λάβῃ τήν θείαν κοινωνίαν ἀπό ἱερεῖς ὑπόπτους ἐπί αἰρέσει. Καί οἱ ὀρθόδοξοι καθ' ὅλον τό διάστημα τοῦ ἀκακίανου σχίσματος ἡγήθησαν νά κοινωνήσουν τῶν ἀρχάντων μυστηρίων ἀπό χειρῶν ἐπὶ ὧς ὑπόπτων. * Ἀκείνωνται διὰ τί μένοντες ἐπὶ τοσαῦτα (35) ἔτη; διὰ τί οὐ κοινωνοῦμεν;» (Α. C. O. 3, σελ. 72). Ἱερεῖς καί πατέρες εἶναι μόνον οἱ τηροῦντες τήν πίστιν ἀνόθευτον (Πράξ. Α' § 3, 14).

Κάθε ἱερεὺς τελεῖ τά ἄχραντα μυστήρια ἀξίως καί ἐπὶ ἁγιασμῷ, μόνον ἐφ' ὅσον εἶναι ἡνωμένος μέ

Βυζάντιος, Ἀθήναι 1984, σελ. 248 ἐξῆς).

Ε. θεωροῦμεν ἀξιοσημειώσαν τήν μαρτυρίαν τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὅτι οὐδεὶς προεκάλεσε τό ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων καί οὐδεὶς εἶχε τήν δυνατότητα νά παραμερίσῃ αὐτό· ὅτι τό ζήτημα «ἀνεφύη» ἀφ' ἐαυτοῦ· καί ὅτι ἦτο ἀδύνατον νά μή ἀπασχολήσῃ τήν Ἐκκλησίαν, ὅσον καί ἂν τυχόν ἡγωνίζοντο ἄνθρωποι νά ἀποτρέψουν μίαν τοιούτην ἐνασχόλησιν (βλ. Πράξ. Ζ' § 4, 1). Τήν μαρτυρίαν τοῦ βασιλέως ἐπιμνησκόμενοι καί ἡ μαρτυρία τοῦ πάπα, πού εἰς τήν πρὸς τόν ἅγιον Εὐτύχιον ἐπιστολήν του α) μολογεῖ σαφῶς ὅτι τό ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων δέν προσελήθη ἀπὸ τήν κενωσπουδιαν κάποιου προσώπου, ἀλλ' * ἀνεφύη», δηλαδή ὑπῆρξεν ἐπακόλουθον τῆς (ὡς πρὸς τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ θέσιν αὐτῶν) «διχονοίας», δηλ. διχογνωμίας, μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως (βλ. Πράξ. Α' § 7, 3)· καί β) διακηρύττει ὅτι ἐπιβάλλεται νά γίνῃ ἐπ' αὐτοῦ διαβουλεύσεις ἐν Συνόδῳ (*συγκριθῆναι) καί νά ἐπιλυθῇ πρὸς περιφρούρησιν τῆς ἐνότητος τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας «καί τέλος τῇ ζητήσῃ ταύτῃ ἐπιτεθῆναι» (ἐ.ά.).

ΣΤ. Ἡ ἀποψις, ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος συνεκλήθη διὰ νά μεθεδεύσῃ τήν ἐννοιαν τῶν ἀντιχαλκηδονίων, δέν εὐσεβοῦται. Διότι ἂν ὄντως σκοπὸς τῆς Ε' Συνόδου ἦτο ἡ ἐνωσις τῶν ἀντιχαλκηδονίων:

1. Δέν θά ἐτιμολογετο εἰς τά Πρακτικά τῆς Ε' Συνόδου ἡ σημασία τῆς Δ' Συνόδου καί τῆς πρὸς τιμὴν αὐτῆς ὀρισθείσης συνάξεως (Πράξ. Α' § 3, 7).
2. Δέν θά ἐχαρακτηρίζοντο οἱ μὴ δεχόμενοι τήν Δ' Σύνοδον κληρικοί ὡς ψευδοῖερεῖς (Πράξ. Α' § 3, 17).
3. Δέν θά ἐκαυχάτο ὁ βασιλεὺς διὰ τὰ σκληρά μέτρα του κατὰ τῶν ἀντιχαλκηδονίων (Πράξ. Α' § 3, 7), οὔτε διὰ τὰ πρὸς γενικὴν ἐπιβολὴν τῆς Δ' Συνόδου διατάγματα του (Πράξ. Β' § 11).
4. Δέν θά ἐκρίνοντο οἱ δεχόμενοι τήν ἐπιστολήν Ἰβᾶ ὡς θεώπνευστον (Πράξ. ΣΤ' § 27-28 καί Πράξ. Η' § 4, 23, 25 καί 29 ΙΔ').
5. Δέν θά κατηγοροῦντο οἱ ὑπὸ κρίσιν «νεστοριανοί», ὅτι διὰ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων εἰσέγαγον τὸν νεστοριανισμόν εἰς τήν Ἐκκλησίαν (Πράξ. Α' § 3, 8), ὅπερ ἰσχύει μόνον διὰ τοὺς νεστοριανούς τῆς δύσεως.
6. Δέν θά ἦσαν πρὸ καί μετὰ τήν Σύνοδον ἀντίπαλοι τῆς εἰς ἐπίσκοποι τῆς δύσεως.
7. Δέν θά ἐγίνοντο αἱ διαβουλεύσεις πρὸ καί μετὰ τήν Σύνοδον, μέ τοὺς δυτικούς, ἀλλὰ μέ ἐκπροσώπους τῶν ἀντιχαλκηδονίων.
8. Δέν θά ἐγίνετο εὐμένης λόγος περὶ δισκόρου, καί ἄλλων ἀντιχαλκηδονίων, καί δέν θα ἐχαρακτηρίζετο ἡ ἐν Ἐφέσῳ Β' Σύνοδος ὡς «συρροή αἰρετικῶν».
9. Ὁ Ἰουστινιανός θά πρέπει νά ἦτο πλήρως καί τελείως ἀνεξαρτήτως, ἂν ἀναμένων, μετὰ μάλιστα τὴν πλήρη χρεωκοπίαν τοῦ Ἐνωτικοῦ, ὅτι «οἱ πρὸς τήν ὀρθήν πίστιν φιλονεικοῦντες μανθάνοντες τῇ ἀλήθειαν, θά ἐσπεύδον νά ἐνωθῶν τῇ ἀγίᾳ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ» (Mansi 9, 537 Ε'), ἐπερίμενε νά γίνῃ κατὰ τέτοια ἀπὸ τοὺς ἀντιχαλκηδονίους (βλ. Εἰσαγωγὴ κεφ. ΣΤ' § 48 καί Ἰουστινιανὸς Ἐπιστολή, Mansi 9, 644 CD).

τήν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς δὴ λαοὺς καί παραφυλακὴν οὕτῃς τῆς ἐνότητος γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν ἱερῶν διπτύχων. Εἰς μὲν τὰ διπτύχα τῶν ζώντων ἀναγράφονται καί ἐκφωνοῦνται τὰ ὀνόματα τῶν «κοινωνικῶν» ὀρθοδόξων ἀρχιερέων καί πατριαρχῶν. Διὰ τοῦτο δέ καί ἡ Σύνοδος μας, πρὸς περιφρούρησιν τῆς καθαρότητος τῶν ἁγίων μυστηρίων διαγράφει ἀπὸ τὰ ἱερὰ διπτύχα τὸ ὄνομα τοῦ τότε ἀρχιερατεύοντος πάπα Βιγίλιου (βλ. Πράξ. Ζ' § 16-17). Εἰς τὰ διπτύχα τῶν κεκοιμημένων μνημονεύονται μόνον οἱ ὀρθόδοξοι πατέρες καί διδασκαλοὶ. Διὰ τοῦτο καί, ὅταν διεπιστῶθῃ ὅτι ὁ θεόδωρος ἐκήρυττεν ἑτεροδιδασκαλίας, διεγράφη τὸ ὄνομα τοῦ ἀπὸ τὰ ἱερὰ διπτύχα τῆς ἐν Μοψουεστίᾳ Ἐκκλησίας. Εἶναι «ἀλλότριον τῶν Χριστιανῶν νά μνημονεύωνται εἰς τὰ ἱερὰ διπτύχα αἰρετικοί», τονίζει ἡ Σύνοδος μας (Πράξ. Ζ' § 16, 3)· διότι εἶναι «ἀλλότριον τῶν χριστιανῶν νά δέχωνται τὴν ἀσέβειαν (=αἵρεσιν) ἐξ ἰσοῦ μέ τήν ὀρθόδοξον πίστιν» (Πράξ. Α' § 3, 13). Ὅλοι οἱ ἱερεῖς πρέπει νά ἔχουν μίαν καί μόνην γνώμην (Πράξ. Θ' § 5, 7)· ἐν φρόνημα· τήν ὀρθήν πίστιν· τήν ἀλήθειαν.

Ὅμως ἡ πίστις τῆς Ἐκκλησίας εἶχεν ἤδη νοθευθῇ. Ἡ ἐνότης τῆς Ἐκκλησίας εἶχε παρασχευθῇ. Μέγα καί συμπαγὲς τμήμα τῆς Ἐκκλησίας εἶχε δεχθῇ δυσσεβεῖς ἀπόψεις.

Οἱ δυτικοὶ ἐδέχοντο τὴν ἐπιστολήν Ἰβᾶ ὡς κανονικὴν καί τὰς θέσεις τῆς ὡς ἐκφρασιν τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, μέ πρώτην συνέπειαν ὅτι ὑφίσταντο συνεχῶς μεγαλύτερον ἐπίδρασιν τῶν ιδεῶν τοῦ θεοδώρου Μοψουεστίας. Οἱ δυτικοὶ ἔχουν ἀποβῇ θιασῶται τῶν τριῶν κεφαλαίων. Ἐτοί φέρουν διχονοίαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν (Πράξ. Α' § 6, 3) καί (κατὰ συνέπειαν) ἀντιλογίαν μεταξύ ἀνατολῆς καί δύσεως (Πράξ. Α' § 6, 2). Καί ὡς προσεγγίζοντες τὰς ιδέας τοῦ Νεστορίου ὀνομάζονται, ἀπὸ τοῦς Σκύθας μοναχούς καί καθεζῆς, «νεστοριανοί». Ἀλλὰ δέν θέλουν νά τό παραδεχθῶν ὅτι ἔχουν ἀποκλίνει ἀπὸ τῆς ὀρθῆς πίστεως. Ἰσχυρίζονται, ὡς ὅλοι οἱ αἰρετικοί, ὅτι ἡ ἀρχαία πίστις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό ἰδικόν τους φρόνημα. Μὲ αὐτὸν ὅμως τὸν τρόπον αἱ ἀπόψεις τῶν τριῶν κεφαλαίων παρουσιάζονται ὡς ἀν φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐντεῦθεν ὀρθῶς παρατηρεῖ ὁ Ἰουστινιανός (καί ἐπικυρώνει ἡ Ε' Σύνοδος) ὅτι ἂν διατηρηθῇ ἰσχυρὸς ὁ ἀφετηριακὸς συλλογισμὸς τους, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ Ἰβᾶ εἶναι κανονικὴ, μετ' ὀλίγων τὰ δόγματα τοῦ θεοδώρου θά γίνον κοινὸν φρόνημα τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ (καί εἰς τὴν βῆσιν) καί ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία θά ἀποβῇ τότε καί ἐπισήμως νεστοριανικὴ (Πράξ. Α' § 3, 8). ἐνῶ ἐπὶ τοῦ παρόντος οἱ ἱεράρχαι τῆς ὑποπλάττονται τὰ Νεστορίου μισεῖν» (Πράξ. Ε' § 14, 3).

Ὅλα αὐτὰ ὁδηγοῦν τὴν ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, νά παραμερίσῃ τὴν οἰκονομίαν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, καί χάριν τῆς ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας νά προχωρήσουν εἰς τὴν καταδίκην τοῦ θεοδώρου. Κατὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον, ὁ θεόδωρος ἦτο ἡ ρίζα, ἡ πηγὴ, ὁ πατὴρ τοῦ νεστοριανισμοῦ· καί ἡ καταδίκη του ζήτημα συνεπειᾶς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν (βλ. Πράξ. Ε' σημ. 30 καί 32).

Ἡ αἵρεσις εἶναι «ρύσις ἀπάτης» (Πράξ. Ε' § 3 Ι', 3α). Ὅσον περισσότερον γίνεται ἀνεκτὴ, τόσον περισσότερον ἐπακτείνεται ἡ ἀπάτη καί ἡ πλάνη. Ἡ Ε' Οἰκουμένηκὴ Σύνοδος συνεκλήθη τοῦ Ἰουστινιανοῦ «διὰ νά ἀνακόψῃ τὴν, περὶ ἧς ὁ λόγος ἀνωτέρω, προσπάθειαν τῶν αἰρετικῶν» (Πράξ. Α' § 3, 9).

Περιγράφων τὴν κατάστασιν, πού εἶχε ἐπικρατήσῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τό διάστημα ἰσχύος τοῦ Ἐνωτικοῦ λόγῳ τῆς διαμάχης μεταξύ Νεστοριανῶν (δύσεως) καί Εὐτυχιανῶν (ἀντιχαλκηδονίων ἀνατολῆς) ὁ Ἰουστινιανός λέγει εἰς τὸν θεῖον Τύπον του (§ 6 καί 7): «ἐπροκάλεσαν τόσας ταραχάς... σχίσματα καί διαιρέσεις, ὥστε ἕκαμον τὰς Ἐκκλησίας νά μὴ ἔχουν κομμίαν κοινωνίαν μεταξὺ τους. Καί πράγματι κανεῖς τότε δέν ἐφρονάζετο, λαϊκὸς μὲν ὅτι θά ἦτο δυνατόν νά κοινωνήσῃ, ἂν μετέβαινε ἀπὸ τὴν μίαν πόλιν εἰς ἄλλην, καί κληρικός ὅτι, ἂν μετέβαινε ἀπὸ μίαν πόλιν εἰς ἄλλην, θά ἠμποροῦσε νά ὑπάγῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Διὰ τοῦτο, ὅταν ὁ Κύριος κατὰ τό ἐλεός του ἐνεπιστεύθῃ εἰς ἡμᾶς τὴν διακυβέρνησιν τοῦ Κράτους, ἀρχὴν καί θεμέλιον τῆς βασιλείας ἡμῶν ἐθέσαμεν νά ἐνώσωμεν τοὺς διηρημένους ἱερεῖς τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἕως δυσμῶν».

Ἀκριβῶς λοιπὸν διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν ὁ Ἰουστινιανός πρῶτον ἐπεχείρησε τὴν

πρόκλησιν τοῦ ἀναλόγου προβληματισμοῦ. Τό 545 μ.Χ. ἐκυκλοφόρησεν ἐπ' αὐτῷ, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Φακοῦνδος (P.L. 67, 537 D), μίαν θεολογικήν μελέτην κατὰ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, μέ τήν ὁποίαν ἀντέκρουε τὰς σχετικές θέσεις τῆς δυτικῆς θεολογίας καί ἀναθεμάτιζε μέν τόν θεόδωρον καί τήν διδασκαλίαν του, ἀπεκήρυσσε δέ καί ἀναθεμάτιζε τήν ἐπιστολήν Ἰβᾶ καί τὰ κατὰ τῆς Γ' Συνόδου, τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καί τῶν IB' Κεφαλαίων ἔργα τοῦ θεοδωρήτου.

Εὐθύς μετά τήν κυκλοφόρησιν τῆς μελέτης αὐτῆς, πού ἀτυχῶς δέν σφίζεται, ἐζητήθη ἀπό τοὺς ἐξάρχους τῶν διοικήσεων-πατριάρχαις καί ἀπό τοὺς μητροπολίτας νά προσυπογράψουν αὐτήν. Ἄλλ' ἐδημιουργήθη εἰς τὰς ἐπαρχίας τῆς δικαιοδοσίας τοῦ πάπα ὁξεῖα ἀντίδρασις, τήν ὁποίαν κατηύθυναν ὁ ἀποκρισιδῖος τοῦ πάπα διάκονος Στέφανος καί οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει παρεπιδημοῦντες λατινόφωνοι δυτικοὶ ἐπίσκοποι Δάτιος, Μεδιολάνων καί Φακοῦνδος Ἑρμιανῆς, δίδοντες σαφεστάτην μαρτυρίαν, ὅτι τὰ Τρία Κεφάλαια ἀπετέλουν ζήτημα κατ' ἐξοχήν δυτικόν καί ὅτι ἡ καταδίκη τους ἐθίγε τὰ πιστεύματά τους (P.L. 67, 859 B).

Ἀντιθέτως εἰς τήν ἀνατολήν ὅλοι οἱ πατριάρχαι καί μητροπολίται ὑπέγραψαν^{4α}, χωρίς ἄλλην τινά ἐπιφυλάξιν, πλήν τῆς ἐκφράσεως τῆς ὑποψίας, ὅτι τοῦτο θά ὀδηγήσῃ εἰς σχίσμα μέ τήν δύσιν (δηλ. μέ τόν πάπαν). Μέ αὐτό τό πνεῦμα ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων Πέτρος ἐκυκλοφόρησε τότε λίβελλον «πρός τό μή ἀναθεματισθῆναι θεόδωρον» καί ὁ Ἀλεξανδρείας Ζώιλος ἠρνήθη κατ' ἀρχήν νά ὑπογράψῃ τό διάταγμα. Ἡ τοποθέτησις αὐτῆ τῶν πατριαρχῶν ἀποτελεῖ σαφῆ μαρτυρίαν, ὅτι ἡ ἀνατολή εἶχε πλήρη συναίσθησιν τῆς σοβαρότητος τῆς ἀναπτυσσομένης μεταξύ ἀνατολῆς καί δύσεως διαφορᾶς, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς θεωρήσεως τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

β. Κατά τήν ἐποχήν αὐτήν (545 μ.Χ.) ὁ πάπας Βιγίλιος ἀπεμακρύνθη βιαίως ἀπό τήν Ρώμην, διὰ νά μή περιπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας τῶν Γότθων, καί μετεκλήθη εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Ἀφίχθεις ἐκεῖ τήν 25ην Ἰανουαρίου 547 μ.Χ., παρ' ὅτι ἔτυχε «σεμνοτέρας ἢ κατὰ ἀνθρώπον» ὑποδοχῆς, ἐπέβαλεν αὐθημερόν εἰς τόν ἅγιον Μηνᾶν, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιτίμιον ἀκοινωνησίας, ἐπειδὴ οὗτος –παρά τήν ὑπόσχεσίν του κατὰ τήν εἰς πατριάρχην χειροτονίαν του, ὅτι οὐδέποτε θά ἑπ' αὐτῷ τί διχα γνώμης τοῦ πάπα (se nihil acturum sine apostolica sede promiserat)– εἶχεν ὑπογράψῃ τήν καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Καί ἐζήτει ἔκτοτε ἐπιμόνως καί σταθερῶς νά ἀνακληθῇ τό διάταγμα αὐτό. Ὁ ἅγιος Μηνᾶς ἀντιδρῶν, «τῷ αὐτῷ

ἐπιτίμῳ ὑπέβαλε»⁵ τόν Βιγίλιον. Καί ἔτσι ἐδημιουργήθη χάσμα, κατὰστάσις σχίσματος μεταξύ ἀνατολῆς καί δύσεως, λόγῳ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

Πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ὅτι καί αἱ δύο παρατάξεις ἐνήργουν πρὸς ὑπεράσπισιν τοῦ κύρους τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου. Ἡ μία, ἡ ἀνατολική, ἐπεδίωκε νά καταδικασθοῦν τὰ Τρία Κεφάλαια, διὰ νά ἀρθῇ κάθε μομφή ἐναντίον τῆς Συνόδου καί νά μὴ ἁλλοιωθῇ ἡ διδασκαλία τῆς, μέ τό «ἄνοιγμα» πρὸς τὰς νεστοριανικὰς διδασκαλίας, πού συνενάγεται ἡ (ἔστω) ἀνοχή ἐναντι τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Ἡ ἄλλη, ἡ δυτική, ἐζήτει τό status quo, παρατηροῦσα ὅτι, ἂν ἐπιχειρηθῇ ἀναθεώρησις τῶν ἀποφάσεων τῆς Δ' Συνόδου, θά βιγῇ τό κύρος τῆς καί ἡ θεοπνευστία τῆς. Καί αἱ δύο παρατάξεις εἶχον ἐπιγνώσιν, ὅτι ἐπικέντρον τοῦ ζητήματος ἦτο ἡ θεολογία τῆς δύσεως, ὁ αὐστηρὸς χαλκηδονισμός. Καί αἱ δύο παρατάξεις ἐπεκαλοῦντο σοβαρὰ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δέν ἦσαν πρόθυμοι νά ἀποστοῦν εὐκόλως.

Ἔτσι τό ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐπῆρε τήν μορφήν, πού ἔπρεπε: μετεβλήθη εἰς ἀντικείμενον θεολογικῆς ἐρεῦνης.

γ. Πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐκινήθησαν πολλοὶ δυτικοὶ θεολόγοι ἱεράρχαι, ὡς π.χ. Δάτιος, Φακοῦνδος, Βερεκούνδος, Φερρᾶνδος, Ποντιανός, οἱ διάκονοι Πελάγιος, Ρουστικός καί Σεβαστιανός καί πολλοὶ ἄλλοι.

Πρῶτος διεμαρτυρήθη πρὸς τόν βασιλεῖα μέ ἐπιστολήν του ὁ ἐπίσκοπος Ποντιανός. Οὗτος παρατηρεῖ ὁρθῶς, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν καί ἐπιτρεπτόν νά θέλῃ ὁ βασιλεὺς νά ἀποτελῇ ἐφετεῖον κατὰ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Θεοῦ· καί ὅτι καταδικάζων τοὺς νεκροὺς ἱεράρχας θεόδωρον, Ἰβαν, θεοδώρητον, θά γίνῃ ἀφορμὴ νά σκοτωθοῦν πνευματικὰ οἱ πολλοὶ ζῶντες, πού δέν θά ὑπακούσουν εἰς τήν ἀπόφασίν του· καί ἔτσι θά καταστῇ ἔνοχος· καί θά δώσῃ λόγον εἰς τόν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς.

Ὅμως παρά τὰς ὁρθὰς αὐτὰς θέσεις ἡ ἐπιστολή τοῦ ἐπισκόπου Ποντιανοῦ εἶναι θλιβερά, ἀφοῦ ὁμολογεῖ ρητῶς, ὅτι δέν γνωρίζει τίποτε διὰ τὰ Τρία Κεφάλαια· ὅτι δέν ἔχει διαβάσει τίποτε τό σχετικόν μέ αὐτά· ὅτι δέν ξεύρει οὔτε τί καλόν περιέχουν τὰ βιβλία τους, οὔτε τί κακόν. «Ἄν τά εἶχα διαβάσει, ὁμολογεῖ μέ εἰλικρίνεια ὁ ἐπίσκοπος Ποντιανός, θά διέκρινα τὰ ἀπόβλητα (apocrypha). Ἄλλ' ὅπως καί ἂν ἔχη τό θέμα τους, ἡμεῖς δέν ἐπιτρέπεται νά ζητοῦμεν σήμερον τήν καταδίκην ἱεραρχῶν, πού δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά μᾶς εἰποῦν, ἂν μετανοοῦν διὰ τὰ τυχόν λάθη τους, ὅπως ἐπιβάλλεται νά γίνεται πρό πάσης ὀριστικῆς καταδίκης»⁶.

5. Βλ. Θεοφάνους, Χρονογραφία Ἐκδόσις B.G. Niebuhr, Bonnæ 1839 τ. 1, σελ. 349.

6. Ὁ ἐπίσκοπος (κατ' ἄλλους θεῶν, κατ' ἄλλους καρθαγένης) Ποντιανὸς ἐπὶ λέξει γράφει: In extremo epistolae vestrae cognovimus, quod nos non mediocriter remordet, debere nos Theodorum et scripta Theodoret et epistolam Ibae damnare. Eorum dicta ad nos usque nunc minime pervenerunt. Quod si pervenerint et aliqua ibi apocrypha, quae contra fidei regulam dicta sint, legerimus; dicta possumus respicere, non auctores dictorum jam mortuos praecipiti condemnatione damnare. Quod si ad huc viverent et correcti errorem suum non condemnarent, iustissime damnarentur. Nunc autem quibus

4α. Ὃταν οἱ πατριάρχαι καί ἐπίσκοποι τῆς ἀνατολῆς ὑπέγραψαν τό διάταγμα, ὁ πάπας Βιγίλιος (ἐλλείπει ἄλλου ἐπιχειρήματος) κατηγορεῖ αὐτούς, ὅτι ὑπέκυψαν διὰ νά μὴ χάσουν τὰ εἰσοδήματά τους (E. Schwartz, Vigilius briefe, Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der Wissenschaften, München 1940, 2 s.200). Ἄλλ' ὅπως ὁδηγήσῃ, ἂν ἡ ἀνατολή ἄλλως ἐφρόνῃ, θά εὐρίσκοντο ἄνθρωποι, πού θά κατεφρόνουν τὰ ὕλικά εἰσοδήματα.

Ἡκολούθησεν ὁ Φερρᾶνδος, ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνων τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ἐπισκόπου Ποντιανοῦ τονίζει ὅτι α) θά προκληθῇ σκάνδαλον μέγα εἰς πολλές συνειδήσεις, β) θά μειωθῇ τὸ κύρος τῆς Δ' Συνόδου, γ) εἶναι ἀνεπιτρέπτος ἡ ἀναθεώρησις Συνόδου, δ) δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματίζωνται οἱ κεκοιμημένοι, καὶ ε) οὐδενὸς τὰ κείμενα προσκτῶνται ἀξίαν ἢ κύρος διὰ τῆς ἐξ ὑστέρων προσυπογραφῆς τῶν ὑπὸ τῶν ἱεραρχῶν⁶².

δ. Ὁ κατ' ἐξοχὴν συνήγορος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὑπῆρξεν ὁ ἐπίσκοπος Ἑρμιανῆς Φακοῦνδος μετὰ τὰ ἔργα του: *Pro defensione trium capitulorum lib. XII, Contra Mocianum καὶ Epistula fidei Catholicae*⁷.

Εἰς τὰ βιβλία του αὐτὰ ὁ Φακοῦνδος, διὰ νὰ ἀποτρέψῃ τὴν καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἀναπτύσσει μετὰ ἐπιστημονικὴν καὶ μετὰ ὅλην τὴν θεολογικὴν δύναμιν ποῦ διαθέτει τὰ ἐπιχειρήματα τῆς δύσεως περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

Περὶ Συνόδων

Βάσις τῆς σκέψεώς του εἶναι αἱ κοινῶς ἀποδεκταὶ ἀρχαί, α) ὅτι τὰ ἅπαρ ἐν Συνόδῳ ἀποφασισθέντα δὲν ὑπόκεινται εἰς ἀναθεώρησιν (*detractari non debeat ea, quae in Synodo semel sunt constituta* [P.L. 67, 833 C]); καὶ β) ὅτι προκειμένου νὰ διαμφισβητηθῇ κάτι κατὰ τρόπον ἐκκλησιαστικῶς νόμιμον καὶ ἀνεκτόν, ἀπαιτεῖται αὐστηρὸς ἐλεγχος τῆς ἀληθείας καὶ ὀρθότητος τῶν ἐπιχειρημάτων (*ratio veritatis*) ἢ τυφλὴ ἀρνήσις (*falsa negatio*) δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικὴ (P.L. 67, 565 B).

Περὶ τῆς ἐπιστολῆς Ἰβ'α

Εἰς τὸ ὡς ἄνω βιβλίον του ὁ Φακοῦνδος ἀσχολεῖται κατὰ κύριον λόγον μετὰ τὴν ἐπιστολὴν Ἰβ'α, περὶ τῆς ὁποίας δέχεται καὶ διακηρύσσει, ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος ἐκύρωσεν αὐτὴν ὡς ὀρθόδοξον, ὡς κείμενον ὁδηγητικόν (*Catholicam juravit* [P.L. 67, 527 B]), (*pronuntiavit orthodoxam* [P.L. 67, 561 C]). Ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Μάριν εἶναι γνησίᾳ καὶ αὐθεντικῇ, τοῦ Ἰβ'α. Εἰς αὐτὴν ἀνεφέρονται οἱ διαλαλῆαι τῶν τοποτηρητῶν τοῦ πάπα καὶ τοῦ πατριάρχου Ἀντιοχείας Μαξίμου. Καὶ πευδῶς ἱσχυρίζονται οἱ ἀνατολικοὶ, ὅτι ὁ Ἰβ'ας ἐνώπιον τῶν μητροπολιτῶν Φωτίου καὶ Εὐσταθίου ἐν Τύρῳ ἠρνήθη τὴν γνησιότητά της (P.L. 67, 635 ἐξ.). Ἐνὰ τυχόν ἀνάθεμα κατὰ τῆς ἐπιστολῆς Ἰβ'α δὲν μπορεῖ νὰ περιορισθῇ εἰς αὐτὴν· ἐπεκτείνεται αὐτομάτως εἰς ἐκείνους, ποῦ ἐπεκύρωσαν αὐτὴν ὡς ὀρθόδοξον (*suus approbationibus*, P.L. 67, 533 B), ἴηται εἰς τοὺς χλ' πατέρας τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου καὶ ἰδίως εἰς τὸν πάπαν Λέοντα, ποῦ ἀπεδέχθη τὴν σχετικὴν πρᾶξιν (*anathema igitur ab istis, cum Synodo Chalcedonensi, factus est Leo* [P.L. 67, 651 C]). Ὁ Φακοῦνδος κάνει καὶ μίαν παραχώρησιν: Ἄς ὑποθέσωμεν, λέγει, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Μάριν δὲν ἐπεκυρώθη ὡς ὀρθόδοξος. Καὶ πάλιν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματισθῇ· διότι τότε ἀναθεματίζονται οἱ χλ' ἅγιοι πατέρες, ποῦ παρέδωκαν ἀσφαλῶς τέτοιο κείμενον μετὰ τόσον τραγικὰς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν συνεπειάς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Φακοῦνδος ὑπερβαίνεται τῶν «θέσεων» τῆς ἐπιστολῆς. Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι, λέγει, ὄντως ὀρθόδοξος καὶ ὁδηγητικὴ, ἀφοῦ: α) δέχεται δύο φύσεις ἐν Χριστῷ (P.L. 67, 565 ἐξ.). β)

ὁμολοῦσα περὶ μιᾶς ἐν Χριστῷ δυνάμεως, δὲν ἐννοεῖ μίαν ἐνέργειαν, ἀλλὰ ἐν πράξεσιν (P.L. 683 ἐξ. γ) μεμεμεταίᾳ ὅχι τὸν ἅγιον Κύριλλον καὶ τὴν πίστιν του, ἀλλὰ τὴν ψευδὴ περὶ Κυρίλλου εἰκόνα (*caricatura*), ποῦ ἔχουν τινὲς ὁ ἴδιος σχηματίζει περὶ αὐτοῦ (P.L. 67, 699 ἐξ.)· ε) ἡ διάκρισις μεταξὺ Πατρὸς καὶ ἐνοικούντος εἰς αὐτὸν εἶναι ὀρθή (P.L. 67, 702 C)· ε) ἡ ἐπιστολὴ Ἰβ'α σφίζεται κολωβωμένη, ἐπειδὴ οἱ ἐχθροὶ του παρέλειψαν τὰ τμήματά της, ποῦ ἀνεφέροντο... δυσμενῶς εἰς τὸν Μεστόριον καὶ τὰς ἰδέας του!

Περὶ Θεοδώρου (δᾶγμα καὶ ἐρμηνευτικὴ)

Τὸ κύριον συμπέρασμα τῆς ὡς ἄνω θεωρήσεως τῆς ἐπιστολῆς Ἰβ'α εἶναι, ὅτι τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου Μιουσιεστίας πρέπει, ἀφοῦ ὁ Θεόδωρος ἐπαινεῖται ὡς διδάσκαλος τῆς εὐσεβείας, νὰ εἶναι ὀρθόδοξα (P.L. 67, 527 B). Ὁ Θεόδωρος, τονίζει ὁ Φακοῦνδος, ὄντως ἐφρόνει ὀρθῶς καὶ ὀρθόδοξως εἰς ὅλα (P.L. 67, 737 ἐξ.), καὶ ἰδιαίτερος περὶ τῶν δύο φύσεων (P.L. 67, 742 ἐξ.). ἀφοῦ μάλιστα στρέφεται κατὰ τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως (P.L. 67, 584 D)· καὶ ἡ ἐρμηνευτικὴ του ἦτο κατὰ πάντα ὀρθόδοξος, ὡς γίνεται φανερόν, ὅταν μελετήσῃ τις μετὰ προσοχὴν τὰς ἐρμηνείας του ἐκεῖνας, ποῦ ἐπροκάλεσαν τὰς ὀυτέρας ἀντιδράσεις, ἴηται: α) περὶ τῆς ἀγνῶσις τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς Γεθσημανῆ (P.L. 67, 589 ἐξ.)· β) τὰ κατὰ τὸν ἑκατοντάρχη (P.L. 67, 595 ἐξ.)· καὶ γ) περὶ τῶν προφητειῶν (P.L. 67, 600 ἐξ.).

Ὁ Θεόδωρος εἶναι ὀρθόδοξος; Ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματισθῇ;

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη ὑποτεθῇ, ἐπιμένει ὁ Φακοῦνδος, ὅτι ὁ Θεόδωρος εἰς τινα σημεῖα σφάλλει, πρέπει νὰ μὴ λησμονηθῇ ὅτι: α) δὲν εἶναι ὑποχρεωτικόν νὰ ἀκολουθήσωμεν τὸν Κύριλλον εἰς τὰ κατὰ τοῦ Θεοδώρου εἰσθήματα (P.L. 67, 607 ἐξ.)· β) ἀφοῦ μάλιστα πολλοὶ ἄλλοι ἅγιοι πατέρες ἔγραψαν ὅμοια καὶ ἀνάλογα μετὰ τὸν Θεόδωρον (π.χ. Εὐστάθιος Ἀντιοχείας, Ἀθανάσιος Μέγας, Γρηγόριος Θεολόγος, Ἀμφιλόχιος, Ἰωάννης Χρυσόστομος, Κύριλλος καὶ ἄλλοι) χωρὶς ποτέ νὰ τεθῇ ζήτημα κατεδίκης τους (βιβλίον ΙΑ', P.L. 67, 795 ἐξ.)· καὶ γ) οἱ ἐν ἐκκλησιαστικῇ κοινωσίᾳ κεκοιμημένοι ἐπίσκοποι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματίζωνται μετὰ θάνατον (P.L. 67, 777 C ἐξ.).

Πότε θεωρεῖται τις αἰρετικὸς;

Τὸ τελικόν περὶ Θεοδώρου συμπέρασμα τοῦ Φακοῦνδου εἶναι: Καὶ ἂν ἀκόμη ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ Θεόδωρος σφάλλει εἰς τινα σημεῖα, καὶ πρέπει διὰ τοῦτο νὰ κατακριθῇ, τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἐκβληθῇ ὡς αἰρετικὴ καὶ ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Μάριν· διότι ὁ Ἰβ'ας ἐπαινεῖ τὸν Θεόδωρον, ἐπειδὴ ἐξέλαβεν ὡς ὀρθὴν τὴν διδασκαλίαν του (P.L. 67, 774 D ἐξ.)· καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κατακρίνεται ὡς αἰρετικὸς ὁ ἐξ ἀγνοίας περιπεσὼν εἰς ἀπόψεις ἀντιθέτους ἀπὸ τὴν ὀρθὴν πίστιν, ἀλλὰ μόνον ὁ πεισιμῶνς ἐμμένων εἰς αὐτάς, παρ' ὅτι ὑποδεικνύεται εἰς αὐτὸν τὸ λάθος του (P.L. 67, 823 D ἐξ.).

Αἱ θεολογικαὶ αὐταὶ θέσεις τῆς δύσεως, διαμετρικῶς ἀντίθετοι ἀπὸ τὰς ἀντιστοίχους θέσεις τῆς ἀνατολῆς, ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθοῦν, διὰ νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ ἐξοστράκισις τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας πρὸς περίωσιν τῆς ἐνότητός της.

Καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτό, τὰ ἔργα καὶ τῶν δύο παρατάξεων ἦσαν περιποδύαστοι μελέται, ὅχι μόνον ἱστοριοδογματικαὶ ἀλλὰ καὶ φιλολογικοκριτικαί, μετὰ ἐπικεντρον πάντοτε τὴν ἐπιστολὴν Ἰβ'α.

recitabitur sententia damnationis nostrae, quod in eis corrigendum non est? (Fontianī episcopi, Epistola ad Justinianum Imperatorem, Mansi τ. 9 σελ. 45 Ε).

62. Bl. E. Caspar, ἔ.δ. σελ. 249.

7. Bl. P.L. 67, 527-854, καὶ 854-878 καὶ C.C. 90A, 401 ἐξ., 419 ἐξ.

ε. Ἡμέραν μέ τήν ἡμέραν ὅμως ὁ πάπας παρά τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Φακούνδου ἐπειθετο, ὅτι ἡ ἀποψις τῶν ἀνατολικῶν ἦτο θεολογικῶς ὀρθότερα. Ἔτσι πρό τῆς 29ης Ἰουνίου 547, μέ τήν μεσολάβησιν τῆς αὐγούστας Θεοδώρας, ἐπῆλθε συνδιαλλαγή μεταξύ τοῦ Βιγίλιου καί τοῦ ἁγίου Μηνᾶ καί τὰ ἄμοιβαία ἐπιτίμια ἤρθησαν. Ἰδιαίτερον σημασίαν ἔχει τό γεγονός ὅτι τότε ὁ πάπας ἀπέστειλεν ἰδιωχείρους ἐπιστολάς^{7α} πρὸς τόν βασιλέα καί τήν αὐγούσταν Θεοδώραν καί ὑπεσχέθη, ὅτι θά συνεργήσῃ εἰς ὅλα διὰ μίαν πλήρη καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

3. Ἡ Ἀπόφάνσις τοῦ πάπα Βιγίλιου

α. Συνεπῆς εἰς τήν νέαν του γραμμήν ὁ πάπας συνεκάλεσε τό 548 μ.Χ. ἐν Κωνσταντινουπόλει σύσκεψιν⁸ τῶν παρειπιδουμένων περίπου 60 ἱεραρχῶν τῆς δικαιοδοσίας του μέ θέμα: τὰ Τρία Κεφάλαια καί ἡ δυνατότης καταδίκης τους. Κατά τήν σύσκεψιν ὅμως αὐτήν ἐδημιουργήθη μεγάλη ὁξύτης. Οἱ λατῖνοι ἱεράρχαι, ξηροί ἐκφρασταί τοῦ νεστοριανίζοντος πνεύματος τῆς δύσεως, ποδηγετούμενοι ὑπό τοῦ Ἑρμιανῆς Φακούνδου, ὑπεστήριξαν ὅτι ἡ πρὸς Μᾶριν ἐπιστολή εἶχεν ἐπικυρωθῇ ἀπό τήν Δ' Σύνοδον ὡς θεόπνευστος· καί ὅτι ἡ τυχόν καταδίκη τῶν Τριῶν Κεφαλαίων θά ἰσοδυναμῇ πρὸς πλήρη κατάργησιν καί ἀθέτησιν τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου!

Ὡς ἦτο εὐνόητον, ὁ πάπας εὐρέθη εἰς δυσχερῆ θέσιν λόγῳ τῶν ἀντεγκλήσεων, πού ἔλαβεν χώραν. Διέλυσε λοιπόν τήν σύσκεψιν, καί ἐζήτησεν ἀπό τοὺς ἱεράρχας νά ἐκφράσουν πρὸς αὐτόν τὰς ἀπόψεις των μεμονωμένως καί γραπτῶς. Αἱ πλεῖστοι ὑπῆρξαν ἀρνητικά. Παρά ταῦτα ὁ Βιγίλιος τήν 11ην Ἀπριλίου 548 μ.Χ., Μέγα

7α. Βλ. Πράξιν Ζ' § 6 καί 7.

8. Κατά τήν σύσκεψιν αὐτήν ὁ ἐπίσκοπος Ἑρμιανῆς Φακούνδος ἤξιωσε νά ἐρευνήθῃ, ἂν ἡ Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶχε δεχθῇ καί κυρώσει τήν ἐπιστολήν πρὸς Μᾶριν. «Κατά τήν ἰδικήν μου γνώμην, ἐτόνισεν ὁ Φακούνδος, ἡ καταδίκη τοῦ Θεοδώρου δέν εἶναι ζήτημα, χάριν τοῦ ὁποίου ἀεῖζει νά διακόψωμεν τήν Ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μέ τόν Μηνᾶν. Ἐγὼ δέν ἀποδέχομαι τήν καταδίκην τοῦ Θεοδώρου. Ἀλλὰ θεωρῶ αὐτήν ἀνεκτὴν. Τήν κοινωνίαν μέ τόν Μηνᾶν δέχομαι, ἐπειδὴ εἶμαι βέβαιος ὅτι αἱ ἐνέργειαι τοῦ ζημιούντος τοῦ κύρους τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου». Εἰς τὰ ὡς ἂν ὁ πάπας Βιγίλιος παρετήρησεν: «Ἐγὼ δέν γνωρίζω, δέν εἶμαι πεπεισμένος, ἂν ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος ἐδέχθη καί ἐκύρωσε τήν ἐπιστολήν Ἰβ». «Ἄλλ' ἐν τῇ αὐτῇ περιπτώσει, ἀντιπαρετήρησεν ὁ Φακούνδος, ἐπιτρέψατε εἰς ἐμέ-νᾶ σὺς παρουσιάσω τὰ σχετικὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα· καί ἐλπίζω νά σὺς πείσω». Ἄλλ' ὁ πάπας δέν ἐδέχθη οὔτε διάλογον μέ τόν Φακούνδον, οὔτε ἀνάπτυξιν τῶν ἐπιχειρημάτων του, πού εἶχον ἤδη περιληφθῇ εἰς τὸ ἥδη ἐκδεδομένον βιβλίον του. Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὁ Φακούνδος ἐπιπαραστήσας κατηγορήσας τόν πάπαν ὡς «θεολογικῶς ἀστοιχείωτον» (ἡ κρίσις του ἴσως δέν εἶναι ἀντικειμενικὴ βλ. E. Caspar, ἑ.δ. σελ. 254). Καί κατέληξεν εἰς τήν ἀπόφασιν, νά μὴ ἀφήσῃ νά ζημιωθῇ ἐξ αἰτίας τοῦ κύρους τοῦ ἀξιωματοῦς του ἡ ὀρθὴ πίστις ἀπὸ τὰς ματαιοδόξους ἐπιδιώξεις τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης (E. Caspar ἑ.δ. σελ. 255 καί Contra Mocianum lib. 1 cap. c).

Σάββατον, ἐξέδωκε Ἀπόφασιν (Judicatum)⁹, ἀπὸ τήν ὁποίαν σώζονται ἐλάχιστα ἀποσπάσματα (τό σπουδαιότερον ἰδὲ ἐν Πράξ. Α' § 3, 11). Μέ αὐτήν ἀνεθεμάτιζε τόν Θεόδωρον, κατεδίκαιε τὰ Τρία Κεφάλαια, καί (ἀπορρίπτων τὰ σχετικὰ ἐπιχειρήματα τῶν δυτικῶν) ἐτόνιζεν, ὅτι «διὰ τῆς καταδίκης οὐδεμία ἀποσκοπεῖται ἐλάττωσις τοῦ κύρους τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου, ἡ ὁποία παραμένει τό θεμέλιον τῆς πίστεως¹⁰». Μέ ἄλλα λόγια ὁ Βιγίλιος ἀπεδέχθη καί διεκήρυξεν τήν ὀρθότητα τῶν ἀπόψεων τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Καί ὑπέβαλεν εἰς καθαίρεσιν πολλοὺς, ἐπειδὴ δέν ἐδέχθησαν τὰς ἀπόψεις του^{10α}.

β. Ἡ Ἀπόφάνσις ἐξελήφθη ὑπὸ τῶν δυτικῶν ἐπισκόπων καί θεολόγων ὡς προδοσία τῆς πίστεως. Ὁ Φακούνδος Ἑρμιανῆς καί ἄλλοι ἐπίσκοποι, καθὼς καί οἱ διάκονοι Ρουστικός καί Σεβαστιανός, διέκοψαν κάθε ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μέ τόν πάπαν καί, ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τήν Βασιλεύουσαν καί διέφυγον εἰς Ἰταλίαν καί Ἀφρικὴν, ἀπεδύθησαν εἰς ἀγῶνα δικαιοσύνης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Περιοριζόμεθα νά μνημονεύσωμεν, ὅτι τότε συνεκροτήθη σύνοδος ἐν βορείῳ Ἀφρικῇ (550 μ.Χ.), ἡ ὁποία ἀφώρισε καί ἀνεθεμάτισε τόν πάπαν Βιγίλιον ὡς προδότην τῆς πίστεως μέ μόνην τήν ἐπιφυλάξιν ἀποδοχῆς τῆς τυχόν ἐκδηλώσεως μετανοίας ἐκ μέρους του (reservato ei poenitentiae loco).

Ἄλλ' ἡ δύσις δέν ἦτο εἰς τὸ σύνολόν της αἰρετικὴ. Ὁ σχολαστικὸς Μωκιανὸς ἐπέκρινε τοὺς ἀποσχισθέντας ἀπὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας χάριν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, τονίζων ὅτι τὸ ζήτημα δέν ἀεῖζει νά προκαλῇ τέτοια προβλήματα (necne statuerint vitare communionem eorum qui... P.L. 67, 854 D).

Ὅμως οἱ ὁπαδοὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐπετέθησαν ἐναντίον του μέ ὁξύτητα. Μέ τὸ βιβλίον του Contra Mocianum Scholasticum ὁ Φακούνδος κατηγορεῖ τόν Μωκιανόν, ὅτι ἐγένεν ὄργανον τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως, ἐκεῖνων πού δέν ἐφοβήθησαν νά στραφοῦν κατὰ τῆς Δ' Συνόδου (venenit non sunt impugnare Chalcedonense Concilium P.L. 67, 854 D) καί συγκεκριμένως τοῦ Θεοδώρου Ἀσκιδοῦ, πού ἐκμεταλλευόμενος τήν ματαιοδοξίαν του κατ' ἐπανάληψιν παρουσίασεν αὐτόν εἰς τόν βασιλέα (amicus factus est Theodoro Cappaodici et eum saepius praesentavit imperatori P.L. 67, 855 B).

Εἰς τὸ βιβλίον του αὐτὸ ὁ Φακούνδος θέτει τὰ ἐξῆς ἐρωτήματα:

Ι. Πῶς καί διατί σεῖς καταδικάζετε ὡς αἰρετικὰ καί ἀσεβῆ τὰ δόγματα καί τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα, πού οἱ ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντες ἅγιοι πατέρες ἐπεκρότησαν ὡς σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξον πίστιν; Μήπως, ἐπειδὴ σεῖς εἶσατε ἐχθροὶ τῆς Συνόδου αὐτῆς; (vel quod vel quos illi Patres... laudaverunt et catholicae fidei convenire pronuntiaverunt P.L. 67, 873 B).

Β. Δέν εὐσταθεῖ ἡ γνώμη, ὅτι μέ τόν τίτλον iudicatum ὁ πάπας ἤθελε νά ὑπομνήσῃ ὅτι εἶναι summus iudex iudico σημαίνει ἀπλῶς ἀποφαίνομαι. Iudicatum εἶναι ἡ παρ' ἡμῖν λεγομένη ἀπόφάνσις (Πράξ. Ζ' § 8, 13). Αἱ ἀποφάνσεις τοῦ πάπα δέν ἦσαν τότε ex sese ἰσχυραί, ὡς ἐδογματίσε μεταγενεστέρως ἡ Δ' Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ, διαστρέφουσα τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας (βλ. H. Denzinger, Enchiridion Symboliarum, ed 31, Romae 1958, No 1838). Οἱ δυτικοὶ τότε, ὡς ἐτόνισε ὁ Φερράνδος, ἐφρόνουν ὅτι «κανεῖς δέν ἔχει τὸ δικαίωμα νά ὑπαγορεύῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν τὸ περιεχόμενον τῆς πίστεώς της» (βλ. Εὐ. Χρυσοῦ ἑ.δ. σελ. 67).

10. Εὐ. Χρυσοῦ, ἑ.δ. σελ. 65 καί Πράξ. Ζ' § 8, 15.

10α. Βλ. Πράξ. Β' § 4, 4.

11. Η διδασκαλία των Τριών Κεφαλαίων είναι η παράδοσις της Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν διαδόχων τοὺς μέχρι σήμερον (550 μ.Χ.), τὴν ὁποίαν μάλιστα ἐνέκρινε καὶ ἐπεκύρωσεν ἡ Δ' Σύνοδος ὡς «καθολικὴν». Διὰ τὴν σὺν τὴν στρέφεται ἐναντίον της, ἀντὶ τοῦ ὅτι ἀρνεῖται ἢ παρὰδοσις τῆς Ἐκκλησίας, ἀντὶ τοῦ ὅτι δέχεται τὴν Δ' Σύνοδον: (P.L. 67, 872 A).

III. Καταδικάζομεν τοὺς νεστοριανούς τοὺς ἀποκεκομμένους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Τὸν θεοδωρὸν Μοιουσεσίαν ὁμῶς, ἔστω καὶ ἂν ἔγραψε μερικά, ποὺ σήμερον θεωροῦνται ὅτι ἔδωκαν τὴν ἀφορμὴν τῆς πλάνης (τοῦ νεστοριανισμοῦ) ἀποφεύγομεν νὰ κατακρίνωμεν, ἀφοῦ οὐδεμία μέχρι τῶρα ἐκκλησιαστικὴ ἀπόφασις ἐπιβολῆς εἰς αὐτὸν ἀνοθέματος ἐχώρισεν αὐτὸν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Καί, ὅπως περιοριζόμεθα ἀπλῶς νὰ παραβλέπωμεν τὰς περὶ βαπτίσματος ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐπισκόπων, χωρὶς νὰ ἀναθεματίζωμεν αὐτάς, ἔτσι καὶ περιοριζόμεθα νὰ μὴ ἀποδεχόμεθα ὅ,τι ὁ θεοδωρὸς, ὀλιγώτερον καλῶς ἐννοήσας, διετύπωσε κατὰ τὸν τρόπον ἀνεπαρκῆ ἢ καὶ κακὸν (ἴσ. *quid forte minus intelligens Theodotus male scripsit, sufficit nobis respuere*. P.L. 67, 864 C). Ἐπιτρέπεται μετὰ τὰ ὡς ἄνω νὰ ὑποβληθῇ εἰς ἀνάθεμα ὁ θεοδωρὸς, ἀφοῦ μάλιστα ὡς κεκοιμημένος δὲν δύναται νὰ ἀπολογηθῇ ὑπὲρ ἑαυτοῦ οὔτε νὰ δηλώσῃ ἂν ἐξακολουθῇ νὰ ἀποδέχεται τὰς ἰδέας ποὺ ἀποδίδονται εἰς αὐτὸν, καὶ μάλιστα ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ θεωρηθῇ αἱρετικὸς ὁ ἄνθρωπος ποὺ σφάλει λόγῳ τῆς ἐξ ἀνθρωπίνης ἀσθενείας ἀτελοῦς γνώσεώς του; Ποῖος εἶναι ὁ κατάκριτος αἱρετικὸς; Ὁ ἀνθρωπίνως σφάλων ἢ ὁ ἀμετανοήτως ἐμμένων εἰς τὰ κακῶς φρονήεντα; (*Haereticum enim non humanae infirmitatis ignorantia, sed pernicacia facit* P.L. 67, 864 C).

Ἀκόμη ὁ Φακοῦνδος ἠρώτα:

Ὅταν οἱ ἀπολιναριστὰὶ πρόγονοι τῶν ἀκεφάλων με μερικά κεφάλαια ἀπὸ τὰ βιβλία του ἐξήτουν νὰ ἀποκηρυχθῇ ὁ θεοδωρὸς, ἀπαθῆθησαν ὑπὸ τῶν Ἰωάννου Ἀντιοχείας με τὴν σύνοδόν του, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας καὶ Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως (*cum Apollinaristae progenitores Acerhalorum cum quibusdam dictorum ejus capitulis eum quaeferent abdicari. et a Johanne Antiocheno atque orientali concilio, nec non Cyrillo Alexandrino, et Proclo Constantinopolitano repulsi sunt*. P.L. 67, 866 C). Ἀν λοιπὸν τότε οἱ κατήγοροι θεοδώρου ἀπαθῆθησαν ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω μεγάλων ἁγίων ιεραρχῶν ὡς ἀπολιναριστὰί, οἱ σήμερον κατήγοροι τοῦ τί εἶναι;

Ὅμως ὁ Φακοῦνδος δὲν χρησιμοποιεῖ ἐντίμως τὸ περιστατικόν. Διότι οὐδεὶς τῶν πατριαρχῶν τότε ἐδικαίωσε τὰ γραπτὰ τοῦ θεοδώρου ἢ τὸν θεοδωρὸν (βλ. κεφ. Γ' § 2, ε' - στ' καὶ Πράξ. Ε' § 14, 11-15).

IV. Περὶ τῶν Ἰβᾶ καὶ θεοδώρητου ὁ Φακοῦνδος τονίζει, ὅτι ἀποφάσει τῆς Δ' Συνόδου ἀποκατεστάθησαν εἰς τὴν ἀρχιερασίαν καὶ εἰς τὴν διαποιμάνειν τῶν ἐπαρχιῶν τους, ὡς καθ' ὅλα ὀρθόδοξοι. Ἐπιτρέπεται ὀρθόδοξοι νὰ κρίνουν πρόσωπα καὶ διδασκαλίαι κατὰ τὸν τρόπον διαμετρικῶς ἀντίθετον ἀπὸ ὅ,τι ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος; Καὶ ὁ Φακοῦνδος κορδακιζόμενος ὡς ὀρθοφρονῶν ἀποφθεγγεται: Δι' ἐμέ, ὅποιος ἀναθεματίζει τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἰβᾶ, τὴν ὁποίαν ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος ἐδέχθη καὶ ἐκύρωσεν, εἶναι ὁ ἴδιος ἀνάθεμα (*quicumque epistolam Ibae, quam illud sanctum Concilium Chalcedonense suscepit, anathemat, anathema mihi est*. P.L. 67, 863 C).

Ὁ σκοπός, εἰς τὸν ὁποῖον κατέτεινε ἡ παράταξις τῶν ὀρθοδόξων ἀνατολικῶν, ἦτο ἡ περιφρούρησις καὶ ἐξασφάλισις τῆς ἐνότητος τῶν ἱερῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῇ ἀρραγεῖ βάσει τῶν δογμάτων τῆς Δ' Συνόδου. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Φακοῦνδου ἔπρεπε νὰ μελετηθῶν καὶ νὰ διαλευκανθῶν. Τὴν ἀντικρουσὶν τοὺς ἐπεχείρησεν εἰς πρῶτον στάδιον ὁ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς με τὴν Ὁμολογίαν του (βλ. κατωτέρω § 4) καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ε' Σύνοδος εἰς τὰς πράξεις τῆς Δ', Ε', καὶ ΣΤ'.

Ἄλλ' ὅς ἐπανεβλῶμεν εἰς τὴν Ἀπόφασιν τοῦ πάπα Βιγίλιου. Ὑπὸ τῶν δυτικῶν ἐπισκόπων ἀπεδοκιμάσθη, ἐπειδὴ, ἔστω καὶ ἡπίως, κατέκρινε καὶ ἀνεθεματίζει τὰ Τρία Κεφάλαια. Ὑπὸ τῶν ἀνατολικῶν ἐθεωρήθη κείμενον χλιαρόν καὶ ἄγονον, ἐπειδὴ

ἐχρησιμοποιεῖ λέξεις με σημασίαν διφορούμενῃ¹¹. Ἔτσι, ὁ πάπας Βιγίλιος κατήτησεν ὁ ἀντιλεγόμενος ἱερεὺς· ὁ στόχος ὦλον.

Παρά ταῦτα ὁ πάπας ἐνέμεινε εἰς τὴν Ἀπόφασίν του. Καὶ ἠγωνίζετο διὰ τὴν ἐπιβολὴν της, παρ' ὅτι εἶχον ἤδη ἐκδοθῇ τὰ βιβλία τῶν Φακοῦνδου *Pro defensione trium capitulorum*¹² καὶ Βερεκούνδου *Excerptiones de gestis Chalcedonensis Concilii*, καὶ ἔρα εἶχον περιέλθει εἰς γνῶσιν του ὅλα τὰ ὑπὲρ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐπιχειρήματα. Αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ πρὸς Αὐρηλιανόν Ἀρελάτης, Οὐαλεντινιανόν Τάμεως καὶ τοὺς διακόνους Ρουστικόν καὶ Σεβαστιανόν μαρτυροῦν, ὅτι ὁ πάπας ἦτο πεπεισμένος περὶ τῆς ἀνάγκης καταδικῆς τῆς Τριῶν Κεφαλαίων. Συγκεκριμένως· εἰς τὴν ἐπιστολὴν πρὸς Αὐρηλιανόν¹³ ὁ πάπας καταδικάζει ὅσους τολμοῦν νὰ χαρακτηρίσουν τὰ ἸΒ' Κεφάλαια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ὡς ἀσεβῆ, ἥτοι τὴν ἐπιστολὴν Ἰβᾶ καὶ τοὺς θιασώτας της· εἰς τὴν ἐπιστολὴν πρὸς Οὐαλεντινιανόν¹⁴ κατακρίνων τοὺς ὑπερμάχους τῶν Τριῶν Κεφαλαίων λέγει περὶ αὐτῶν ὅτι ἔχουν «πρόσχημα καθολικοῦ», δηλ. ὀρθόδοξου χριστιανοῦ, ἐνῶ πράγματι δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι· τέλος δέ με τὴν ἐπιστολὴν τοῦ πρὸς τοὺς διακόνους Ρουστικόν καὶ Σεβαστιανόν διακηρύσσει ὅτι προέβη εἰς τὴν καθαίρεσίν τους, ἐπειδὴ ἀντετάσσοντο εἰς τὴν Ἀπόφασίν του¹⁵.

Ἀπὸ τὰ Πρακτικά τῆς Συνόδου μας καὶ ἰδίως ἀπὸ τὰς ἐπιστολὰς τοῦ πάπα Βιγίλιου πρὸς τοὺς διακόνους Ρουστικόν καὶ Σεβαστιανόν πληροφοροῦμεθα, ὅτι οἱ νεστοριανοὶ τῆς δύσεως:

α. ἐθεώρουν τὰ τρία κεφάλαια ὀρθόδοξα (Πράξ. Ζ' § 4, 7) καὶ διὰ τοῦτο κατεπολέμησαν μετὰ μανίας τὴν ἀπόφασιν τοῦ πάπα (Πράξ. Α' § 3, 12)

β. ἀθετοῦν τὴν Γ' Σύνοδον, τὰ ἸΒ' κεφάλαια καὶ τὸν ἅγιον Κύριλλον (Πράξ. Ζ' § 8, 15) ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος μετέβαλε τὴν πίστιν τῆς Ἐφῆσου (Ζ' § 9, 3) καὶ ἔτσι κατ' οὐσίαν ἀθετοῦν τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος, ποὺ -ὅπως εἶδαμεν- ἀποτελεῖ ἐπανακύρωσιν τῆς Γ' Συνόδου (Πράξ. Ζ' § 9, 3) καὶ γ. κατὰ συνέπειαν, εἶναι ἐχθροὶ τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος (Πράξ. Ζ' § 9, 3) καὶ ὅλων τῶν Συνόδων, ἀφοῦ φρονοῦν ὅτι μετὰ τῶν Συνόδων ὑπάρχουν ἀντιφάσεις (Πράξ. Ζ' § 9, 2).

Ὁρθῶς ὁ πάπας Βιγίλιος τοὺς κατηγορεῖ, ὅτι δολίως προσποιούνται τοὺς ὑπερμάχους τῆς Δ' Συνόδου (Πράξ. Ζ' § 8, 5).

Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ λησμονώμεν, ὅτι οἱ νεστοριανοὶ τῆς δύσεως ἀκολουθοῦντες τὸν Βοήθιον ἐθεώρουν τὸν θεολογικὸν στοχασμὸν (*ratio theologica*) ἐγκυρότερον ἀπὸ τὰς μαρτυρίας τῶν ἁγίων πατέρων! Καὶ ἐρμηνεύοντες με τὴν *ratio theologica* τὸν Ὅρον τῆς Χαλκηδόνος, ἐβλεπον τὴν ἀνακίνησιν τοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ὡς ἂν ἔνα ἀνεπίτρεπτον νεωτερισμὸν (Πράξ. Ζ' § 4, 6).

11. Βλ. Πράξ. Β' § 4, 4. Δίδεται σαφὴς μαρτυρία, ὅτι τὸ *iudicatum* ἐχρησιμοποιεῖ λέξεις με διφορούμενῃν σημασίαν. Τοῦτο, ἀντὶ νὰ εὐχαριστήσῃ, ἐλύπησε ἀμφοτέρως τὰς παρατάξεις.

12. Κατὰ τὸν καθ. Εὐ. Χρυσὸν τὸ *Pro Defensione Trium Capitulorum* εἶχε γραφῇ καὶ κυκλοφορήσῃ πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ *iudicatum* τοῦ πάπα Βιγίλιου (βλ. ἔργον τοῦ *Zur Datierung und Tendenz der Werke des Facundus von Hermiane*, ἐν Κληρονομία τ. Α' (1969) 1 σελ. 311-324) εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκδοσιν τοῦ Α' Διατάγματος τοῦ Ἰουστινιανοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ ἀναφέρεται ἐν βιβλίῳ I, 1 (βλ. C.C. 90A, p. 4).

13. Βλ. Πράξ. Ζ' § 9.

14. Βλ. Πράξ. Ζ' § 10.

15. Βλ. Πράξ. Ζ' § 8.

Ἄλλ' ἐκτός ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω βασικῆς σημασίας μελανὰ σημεῖα τοῦ φρονήματος τῶν τότε νεστοριανίζοντων πρέπει νὰ μὴ διαλαθοῦν τῆς προσοχῆς μας καὶ τὰ ἑξῆς:

α) οἱ νεστοριανοὶ παρουσιάζον ψευδῶς τὸν πᾶπαν ἄγιον Λέοντα ὡς ἀποδεχόμενον τὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεοδώρου Μωπουεστίας (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 15)

β) διέδιδαν ὅτι ἡ βιβλιοθήκη τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ρώμης ἦτο γεμάτη μὲ τὰ βιβλία τοῦ Θεοδώρου (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 10)

γ) χάριν τῆς πίστεώς τους μὲ «διαβολικὴν πονηρίαν» (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 17) ἐσυκοφάντουν τὸν πᾶπαν-πατριάρχην τους (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 16): ὕβριζον τὸν βασιλέα τους (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 17) ὑποπίπτοντες εἰς τὸ ἀποτρόπαιον διὰ Ρωμαίους ἐγκλημα τῆς ἱεροσυλίας (sacrilegium): ἐξετόξευαν ἀνοσίας κατηγορίας κατὰ ἀρχιερέων (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 17): διέδιδον πλαστὰ κείμενα τάχα τοῦ πᾶπα Βιγιλίου (Πρᾶξ. Ζ' § 10, 8) χάριν τῶν σκοπῶν τους (ἴσως εἰς αὐτοὺς νὰ ὠφείλετο καὶ ἡ πλαστὴ ἐπιστολὴ Κυρίλλου (Πρᾶξ. Ε' § 14, 2) μὲ τὴν ὁποίαν βίγεται τὸ κύρος τῶν νόμων τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου τοῦ Β' κατὰ τῶν Νεστορίου καὶ Θεοδώρου (Πρᾶξ. Ε' § 14, 2, 2 βλ. καὶ Εἰσαγωγὴ κεφ. Γ' § 2ε' καὶ σημ. 42): διέδιδον ψευδῶς ὅτι ἡ Ἀπόφανσις τοῦ πᾶπα κατεδίκασε καὶ τὰ πρόσωπα τῶν Ἰβη καὶ Θεοδωρήτου καὶ ἐγίνοντο αἵτιοι τόσων ἐντάναν ἀντιθέσεων εἰς τὴν δύσιν, ὥστε κατὰ τινα διαμάχην νὰ χυθῇ ἐν Ἰταλίᾳ ἐντὸς ἐκκλησίας αἷμα ἀνθρώπων (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 16).

Πρὸς ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τους δὲν ἐδίωσαν νὰ ἀπευθύνουν γραπτὸν ὑπόμνημα (ὁ διάκονος Ρουσιτικός) πρὸς τὸν Ἰουστινιανόν, ἐπιχειροῦντες νὰ παρεπληρῶσουν αὐτὸν μὲ ψευδῆ ἐπιχειρήματα π.χ. ὅτι ὁ ἅγιος Λέων ἀπεδέχετο τὰς ἰδέας τοῦ Θεοδώρου (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 17) καὶ νὰ διαδῶσουν τὴν Ἀπόφασιν εἰς ὅλην τὴν δύσιν, ὅταν ὁ πάπας εἶχε πλεόν ἀνακαλέσει αὐτήν (Πρᾶξ. Ζ' § 8, 2).

Ἡ Ἀπόφανσις εἶχεν, ὡς ἐλέχθη, ἄσθενή σημεῖα. Περιεῖχε λέξεις καὶ ἐκφράσεις ἀμφισβουμένους καὶ διαμφισβητούμενας (Πρᾶξ. Ζ' § 4, 4α). Ὁ πάπας ἀπέβη ἐξ αἰτίας αὐτῶν σημείων ἀντιλεγόμενον. Διὰ τοῦτο ἐζήτησε νὰ ἐξαλειφθῇ ἡ μνήμη τῆς, ἥτοι νὰ συγκεντρωθοῦν εἰς χεῖρας τοῦ ὅλα τὰ ἀντίγραφά της. Ἡ ἐνέργεια αὐτῇ τοῦ πᾶπα εἶναι δυνατόν νὰ ὠφείλετο εἰς ἀγαθὴν πρόθεσιν, ἀφοῦ ἀπὸ τὸν θεῖον Τύπον τοῦ Ἰουστινιανοῦ πληροφοροῦμεθα, ὅτι «ἐνέμεινε πάντοτε εἰς τὴν γνώμην του» (Πρᾶξ. Α' § 3, 13) καὶ μόνον ὀλίγον πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἄλλαξε γνώμην (Πρᾶξ. Α' § 3, 13).

γ. Παραλλήλως ὅμως πρέπει νὰ υποθέσωμεν, ὅτι ὡς ἀγνοῶν τὴν ἐλληνικὴν (linguae graecae ignari sumus) ὁ πάπας ἐπηρεάζετο ἀπὸ τοὺς περὶ αὐτὸν λατίνους καὶ ἰδίως ἀπὸ τὸν Φακούνδον. Ἐπίστευσε λοιπὸν ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματίζωνται οἱ ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν ἐκκλησιῶν κοιμηθέντες. Ἀπεφάσισε λοιπὸν νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν Ἀπόφασιν τοῦ. Καὶ ἤρχισε νὰ ζητῇ ἐπιμόνως ἀπὸ τὸν βασιλέα νὰ τοῦ ἐπιστρέψῃ ὅλα τὰ ἀντίγραφα της, πού εἶχον μερίμνη τοῦ πατριάρχου Μηνᾶ σταλῇ εἰς ὅλους τοὺς μητροπολίτας.

Τότε ὁ βασιλεὺς, ἀσφαλῶς γνωρίζων καλῶς τὴν ἀλήθειαν, διέταξε νὰ συγκροτηθῇ Σύνοδος ἐν Μωπουεστίᾳ τῆς Κιλικίας, καὶ ἀφοῦ ἐρευνήσῃ καὶ διαπιστώσῃ, ἂν ὁ Θεόδωρος ἐξηκολούθει νὰ μνημονεύεται εἰς τὰ διπτυχὰ της ὡς ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος, νὰ ἀποστείλῃ ἀντίγραφον τῶν πεπραγμένων της εἰς τὸν πᾶπαν Βιγίλιον, διὰ νὰ πεισθῇ¹⁶. Ἡ ἔρευνα ἀπέδειξεν, ὅτι οἱ ἄξιοι καταδίκης, ἔστω καὶ ἂν ἐκοιμήθησαν ἐν ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ, καταδικάζονται καὶ ἀποκόπτονται καὶ μετὰ τὸν θάνατόν τους.

16. Βλ. Πρᾶξ. Ε' § 16.

δ. Ἔτσι τὴν 15ην Αὐγούστου 550 μ.Χ., μετὰ τὴν λήψιν τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνόδου τῆς Μωπουεστίας, ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ ἱερόν παλάτιον εἰδικὴ σύσκεψις μὲ συμμετοχὴν πολλῶν ἱεραρχῶν καὶ ἀνωτάτων βασιλικῶν ἀρχόντων. Κατ' αὐτὴν ἀπεφασίσθη νὰ συγκληθῇ πρὸς ρύθμισιν τοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων Σύνοδος Οἰκουμενική. Κατὰ τὴν σύσκεψιν αὐτὴν ὁ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς εἰσηγήθη (βλ. Πρᾶξ. Ζ' § 3) καὶ ὁ πάπας ἀπεδέχθη καὶ ὅτι πρέπει νὰ συγκροτηθῇ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ ὅτι πρέπει νὰ μετᾶσχη εἰς αὐτήν. Μάλιστα δὲ διὰ νὰ διασκεδάσῃ τὴν εἰς βάρος τοῦ μομφῆν ἐπὶ ἀσυνεπείᾳ καὶ παλιμβουλίᾳ προέβη, παρὰ τὴν δυσανασχέτησιν τοῦ βασιλέως εἰς φρικτὸν ὄρκον, ὅτι θὰ συνερνήσῃ μὲ ὅλας τοῦ τὰς δυνάμεις διὰ τὴν καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων καὶ ὅτι μέχρι τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου δὲν θὰ προέβαινεν εἰς οὐδεμίαν, οὔτε φανεράν οὔτε κρυφὴν, ἀντίθετον ἐνέργειαν. Ὁ ὄρκος τοῦ Βιγιλίου καταχωρίζεται ἐν Πρᾶξ. Ζ' § 11. Ἀπὸ αὐτὰ γίνεται φανερόν ὅτι ἡ Σύνοδος συγκαλεῖται, διὰ νὰ ἐπιλύσῃ ζήτημα ἐπὶ τοῦ ὁποίου διίστανται αἱ ἀπόψεις ἀνατολῆς καὶ δύσεως.

Παραλλήλως ἐδήλωσεν, ὅτι ἄκυροί τὴν Ἀπόφασιν τοῦ. Καὶ ἤξιωσε ἀπὸ τὸν βασιλέα νὰ τοῦ ἐπιστραφοῦν ὅλα τὰ ἐπίσημα ἀντίγραφα της, ὥστε νὰ μὴ σφύζεται τὸ ἀτυχές ἐκεῖνο κείμενον. Τὸ αἷμα τοῦ ἐγένετο δεκτὸν.

4. Ὁμολογία Πίστεως

α. Ἄλλ' ἐνῶ προητοιμάζετο εἰρηνικῶς ἡ Σύνοδος καὶ συνεκαλοῦντο εἰς τὴν βασιλεύουσαν οἱ ἱεράρχαι, νέα διαμάχη ἀνέκοψε τὴν πραγματοποιήσασιν της.

Ἐπειδὴ καθ' ὅλον τὸ διαρρεῦσαν διάστημα (545-550) εἶχον συγγραφῇ ὑπὸ τῶν λατίνων πολλὰ βιβλία ὑπὲρ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων μὲ σοβαρὰ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα, ὁ βασιλεὺς πρὸς ἀντίκρουσιν των ἐξέδωκε περὶ τὰ μέσα (Ἰούλιον) τοῦ 551 μ.Χ. τὴν περίφημόν του «Ὁμολογίαν Πίστεως»¹⁷. Εἰς αὐτὴν ὁ Ἰουστινιανός, μὲ βάσιν τὴν θεολογικὴν σκέψιν τῶν Ἰωάννου Γραμματικοῦ καὶ Λεοντίου τοῦ Βυζαντίου, ἀνασκευάζει τὰ ἐπιχειρήματα τῆς ἀντιπάλου παρατάξεως καὶ συγκεκριμένως τοῦ

17. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως δὲν ἦτο διάταγμα, ὡς κακῶς παρουσιάζεται ὑπὸ τῶν δυτικῶν, ἀλλὰ θεολογικὴ πραγματεία, ἡ μᾶλλον ποιμαντικὴ τις ἐγκύκλιος τοῦ βασιλέως-ἱερέως. Μὲ τὸ ἔργον τοῦ αὐτοῦ ὁ Ἰουστινιανός, ἀφοῦ εἰς τὸ Α' μέρος παρουσιάζει τὸ ὀρθόδοξον τῶν ὄρων «ἐκ δύο φύσεων», «μία ἡ τοῦ θεοῦ Λόγος φύσις σεσαρκωμένη» καὶ «ὁ εἰς τῆς Τριάδος ἑπαθε σαρκί», ἥτοι τοὺς ὑπὸ τῶν «νεστοριανῶν» τῆς δύσεως ἀμφισβητούμενους κυριλλικοὺς ὅρους, προβαίνει εἰς τὴν διατύπωσιν δέκα-τριῶν ἀναθεματισμῶν, στόχος τῶν ὁποίων εἶναι ὅχι τὰ ἐν σχέσει πρὸς τὰ Τρία Κεφάλαια ἐπιχειρήματα τῶν ἀντιχαλκηδονίων κατὰ τῆς Δ' Συνόδου, ἀλλὰ αἱ πεπλανημέναι αἰρετικαὶ ἀπόψεις τῶν θεολόγων τῆς δύσεως. Πρὸς τελειαν δὲ ποιοποιήσιν τοῦ ὅτι καὶ τὸ ἔργον αὐτὸ καὶ ἡ Ε' Σύνοδος ἐστρέφετο μόνον κατὰ τῶν νεστοριανῶν λατίνων, ἀφιερώνει ὁλόκληρον τὸ Β' μέρος εἰς τὴν ἀνασκευὴν τῶν ἐπιχειρημάτων τους, τὰ ὁποῖα, ὡς καὶ ἄλλαχού ἐτονίσθη, δὲν ἐκφράζουν τὰς ἀπόψεις τῶν ἀντιχαλκηδονίων.

βιβλίου του Φακούνδου Pro defensione Trium Capitulorum και διατυπώνει δεκατρείς ἀναθεματισμούς, οι οποίοι στρέφονται σαφώς και ρητώς κατά των Τριών Κεφαλαίων. Ὁ σκοπός του βιβλίου αυτού, διακηρύσσει ο βασιλεύς, δέν ἦτο θεολογικός-ἐπιστημονικός, ἀλλ' ἐκκλησιαστικός και ποιμαντικός. «Ταῦτα πρὸς ἀνατροπὴν τῶν συγγερότων (= ἀντιχαλκηδονίων) και τεμνόντων (= νεστοριανῶν) τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον, εἰκότως ἐγράψαμεν, και οὐ τῷ σαφηνίζειν τὰ ἐξ ὧν ἐστὶ και ἐν οἷς γνωρίζεται ὁ Χριστός»¹⁸. Συγκεκριμένως σκοπός του ἦτο «τὸ τοὺς πρὸς ταύτην (τὴν Ὁρθὴν Πίστιν) φιλονεικούντας, μανθάνοντας τὴν ἀλήθειαν, σπουδάσαι ἐνωθῆναι τῇ ἀγίᾳ τοῦ θεοῦ Ἐκκλησίᾳ»¹⁹. Πρὸς τὴν ἀλήθειαν δὲ τότε ἐφιλονεῖκου, ὅχι οἱ ὀριστικῶς ἐξ ἀρχῆς ἀποστατήσαντες ἀντιχαλκηδόνιοι, ἀλλ' οἱ λατῖνοι ὑπέρμαχοι τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ὡς σαφῶς μαρτυρεῖ ὁ πάπας Βιγίλιος εἰς τὴν ἐπιστολὴν του πρὸς Ρουστικόν και Σεβαστιανόν²⁰. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως δέν ἦτο διάταγμα. Καὶ δέν ἐζητεῖτο ἀπὸ κανένα ἀποδοχὴ και υἰοθέτησις τῶν ἐπιχειρημάτων της. Καὶ εἶχε ἀπέραντον σημασίαν· ὅχι μόνον διότι οἱ ΙΓ' ἀναθεματισμοὶ του ἐπαναλαμβάνονται ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου σχεδόν κατά λέξιν· ὅχι μόνον διότι ὅλα τὰ θεολογικά του ἐπιχειρήματα ἀξιοποιοῦνται και ἐπαναλαμβάνονται· ἀλλὰ και διότι δίδει σαφεστάτην μαρτυρίαν ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος συνεκλήθη μὲ μοναδικόν και ἀποκλειστικόν σκοπὸν νὰ καταδικάσῃ τὴν ἐκτροπὴν τῆς Δύσεως εἰς φρόνημα και πνεῦμα αἰρετίζον, πού προεμήνυε και προητοίμαζε τὸ ἐπελθόν μεταγενεστέρως ὀριστικόν σχίσμα· και νὰ ἐπιτύχῃ «τὴν ἐνωσιν τῶν ἱερῶν». Καὶ ὁ Ἰουστινιανός ἔχει πολλάκις ὁμολογήσει, ὅτι «ἀρχὴν και θεμέλιον τῆς βασιλείας ἡμῶν ἐθέσαμεν, νὰ ἐνώσωμεν τοὺς διηρημένους ἱερεῖς τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ Ἐκκλησιῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἕως δυσμῶν»²¹. Ὁ κύριος στόχος τῆς βασιλείας του, ἦτο και κυρία ἐπιδιώξις του κατά τὴν Ε' Σύνοδον.

β. Ὡμως δυτικὸι ἐπιχειροῦν ἀντίκρουσιν τῆς «Ὁμολογίας». Ἐκδίδεται ὡς ἔργον «ἀρχιερέων μικρῶν πόλεων» ἐπιστολιμαῖον βιβλίον τιτλοφορούμενον «κεφαλαιογράφιον»²², ἐπειδὴ παρουσίαζε τὰς ἀπόψεις των ὑπὸ μορφὴν «κεφαλαίων». Περὶ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ὁ Ἰουστινιανός μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι ἐγράφη ἀπὸ ἑνα κρυβέντα εἰς τὴν ἀνωνυμίαν «διδασκαλόν»²³, ὁ ὁποῖος και παρέπεισε τοὺς ἄλλους νὰ προσυπογράψουν.

Αἱ ἀπόψεις, τὰς ὁποίας ἐξέθεσαν εἰς τὸ «κεφαλαιογράφιον» εἶναι αἱ ἑξῆς:

α. Ἡ ἐπιστολὴ Ἰβ' εἶναι ὀρθόδοξος, ἀφοῦ κατακρίνει τὸν Ἀπολινάριον και, εἰς

τὸ τέλος της, ἐπανορθώνει τὰς εἰς βάρος τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ὕβρεις²⁴.

β. Ἡ ἐπιστολὴ Ἰβ' δέν κάνει λόγον περὶ τῶν ΙΒ' Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου²⁵.

γ. Τὸ «ἐκένωσεν ἑαυτὸν» ἀναφέρεται εἰς τὴν δούλου μορφὴν²⁶.

δ. Αἱ δύο ἐν Χριστῷ φύσεις ἔχουν μίαν δύναμιν και ἐξουσίαν²⁷.

ε. Ὁ ἅγιος Κύριλλος μετὰ τὰς διαλλαγὰς «ἡρμήνευσεν» τὰ ΙΒ' Κεφάλαια, δηλ. ἐνόησεν αὐτὰ ὀρθῶς, ἐνῶ πρὸ τῶν διαλλαγῶν ἡρμήνευεν αὐτὰ οὐχὶ ὀρθῶς²⁸!

στ. Ἡ τυχόν κατὰ κρισις τῆς ἐπιστολῆς Ἰβ' θὰ βλάψῃ τὴν ὑπόληψιν τῆς Δ' Συνόδου²⁹.

ζ. Τὰ ΙΒ' Κεφάλαια εἶναι σκοτεινὰ και χρήζουν ἐρμηνείας³⁰.

η. Ἀναθεματίζομεν κεφάλαια τοῦ θεοδώρου νεστοριανικά, ἀλλὰ ὅχι τὸν θεόδωρον, ἐπειδὴ ἔχει κοιμηθῇ και οἱ κεκοιμημένοι δέν ἀναθεματίζονται³¹.

24. Mansi 9, 592-604 A'. «Ἀἱλοι καθεστήκατε, ὅτι οὐτε τὸ ὕψος, οὐτε τὴν δύναμιν ἐγνωτε τῆς αὐτῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς· κατὰ Ἀπολινάριον γὰρ οὐδὲν περιέχει... Οὐδὲ ἐν τῷ τέλει ἡ αὐτῆς ἀσεβῆς ἐπιστολὴ ἀνέτρεψε τὰ κατὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου εἰρημένα· μᾶλλον μὲν οὖν τὰ χεῖρα κατ' αὐτοῦ ἐν τοῖς τελευταίοις εἶπεν», (Ἐπιστολὴ, Mansi 9, 592 E').

25. Mansi 9, 604 A'.

26. Mansi 9, 613 A'. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐμπαῖζεν τὴν ἀποψιν τῶν νεστοριανῶν, ὅτι ἡ κένωσις εἶναι τῆς δούλου μορφῆς, παρατηρεῖ «τίς ὁ πλοῦσιος; και τίνα τρόπον ἐπώχευσε; βασανιζέτω και νῦν ὁ λόγος ἡμῖν. Εἰ μὲν γάρ, καθ' ἃ και φρονεῖν και λέγειν αὐτοὶ τεθαρσῆκασι, ἄνθρωπος ἀνελήφθη παρὰ τοῦ θεοῦ, πῶς ἐπώχευσεν ὁ ἀναληφθεὶς και τοῖς ὑπὲρ φύσιν ἀξιώμασιν ἐκλελυμπυσιμένος; Δεδόξαται γάρ. Ἡ, εἰ μὴ τοῦτο ἐστὶν ἀληθές, διαβεβλήσεται παρ' αὐτῶν ἡ ἀνάληψις ὡς κατακομίσατο πρὸς τὸ μείον και πρὸς γε τὸ δυσχερέστερον τὸ τῆς ἀνθρωπότητος μέτρον... Οὐκοῦν, οὐκ ἐπώχευσεν ὁ ἀναληφθεὶς. Λεῖπεται τοίνυν εἰπεῖν, ὅτι γέγονεν ἐν πτωχείᾳ τῇ καθ' ἡμᾶς ὁ πλοῦσιος ὡς θεός» (Ἰουστινιανοῦ ἐπιστολὴ, Mansi 9, 617 B').

27. Mansi 9, 620 D. Ἀπὸ αὐτὰ γίνεται φανερόν, ὅτι οἱ νεστοριανοὶ τῆς δύσεως εἶχον ἀποδεχθῇ τὸν νεστοριανικόν μονοθελητισμόν. Βλ. σχετικὰ ἐν Mansi 9, 620 DE, καθὼς και τὸν ἐλεγχον τῶν ἀπόψεων αὐτῶν ἐν Mansi 9, 620 D-624 A'.

28. Mansi 9, 628 C. Ὁ Ἰουστινιανός ἐλέγχων τοὺς συγγραφεῖς τοῦ κεφαλαιογραφίου γράφει «Ἐρυθρίαν ἀφείλουσι λέγοντες, ὅτι οἱ ἀνατολικοὶ, οἱ Νεστόριοι ἐκδικούντες, ἐδέξαντο τὸν ἐν ἁγίοις Κύριλλον τὰ ἴδια κεφάλαια ἐρμηνεύσαντα». Mansi 9, 628 D.

29. Mansi 9, 629 C.

30. Mansi 9, 636 D.

31. Mansi 9, 640 B'. Ἐπὶ τῶν ἀπόψεων αὐτῶν τῶν ὑπερμάχων τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὁ Ἰουστινιανός εἶχεν ἤδη παρατηρήσει τὰ ἑξῆς: «Ἐπειδὴ δὲ τινες τὸν ὑπὲρ θεοδώρου λόγον ποιοῦμενοι, προσφερομένων τῶν ἀσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων διὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐτοῖς βλασφημίαν, προσποιοῦνται μὲν λέγειν ὅτι ἀσεβῆ ταῦτα τυγχάνει, αὐτὸν δὲ τὸν τὴν τοιαύτην ἀσέβειαν ἐξεμέσαντα παραιτοῦνται ἀναθεματίζειν, θαυμάζομεν τὴν τούτων ἀνοιαν, ὅτι τῇ θείᾳ ταλμῶσιν ἐναντιοῦσθαι γραφῇ φανερῶς λεγούσῃ, ὅτι ἐν ἴσῳ μιστὰ θεῶ και ὁ ἀσεβῶν και ὁ ἀσέβεια αὐτοῦ. Καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δρασάντι πολεσθήσεται· εἰ δὲ ὁμοίως τῇ αὐτοῦ ἀσέβειᾳ μιστὸς θεῶ και ὁ ἀσεβῶν, πράδηλον, ὡς ὁ τοιοῦτος πεχώρισται τοῦ θεοῦ και τῷ ἐναθέματι δικαίως ὑποβάλλεται· τὸ γὰρ ἀνάθεμα οὐδὲν ἕτερον σημαίνει ἢ

18. Mansi 9, 557 A'.

19. Mansi 9, 577 E'.

20. Βλ. Πράξ. Ζ' § 8, 5-6.

21. Βλ. Πράξ. Α' § 3, 7.

22. Mansi 9, 600 A'.

23. Τὸ ἀπολασθὲν βιβλίον ἔφερε τὸν τίτλον ἢ «Κεφάλαια» (Mansi 9, 593 A', 613 A', 620 D', 625 A'), ἢ «κεφαλαιογράφιον» (Mansi 9, 624 A'). Πιθανώτερα ἢ δευτέρα ἐκδοχὴ.

θ. Τέλος, ἀφοῦ προέβαινον εἰς ἀτελῆ ἐκθεσιν πίστεως, οἱ ἐπηρμένοι λατῖνοι, ποῦ ἐφαντάζοντο ὅτι ἡ Σύνοδος ἐγένετο διὰ νά ἐξομαλυνθῇ ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀντι-χαλκηδονίων, συνιστοῦν εἰς τόν βασιλέα, τί πρέπει νά ἀπαντήσῃ εἰς τά τυχόν ἐρωτή-ματά τους^{31α}.

Τό Κεφαλαιογράφιον ἀπετέλει μίαν ἀκόμη προσπάθειαν νά ἀποδειχθῇ ἡ ἐπιστολή Ἰβας ὀρθόδοξος καί κυρωθεῖσα ὑπό τῆς Δ' Συνόδου. Εἰς τό Κεφαλαιογράφιον ἀπήντησεν ὁ Ἰουστινιανός μέ τήν «ἐπιστολήν πρὸς τοὺς γράψαντας καί ἐκδικήσαντας θεόδωρον»³² κ.λ.π.. Καί τὰ δύο βιβλία ἐγράφησαν μεταξὺ Ἰουλίου 551 καί Φεβρουαρίου 553 μ.Χ., δηλ. πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ε' Συνόδου.

Αἱ μαρτυρίαι, τὰς ὁποίας ἀρυόμεθα ἀπὸ τὴν ἐπιστολήν, πείθουν ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος συνεκροτήθη μέ μόνον σκοπὸν νά ἐξασφαλίσῃ τὴν καί ἐν τῷ μέλλοντι ἐνωσιν τῶν ἱερέων τῆς ἀνατολῆς καί τῆς δύσεως, ἀνακόπτουσα τὴν πορείαν τῆς αἵρέσεως. Ἡ ἀποψις ὅτι ἀπέβλεπεν εἰς τὴν προλείανσιν τοῦ ἐδάφους διὰ τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἀντιχαλκηδονίων ἐλέγχεται αὐθαίρετος καί ἀμάρτυρος καί ἀντικρούεται ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὁ ὁποῖος τονίζει σαφῶς: «Ἐπειδὴ ἐγράψατε λέγοντες διὰ τοῦτο ἡμᾶς σπουδὴν ποιήσασθαι τὰ Τρία Κεφάλαια ταῦτα καταδικασθῆναι... ἵνα τὸ θέλημα πληρωθῇ τῶν ἀπὸ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἑαυτοὺς χωρισάντων, γινώσκετε ὅτι ἡμεῖς οὐ δι' ἐκείνους ἐποιήσαμεν τοῦτο, ἀλλὰ πρῶτον μὲν διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν προειρημένων Κεφαλαίων, ἔπειτα δέ, ὅτι τινὲς τὸ Νεστορίου ὄνομα σιωπᾶν προσποιούμενοι (ἄρα οἱ νεστοριανοὶ τῆς ἀνατολῆς), τὴν κακοδοξίαν αὐτοῦ εἰσαγαγεῖν ἐπεχείρουν, τὴν ἀσέβειαν τῶν Κεφαλαίων τούτων τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ προσάπτοντες»³³.

Ἡ Ε' Σύνοδος στρέφεται μόνον κατὰ τῶν λατίνων. Μόνον δι' αὐτοὺς ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα λόγια: «ἐτολμήσατε τοῖς ἀποστόλοις ἑαυτοὺς ἐξιῶσαι καὶ τοὺς πατριάρχας καὶ πάντας τοὺς ἱερεῖς ἐνυβρίσαι. Τοσοῦτον δὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν οὐκ ἐφυλάξατε, ὅτι τὸ ἐν μηδενὶ χρόνῳ γενόμενον ὑπὸ Χριστιανῶν,

τὸν ἀπὸ Θεοῦ χωρισμόν» (Mansi 9, 569 E' - 572 A').

«Ἐπειδὴ ἐγράψατε ὅτι τὰς θεοδώρου βλασφημίας τὰς παρ' ἡμῶν πεμφθείσας ὑμῖν ἀναθεματίζετε, εἴ τις αὖν ὦσιν, αὐτὸν δὲ θεόδωρον ἡμφιβάλλετε ἀναθεματῖσαι διὰ τὸ ἤδη προτελευτήσῃ αὐτὸν ἐν τῇ κοινῳνίᾳ, ὡς λέγετε, τῶν Ἐκκλησιῶν... Καταναεῖτε τοῖνυν, ὅτι ἐκεῖνος τελευτῇ ἐν τῇ κοινῳνίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν μέχρι πέρας τῆς οἰκείας ζωῆς φυλάξας» (Mansi 9, 820 BC).

«Τοιαῦται αἱ τοῦ θεοδώρου βλασφημίαι εἰσίν, ὅτι οὐδὲ ὑμεῖς ἐτολμήσατε ταύτας ἐκδικῆσαι, εἰ καὶ τὸν ἐκθόμενον ταύτας ἐκδικεῖτε φανεροῦ ὄντος, ὅτι οὐδεὶς τὰ κακὰ κατακρίνων τὸν ἐκθόμενον αὐτὰ ἐκδικεῖ, πλην εἰ μὴ ἐκεῖνον, τὸν μετανόησαντα καὶ τῆς ἰδίας ἀποστάντα πλάνης καὶ ταῦτα καταδικάσαντα» (Ἰουστ. Ἐπιστολὴ Mansi 9, 625 E').

31α. Mansi 9, 644E ἐξ.

32. Mansi 9, 589.

33. Mansi 9, 592 B.

ἐτολμήσατε ποιῆσαι. Πάντων γὰρ τῶν μακαριωτάτων πατριαρχῶν (= καὶ τοῦ Βιγιλίου) τὴν πρὸς ἀλλήλους ἐνωσιν ἐχόντων, οὐδεὶς ἑαυτὸν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐχώρισεν, εἰ μὴ φανερώς αἱρετικὴ μανία συνείχετο. Ὅπερ ὑμεῖς ἐπὶ τοῦ παρόντος ποιεῖν ἐσπουδάσατε. Ἄλλ' εἰ καὶ τοῦτο γέγονε παρ' ὑμῶν, ἡμεῖς οὐ παυόμεθα πᾶν ὅ,τι οὖν πρὸς ἐπανόρθωσιν ὑμετέραν καὶ ποιοῦντες καὶ γράφοντες»³⁴.

Ἡ Ε' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος δὲν ἔχει ἀπολύτως καμμίαν σχέσιν μέ τοὺς ἀντιχαλκηδονίους. «Οὐδὲ γὰρ οἱ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας κεχωρισμένοι περὶ τούτων τῶν Κεφαλαίων λόγον τινὰ ποιοῦνται, εἰδότες ὅτι ταῦτα οὐδεὶς δύναται Χριστιανοῦ προσηγορίαν ἔχων ἐκδικεῖν... οἱ γὰρ τοῖς ὀρθοῖς τῆς Ἐκκλησίας ἐναντιούμενοι δόγμασιν ἐπιθυμοῦσι μᾶλλον τὰ μνημονευθέντα Κεφάλαια ἐκδικεῖν τὴν ἀγίαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν, ἵνα διὰ ταύτης τῆς προφάσεως τοὺς ἀπλουστέρους ἀπατήσῃ καὶ τὸν Χριστιανὸν λαὸν τῆς Ἐκκλησίας χωρίσῃ»³⁵.

Ἀκόμη μαρτυρεῖται σαφῶς ὅτι οἱ ἐχθροὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, μέ τοὺς ὁποίους ἡσχολήθη ἡ Ε' Σύνοδος προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν, ἀφοῦ ἀναγράφεται ἐπὶ λέξει: «Πάντων γὰρ ἀναγνωσθέντων τῶν παρ' Ὑμῶν γεγραμμένων σφόδρα ἐλυπήθημεν ὅτι εἰς τοιαύτην ἐνεπέσατε πλάνην, ἄνθρωποι ἐξ ἐκείνης ὄντες τῆς χώρας, ὅπου ἀεὶ πρὸ ὑμῶν ἡ ὀρθὴ πίστις ἀμώμητος ἐφυλάχθη. Ὅθεν καὶ ἀναγκαῖον ἐνομίσαμεν πρὸς τὰ ρηθέντα ὑμῶν κεφάλαια ἀντιγράψαι καὶ παραινέσαι ὑμῖν, ταύτης τῆς ἀσεβείας καὶ τοῦ ἀσεβοῦς ὑμῶν διδασκάλου ἀποστήναι, τοῦ τὰ προειρημένα κεφάλαια συγγραψαμένου»³⁶.

Ποῖος ὁ διδάσκαλος; Ὁ Φακοῦνδος; Ὁ Ρουστικός; Ἄλλος τις; Δὲν ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν.

Τέλος πρέπει νά τονισθῇ, ὅτι οἱ ὁπαδοὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἀπετέλουν, ὅπως καὶ οἱ θεοδώριανοὶ ἐν Ἀντιοχείᾳ, μίαν ἐλίτ διανοουμένων, ποῦ δὲν ἐξεπροσώπει εἰς τὰ πιστεύματα τὸν ὀρθόδοξον τῆς Ἰταλίας λαόν. Ἰδοὺ τί καταμαρτυρεῖ ὁ Ἰουστινιανός: «Ἐπειδὴ πολλὰ τῆς μνημονευθείσης ἐπιστολῆς τῆς πρὸς Μᾶριν τὸν αἱρετικὸν γεγραμμένης παραλελοίπατε, καὶ οὐκ ἐτολμήσατε ταῦτα τοῖς Ὑμετέροις Κεφαλαίοις ἐνθεῖναι, ἵνα μὴ καὶ ἐκ τούτων τὴν ἐξ ὑμῶν ἐκδικουμένην ἀσέβειαν ὁ παρ' ὑμῖν τῶν Χριστιανῶν μάθη λαός, ἀναγκαῖον ἐνομίσαμεν...»³⁷.

Ἐάν λοιπόν, ἐκτός τῶν ὡς ἄνω, λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ἐναντίον τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἠγωνίσθησαν καὶ δι' ἐκθύμως μόνον οἱ δυτικοὶ καὶ πρὸ τῆς

34. Mansi 9, 592 A.

35. Mansi 9, 592 C.

36 Mansi 9, 593 A. Ὁ W. De Vries διακηρύττει σαφῶς, ὅτι τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων διήρесе τὴν ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς δύο στρατόπεδα: τὸ ἐν ἀπετέλουν οἱ ἐπίσκοποι τῆς λατινοφώνου δύσεως· τὸ ἄλλο οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἑλληνοφώνου ἀνατολῆς (ἐ.δ. σελ. 1).

37. Mansi 9, 624 B. «Ἄλλ' ὡς ὁ διδάσκαλος βούλεται, οὕτω φρονεῖ τὸ ποιμνιον» (Κύριλλος πρὸς Ἀκάκιον Μελιτηνῆς ἐν Πρξ. Ε' § 14, 5).

συγκροτήσεως τῆς Ε' Συνόδου καὶ μετ' αὐτήν, καταλήγομεν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι στόχος τοῦ βασιλέως ἦτο ἡ πνευματικὴ θεραπεία τῆς Δύσεως καὶ ἡ περισώσις τῆς ἐνότητος.

Καὶ ἀπεδείχθη ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς εἶχεν ἐνεργήσει ὀρθῶς, ἀφοῦ τελικῶς οἱ δυνάμεις ἔχουν καταφέρει νὰ ἀποδέχωνται καὶ τὴν Ε' Οἰκουμένην Σύνοδον καὶ τὰ Τρία Κεφάλαια! Ἀσφαλῶς δὲ τὸ κακὸν θὰ ἦτο χειρότερον, ἂν δὲν εἶχε καὶ διὰ τὰς δύο ἐκκλησίας ἰσχύον ἡ ψήφος τῆς Ε' Συνόδου.

γ. Παρά ταῦτα, ἴσως διεγειρόμενος ὑπὸ τῶν φανατικῶν ὑπερμάχων τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἱεραρχῶν τοῦ θρόνου του, καὶ ἀσφαλῶς μὲ ἀπώτερον σκοπὸν τὴν ματαίωσιν τῆς ὑπὸ σύγκλησιν Συνόδου, ὁ πάπας ἀντέδρασε. Καὶ ἐζήτησε τὴν ἀνάκλησιν τῆς Ὁμολογίας Πίστεως. Ἰσως μὲ τὴν σκέψιν ὅτι χωρὶς τὴν γνώσιν καὶ μελέτην τῶν θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων τῆς οἱ ἀνατολικοὶ ἱεράρχαι εὐκόλως θὰ ἐρυμούλκουντο πρὸς τὰς ἀπόψεις τοῦ Φακούνδου. Ἄλλ' ἐπλανῆτο. Οἱ ἀνατολικοὶ δὲν συνεφώνουν μαζί του. Καὶ δὲν ἐκάμφθησαν ἀπὸ τὰς ἀπειλὰς του περὶ ἀφορισμοῦ καὶ καθαιρέσεώς του. Κατὰ τὰ μέσα Ἰουλίου 551 μ.Χ. ὁ μέγας ἱεράρχης Θεόδωρος ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας ὁ Ἀσκιδᾶς ἐλειτούργησεν εἰς πανηγυρίζοντα ναόν, εἰς τὴν θύραν τοῦ ὁποίου ἦτο ἀνηρτημένη ἡ Ὁμολογία Πίστεως καὶ ἐμνημόνευσεν ὡς κανονικὸν πατριάρχην Ἀλεξανδρείας τὸν Ἀπολινάριον, τὸν ὁποῖον ὁ πάπας δὲν εἶχεν ἀκόμη ἀναγνωρίσει. Ὁ Βιγίλιος θεωρεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν ἀπαράδεκτον. Καὶ ἀποδύεται εἰς μίαν περιπέτειαν αὐτοσηρωποιοῦσεως: ἀφορίζει τὸν ἅγιον Μηνᾶν καὶ καθαιρεῖ τὸν Θεόδωρον Ἀσκιδᾶν (6 Φεβρουαρίου 552 μ.Χ.) (εἰς τὸ σχετικὸν ἐγγράφον του ὁ πάπας χαρακτηρίζει τὸν Θεόδωρον ὡς «ικανὸν νὰ καταστρέψῃ τὴν Ἐκκλησίαν»)³⁸. καταφεύγει καὶ ζητεῖ ἄσυλον εἰς τὸν ναόν τοῦ ἀποστόλου Πέτρου· ἀναζητεῖ ἄσυλον εἰς τὸν ἱερὸν ναόν τῆς ἁγίας Εὐφημίας ἐν Χαλκηδόνι· ἐξαπολύει τὴν ἐγκύκλιον *Univerſo Populo Dei*³⁹, μὲ τὴν ὁποίαν διαμαρτύρεται ὅτι ἡ Ὁμολογία Πίστεως τραυματίζει τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος, χαρακτηρίζει τὴν ἀνακίνησιν τοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὡς «μέγα σκάνδαλον» καὶ ζητεῖ νὰ ἀρθῇ τὸ σκάνδαλον ἀπὸ τὰς ψυχὰς «τῶν σκανδαλισθέντων λατίνων ἐπισκόπων». Ἐκτοτε ὁ πάπας ταυτίζεται πλήρως μὲ τοὺς λατίνους θιασώτας τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ πάπα εἶναι ἀστήρικτα. Παρά ταῦτα οἱ ἱεράρχαι τῆς ἀνατολῆς δηλοῦν ὑποταγὴν καὶ ζητοῦν ἄρσιν τῶν ἐπιτιμίων καὶ μὲ ἐγγραφὰ τους πρὸς τὸν

38. Βλ. Βιγιλίου *Damnatio Theodori*, Mansi 9, 58-61. Ὁ Θεόδωρος Ἀσκιδᾶς, περὶ τοῦ ὁποίου ὁ πάπας γράφει, ὅτι ἦτο ἱκανὸς νὰ καταστρέψῃ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν, ὑπῆρξεν εἰς τῶν μεγίστων αὐτῆς ἱεραρχῶν καὶ ἐχρησίμευσεν ὡς ὄργανον τῆς χάριτος καὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Θεόδωρος ἐπρωτοστάτησεν εἰς τὴν Σύνοδον καὶ ὑπῆρξε ὁ κύριος συντάκτης τῆς ἀποφάσεώς της καὶ εἰσρηγητὴς τῶν δυσκολωτέρων θεμάτων, ἦτοι περὶ τῆς δυνατότητος ἐκφωνήσεως ἀναθέματος κατὰ τοῦ Θεοδώρου (βλ. Πράξ. Ε' § 14) καὶ περὶ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰβᾶ (βλ. Πράξ. ΣΤ' § 7).

39. Βλ. Mansi 9, 50-55.

πάπαν (26 Ἰουνίου 552) διεκήρυττον ὅτι: α) δὲν εἶχον προβῇ εἰς οὐδεμίαν ἐνέργειαν κατὰ τοῦ πάπα, β) δὲν εἶχον ποτὲ γράψῃ ἢ ὑπογράψῃ κάτι, τὸ ὁποῖον θὰ ἠδύνατο νὰ λυπηθῇ τὸν πάπαν, γ) ἐζήτουν συγγνώμην δι' ὅλα, ὅσα εἶχον λυπηθῇ τὸν πάπαν, παρ' ὅτι δὲν τὰ εἶχον διαπράξει αὐτοί, καὶ δ) ἐζήτουν συγγνώμην, διότι κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ 6ης Φεβρουαρίου μέχρι 26ης Ἰουνίου εἶχον κοινωνίαν μὲ ἀκοινωνήτους, δηλ. μεταξύ τους⁴⁰.

Ὁ πάπας ἀπεδέχθη τὰς ὁμολογίας τους -τί περισσότερον ἄλλωστε νὰ ἐπερίμενε;- καὶ ἐδέχθη αὐτοὺς εἰς ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν.

δ. Μετ' ὀλίγον, ἦτοι τὸν Ἰούνιον (;) τοῦ 552 μ.Χ., ἐπραγματοποιήθη σύσκεψις ἐπὶ ἐπιπέδου ἱεραρχῶν⁴¹. Κατ' αὐτὴν ὁ πάπας ἐπανῆλθεν εἰς τὴν ἀξίωσιν του νὰ ἀνακληθῇ ἡ Ὁμολογία Πίστεως. Τὸ αἷμα ἐγένετο δεκτὸν ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἐπειδὴ -κατὰ τὸν καθηγητὴν Εὐ. Χρυσόμ- «δὲν ἦτο διατεθειμένος νὰ υπερβῇ τὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα ἔθετεν εἰς τὴν ἐξουσίαν του ἡ ἐκκλησιαστικὴ του συνειδήσις»⁴².

5. Ἡ Σύγκλησις τῆς Συνόδου

α. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύσκεψιν ἤρχισε μὲ γοργὸν πλέον ρυθμὸν ἡ προετοιμασία τῆς Συνόδου⁴³. Κατὰ τὰς διαβουλεύσεις περὶ τὸν τόπον συγκροτήσεώς της, τὸν ἀριθμὸν τῶν συνέδρων της, τὸ ποσοστὸν τῆς εἰς αὐτὴν ἐκπροσωπήσεως τῶν διαφόρων τοπικῶν ἐκκλησιῶν, ὁ πάπας εὗρε τὴν εὐκαιρίαν νὰ προβάλῃ διαφόρους ἀξιώσεις, αἱ ὁποῖαι ὁμως δὲν ἐγέναν δεκταί. Καὶ δὲν ἐπέτυχον τίποτε ἄλλα, εἰμὴ νὰ παρουσιάσουν αὐτὸν ὡς ἄσυνεπὴ καὶ ἐκ συστήματος κωλοειργουῦντα⁴⁴.

Ὡς θὰ ἴδωμεν, τὰ αἰτήματα-προτάσεις τοῦ πάπα ἦσαν ἀπαράδεκτα, ἐκκλησιολογικῶς σφαλερά, καὶ δὲν ἐστηρίζοντο εἰς καμμίαν σχετικὴν ὑπόσχεσιν τοῦ βασιλέως, ὡς κακῶς ἐνόμισάν τινες⁴⁵. Ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχαι ἔμειναν σταθεροὶ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν, ὅτι ἐπβάλλεται νὰ διεξαχθῇ ἐπὶ τοῦ ζητήματος εὐρεῖα καὶ ἐλευθέρα ἐν Συνόδῳ θεολογικὴ συζήτησις (βλ. Πράξ. Α' § 3, 13). Παρά ταῦτα ὁ Ed. Schwartz, ἐφαρμοζὼν ἄλλα κριτήρια, θεωρεῖ τὸν Ἰουστινιανὸν «ἐστερμημένον πάσης ταπεινώσεως»!

β. Αἰφνιδίως ὁμως τὴν 25ην Αὐγούστου 552 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἅγιος Μηνᾶς. Διάδοχός του ἐξελέγη ὁ ἅγιος Εὐτύχιος, κληρικὸς διακρινόμενος διὰ τὸ ἀσκητικὸν τοῦ

40. Βλ. Mansi 9, 63 Α.

41. Κατὰ τὴν σύσκεψιν αὐτὴν ἀπεφασίσθη σύγκλησις τῆς Συνόδου, πιθανῶς διὰ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 552 μ.Χ. (βλ. E. Stein, *Histoire du Bas Empire*, Bruxelles 1979, σελ. 658). Ἡ σχετικὴ σάκρα δὲν σώζεται.

42. Βλ. Εὐ. Χρυσόμ, ἔ.δ. σελ. 89.

43. Βλ. Εὐ. Χρυσόμ, ἔ.δ. σελ. 90.

44. Βλ. Πράξ. Α' § 3, 11-13 καὶ Πράξ. Β' § 5, 1-11.

45. Βλ. Πράξ. Α' § 7 καὶ σημ. 80.

βίου του, τὰς ἀρετὰς καὶ τὴν βαθεῖαν θεολογικὴν κατάρτισίν του.

Ὁ ἅγιος Εὐτύχιος, στερρῶς ἐχόμενος τῆς πεποιθήσεως, ὅτι ἡ καταδίκη τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἦτο ζήτημα αὐτοσυνειδησίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀπηύθυνε τὴν θὴν Ἰανουαρίου 553 ἐπιστολὴν πρὸς τὸν πάπαν, μέ τὴν ὁποῖαν ἀφ' ἐνὸς ἐδίδεν ὁμολογίαν πίστεως καὶ ἀφ' ἐτέρου ἐξέθετε τοὺς ὅρους, μέ τοὺς ὁποῖους ἐκαλεῖτο ὁ πάπας εἰς τὴν Σύνοδον⁴⁶. Αἱ ὑποσχέσεις τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου περιεῖχον ὅ,τι ὑψηλότερον ἦτο δυνατόν νά ποθῇσι ὁ πάπας διὰ τὸν ἑαυτὸν του. Εὐλογώτατα λοιπὸν ὁ Βιγίλιος ἠὲ χαριστήθη τόσον πολὺ, ὥστε ἀπαντῶν αὐθημερόν εἰς ἓνα ξέσπασμα εἰλικρινείας ὄχι μόνον ὁμολογεῖ ὅτι τὸ ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἦτο τὸ ἐπακόλουθον τῆς «ἡχονομίας», ἦτοι τῆς διαφόρου ἐπ' αὐτοῦ τοποθετήσεως ἀνατολῆς, καὶ δύσεως (βλ. καὶ κεφ. ΣΤ' σημ. 4 Ε'), ἀλλὰ καὶ ἀπεδέχθη ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ὅρους, ὡς εἶχεν αὐτοὺς διατυπώσει ὁ ἅγιος Εὐτύχιος.

γ. Δέν γνωρίζομεν, ποία ὥρισθη ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου. Οὔτε ἂν ἐξεδόθη σχετικὴ σάκτρα (διάταγμα). Ἀπὸ τὴν Πράξιν Α' § 3 πληροφοροῦμεθα ὅτι οἱ ἐπίσκοποι προσκληθέντες εἶχον ἔλθει εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀνέμενον ἀπὸ πολλοὺς μῆνας τὴν ἐναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.

Τὸ πιθανώτερον εἶναι ὅτι ἡ Σύνοδος ἐπρόκειτο νά συνέλθῃ τὸ φθινόπωρον τοῦ 552 μ.Χ. ὅτι ἡ ἐν Κυρίῳ μακαρία κοίμησις τοῦ ἁγίου Μηνᾶ εἶχεν προκαλέσει τὴν ἀναβολὴν τῆς· καὶ ὅτι ὁ νέος πατριάρχης ἅγιος Εὐτύχιος ἀπὸ συμφώνου μετὰ τοῦ βασιλέως ἀνέμενον ἐκ λόγων τιμῆς καὶ ἀβρότητας τὴν πρωτοβουλίαν τοῦ πρωτοθρόνου πάπα Βιγιλίου. Ἀλλ' ἡ πρωτοβουλία τοῦ πάπα δέν ἐξεδηλοῦτο. Ἰσως λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως τῶν «νεστοριανιζόντων». Ἰσως λόγῳ τῆς προσωπικῆς του προσπαθείας νά μὴ μειωθῇ τὸ κύρος τοῦ θρόνου του⁴⁷. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας εἰς τὸ *Constitutum I*, πού ὠλοκλήρωσε καὶ ὑπέγραψε τὴν 14ην Μαΐου 553 μ.Χ., μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἐπανειλημένως μετὰ τὴν θὴν Ἰανουαρίου 553 μ.Χ. εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν βασιλέα (*frequentissime supplicī prece poroscimus*) νά τοῦ ἐπιτρέψῃ νά μεταβῇ εἰς Ρώμην, διὰ νά συγκροτήσῃ Σύνοδον τῆς Διοικήσεώς του καὶ νά παρουσιάσῃ κατ' ἀπόφασίν της ἐνώπιον τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου «συνοδικὴν ἐπιστολὴν περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων»⁴⁸. Ἀλλ' ὁ Ἰουστινιανὸς δέν ἐδέχθη (*annuit*), διὰ λόγους τοὺς ὁποῖους ἐκθέτει ἐν Πράξ. Β' § 5, 6 καὶ § 8.

δ. Ἐστὶ «ὀλίγον πρὶν ἀπὸ τὰς πολλὰς ἡμέρας τοῦ Πάσχα» (*paulum ante multas dies paschae*), δηλ. ὀλίγον πρὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ θωμᾶ καὶ συγκεκριμένως τὴν 24ην Ἀπριλίου 553⁴⁹, ὁ βασιλεὺς ἀπέστειλε τὸν δεκουρίωνα τοῦ ἱεροῦ παλατίου

θεόδωρον νά μεταφέρῃ εἰς τὸν πάπαν ἐπιστολὴν του περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων⁴⁹, μέ τὴν παράκλησιν, ἀφοῦ τὴν μελετήσῃ, νά συνάξῃ ἀνάλογον κείμενον -εἰσήγησιν του πρὸς τὴν Σύνοδον. Παράλληλως δέ διὰ τοῦ ἐπισκόπου Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας Βενίγνου τοῦ ἐστειλεν ἀνθολόγιον «χρήσεων» τοῦ θεοδώρου Μωμουεστίας πρὸς μελέτην καὶ ἐν καιρῷ ἐπ' αὐτῶν ἀπόφασιν.

Ὅμως αἱ ἐνέργειαι αὐταὶ τοῦ βασιλέως παρηρμηγνέυθησαν καὶ ὁ πάπας ἡρνήθη καὶ νά μετάσχη τῆς Συνόδου καὶ νά συντάξῃ τὸ κείμενον πού τοῦ ἐζητήθη.

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ πάπα ἦτο δυνατόν νά ὀδηγήσῃ εἰς τὴν ματαίωσιν τῆς Συνόδου. Διὰ νά ἀποτραπῇ τὸ ἐνδεχόμενον αὐτὸ ὁ βασιλεὺς ἐστειλε τὴν 1ην Μαΐου, ἡμέραν Πέμπτην τοῦ θωμᾶ, εἰς τὸν πάπαν ἀντιπροσωπεῖαν ἀνωτάτων ἀξιωματοῦχων παρακαλῶν αὐτὸν νά μετάσχη καὶ προεδρεύσῃ τῆς Συνόδου. Ὁ Βιγίλιος καὶ πάλιν δέν ἐδέχθη. Ὑπεσχέθη ὅμως, παρ' ὅτι τοῦτο δέν ἐζητήθη, ὅτι θά ἐτοιμάσῃ καὶ θά ἐπιδώσῃ γραπτὴν τὴν περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων γνώμην του πρὸ τῆς παρελεύσεως εἰκοσαήμερου. Καὶ ἤξιωσε νά περιμένουν τὴν ἀπόφασίν του αὐτὴν⁵⁰.

ε. Δέν γνωρίζομεν, ἂν μεταξὺ 1-4 Μαΐου ἔλαβον χώραν καὶ ἄλλαι (ἀνεπίσημοι) προσπάθειαι μετὰπίσεως τοῦ πάπα. Θεωροῦμεν τοῦτο βέβαιον. Ἀλλ' ὁ πάπας ἔμεινε ἀνένδοτος. Ἐστὶ τὴν 5ην Μαΐου 553 μ.Χ., ἡμέραν Δευτέραν τῶν Μυροφόρων, μέ τὴν πρωτοβουλίαν τῶν ἁγίων πατριαρχῶν Εὐτυχίου, Ἀπολιναρίου καὶ Δομνίνου συνήλθεν ἡ Ε' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἰς τὴν πρώτην της συνεδρίαν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου. Τὰ κρατηθέντα πρακτικὰ ἀφίηνον νά διαφαίνεται πλήρως ἡ θλίψις καὶ κατῆφεια τῶν συνέδρων Πατέρων συνεπείᾳ τῆς ἀπουσίας τοῦ *ex officio* προέδρου των. Τόσον ἡ ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέως, ὅσον καὶ ὅλαι αἱ συζητήσεις μαρτυροῦν κατῆφειαν. Καὶ γίνεται μία ἀκόμη ἀπόπειρα. Ἐντολὴ τῆς Συνόδου ἐπισκέπτεται τὸν πάπαν εἰκοσαμελὴς ἀντιπροσωπεῖα ὑπὸ τοὺς τρεῖς παρόντας πατριάρχας καὶ τοὺς τοποτηρητὰς τοῦ ἀπουσιάζοντος⁵¹. Ὁ πάπας καὶ πάλιν ἡρνήθη.

Τὴν 7ην Μαΐου 553, ἡμέραν Τετάρτην τῶν Μυροφόρων, ἐπεσκέφθη τὸν πάπαν διὰ δευτέραν φορὰν ἐπίσημος αὐτοκρατορικὴ ἀντιπροσωπεῖα⁵². Ὁ πάπας καὶ πάλιν ἡρνήθη.

Τὴν 8ην Μαΐου 553, ἡμέραν Πέμπτην τῶν Μυροφόρων, ἐπραγματοποιήθη ἡ Β' Πράξις. Ὁ πάπας καὶ πάλιν ἡρνήθη νά συμμετάσχῃ τῆς συνόδου. Καὶ διὰ τοῦτο, παρ' ὅτι ἐδήλωσεν ὅτι θά ἀποδεχθῇ τὰς ἀποφάσεις της, ἀφοῦ διεπιστώθη ὅτι ἀπέχει ἀδικαιολογήτως, κατέστη ὑπόδικος.

Τὴν 9ην Μαΐου 553, ἡμέραν Παρασκευὴν τῶν Μυροφόρων, ἡ Σύνοδος ἔθεσε τὸ θεμέλιον τῶν ἐργασιῶν της· διεκήρυξε τὴν ἀπόφασίν της νά θεωρήσῃ ἄληθινόν μόνον

46. Βλ. Πράξ. Α' § 6.

47. Βλ. Πράξ. Β' § 10.

48. Βιγιλίου, *Constitutum I* Mansi 9, 64 C.

49a. Mansi 9, 64.

49. P.G. 88, 1 σελ. 993-1041 καὶ Mansi 9, 537-581.

50. Βλ. Πράξ. Β' § 8.

51. Βλ. Πράξ. Α' § 3, 11-13 καὶ Πράξ. Β' § 5, 1-11.

52. Βλ. Πράξ. Β' § 4, 8-11.

ὅ,τι ἀποτελεῖ διδασκαλίαν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν τεσσάρων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Τὴν 12ην Μαΐου 553, ἡμέραν Δευτέραν τοῦ Παραλύτου, ἀνεγνώσθησαν καὶ κατεκρίθησαν 78 ἀποσπάσματα ἀπὸ ἔργα τοῦ Θεοδώρου καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ παραπλᾶσθέν Σύμβολον.

Τὴν 14ην Μαΐου ὁ πάπας, ἀφοῦ πλέον εἶχεν ἐτοιμάσει καὶ ὑπογράψει, ἐπεχείρησε νὰ ἐπιδώσῃ εἰς τὸν βασιλέα τὸ κείμενον, τὸ ὅποιον εἶχεν ἐξαγγεῖλαι. Τὸ ἐπιτιλοφῶρι θεόπισμα (Constitutum ἢ κατὰ τὸν διάδοχόν του Πελάγιον Judicatum ἢ indictionis). Μὲ αὐτό ὁ πάπας ἐδικαίωνε πλήρως τὸν Θεοδώρητον.

Διὰ τὴν «ἐπιστολὴν τοῦ σεβασμίου Ἰβᾶ» γράφει ὁ Βιγίλιος «οὐχ ἦττον ἐπιμελῶς ἡρευνήσαμεν (diligenti nihilo minus investigatione quaesivimus). Ἄλλ' ἐπειδὴ, ὡς ὅλοι γνωρίζετε, ἀγνοοῦμεν τὴν ἑλληνικὴν (quia Graecae linguae, sicut cunctis et maxime pietati vestrae notum est, ignari sumus) ἀνεδιφῆσαμεν τὰ Πρακτικά τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου, δι' ἐκείνων ἐκ τῶν ἡμετέρων, πού φαίνονται νὰ ἔχουν γνῶσιν τινα τῆς Ἑλληνικῆς (qui eiusdem linguae videntur habere notitiam).

Εἰς τὸ θεόπισμά του (Constitutum I), (ἐδημοσιεύθη τὴν 24ην Μαΐου 553, τὴν προτεραιάν τῆς Ἐβδόμης Πράξεως τῆς Συνόδου), ὁ Βιγίλιος λέγει κατηγορηματικῶς ὅτι: α) ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶριν εἶναι γνησία, τοῦ Ἰβᾶ· β) ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου πανηγυρικῶς (difficiliter aperteque)· γ) ὁ Ἰβᾶς ἐδέχθη τὰς διαλλαγὰς· καὶ ὅσα λέγει ἡ πρὸς Μᾶριν κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, «ἐλέχθησαν κατὰ λάθος» (per errorem intelligentiae dicta sunt).

Ὅμως ἡ ἐκδοχὴ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ Ἰβᾶ εἶναι κανονικὴ, εἰσάγει εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν κάτι τὸ νέον. θεωρεῖται πλέον δεδομένον, ὅτι κείμενα «κανονικά» καὶ δογματικά μποροῦν νὰ περιέχουν σημεῖα ἐκκλησιαστικῶς ἀπαράδεκτα, τὰ ὅποια ἀπόκειται εἰς τὸν κριτικὸν ἀναγνώστην νὰ διακρίνῃ ἀπὸ τὰ ὀρθά, μὲ κριτήριον τὴν ratio theologica, ἥτοι μὲ τὸν θεολογικὸν στοχασμόν! Καὶ τῆς ἀθλίας αὐτῆς μεθόδου τοῦ βοηθίου, κατὰ τὴν ὁποίαν ὑψίστη αὐθεντία ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἶναι ὁ ἐπιστήμων θεολόγος, ὁ Βιγίλιος κάνει εὐρείαν χρῆσιν· καὶ διακηρύττει ὅτι ὁ Ἰβᾶς εἶναι ἡ ἀσφαλιστικὴ δικαίεις κατὰ τοῦ μονοφυσισμοῦ! Ἡ Ἰβᾶς ἡ Διόσκορος! Tertium non dat (Mansi 9, 101 B ἐξ.).

Μετὰ τὴν ἔρευναν αὐτὴν ὁ Βιγίλιος διεπίστωσεν ὅτι: Ὁ Ἰβᾶς ἀπέρριπτε τὰ ἸΒ' Κεφάλαια ἐξ ἀγαθοῦ συνειδότος. Ἐν συνεχείᾳ ἀντελήφθη τὸ λάθος του. Κατὰ τοῦτο μόνον μετεστράφη ἀπὸ αἰρετικὴν ἀποψιν εἰς ὀρθόδοξον. Ἐκτοτε εἶναι ὀρθόδοξος. Διὰ τοῦτο, ὅταν ὁ Ἰουβενάλιος λέγῃ, ὅτι τοὺς ἀπὸ αἰρετικῶν ἐρχομένους δεχόμεθα, ἐννοεῖ τὸν Ἰβᾶν, πού εἶναι ὀρθόδοξος, καὶ ἀπλῶς κάποτε εἶχε ἐνδοιασμούς διὰ τὰ ἸΒ' Κεφάλαια! καὶ ἐπὶ πλέον ὁ Βιγίλιος παρατηρεῖ ὅτι, ἂν Ἰουβενάλιος δὲν εἶχε διαπιστώσει ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν του ὅτι ἡ ὁμολογία του ἦτο ὀρθόδοξος, οὐδέποτε θὰ ὠνόμαζε τὸν Ἰβᾶν ὀρθόδοξον (neque enim orthodoxum existere ibam diceret

Juvenalis episcopus, nisi ex verbis epistolae eius confessionem fidei orthodoxae comprobaret. Mansi 9, σελ. 100).

Εἶναι βλιβερὸν διὰ τὸν ὀρθόδοξον νὰ διαπιστώνῃ, ὅτι α) ὁ Βιγίλιος καὶ οἱ Λατῖνοι δέχονται μὲ ἄνεσιν τὸν Ἰβᾶν καὶ ψεύστην-ἀσυνείδητον, (ἀφοῦ ὠρκίσθη ὅτι οὐδέποτε μετὰ τὰς Διαλλαγὰς ἐκακολόγησε τὸν ἅγιον Κύριλλον), ἀλλὰ καὶ θεόπνευστον, (ἀφοῦ φρονοῦν ὅτι ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶριν καὶ εἶναι γνησία καὶ ἐκυρώθη ὡς κανονικὴ ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου)· καὶ β) εἰς τὰς ἀπόψεις τοὺς αὐτὰς ταυτίζονται μὲ τὸν μονοφυσίτην Σεβήρον, πού ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος ἡθώωσε τὸν Ἰβᾶν καὶ ἐκήρυξεν τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ὀρθόδοξου (βλ. Ed. Schwartz, ἐ.δ. σελ. 301).

Ἀποδεικνύεται λοιπόν, ὅτι μονοφυσίται καὶ λατῖνοι «νεστοριανοί» συκοφαντοῦν ἐξ Ἰσου τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος, ὡς νεστοριανικὴν.

Ἡ διαφορὰ μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως δὲν ἦτο ἐπιφανειακὴ. Ἦτο διαφορὰ εἰς τὸ κριτήριον ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας καὶ εἰς τὰς προϋποθέσεις τῶν δογμάτων. Διὰ τοῦτο καὶ (παρ' ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος ἔχει γίνεαι δεκτὴ ἀπὸ τῇ «καθολικῇ» Ἐκκλησίᾳ) δὲν ἀπεφεύχθη τὸ σχίσμα, πού τότε ἐκυοφορεῖτο καὶ μὲ τὴν διορατικότητα προεῖδε καὶ ἐπεχείρησε νὰ προλάβῃ ἡ ἡγεσία τῆς ἀνατολῆς (Ἰουστινιανός, Μηνᾶς, Εὐτύχιος, Θεόδωρος Καισαρείας καὶ ἄλλοι).

Τέλος ὁ πάπας Βιγίλιος παρατηρεῖ ὅτι πρέπει νὰ γίνεαι διάκρισις μεταξὺ ἁγίου καὶ βεβήλου, μεταξὺ καθαροῦ καὶ ἀκαθάρτου, καὶ ποτὲ νὰ μὴ προτιμᾶται ὁ πρὸς τὸν ἅγιον Κύριλλον ὑποκριτικὸς ἔπαινος τοῦ Διοσκορού, πού τὸν βλάπτει καὶ τὸν ζημιώνει, ἀπὸ τὸν ἐξ ἀγνοίας καὶ παρανοήσεως κατ' αὐτοῦ φόγον τοῦ Ἰβᾶ. Ἔτσι ὁ πάπας Βιγίλιος ἐδέχετο ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος ἐκύρωσεν τὴν ἐπιστολὴν Ἰβᾶ. Καὶ περιωρίζετο νὰ κατακρίνῃ μόνον 60 ἀπὸ τὰ 71 κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου, πού τοῦ εἶχον ὑποβληθῇ, ὡς σαφῶς καὶ ἀναντιλέκτως νεστοριανικά-αἰρετικά καὶ ἀσυμβίβαστα πρὸς τὸν Ὅρον τῆς Χαλκηδόνος καὶ τὸν Τόμον τοῦ ἁγίου Λέοντος, ἐνῶ παραλλήλως ἀπέκρουε ρητῶς κάθε ἀναφορὰν εἰς τὸ πρόσωπόν του. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ πάπας εἰς τὸ κείμενόν του αὐτό υἱοθετεῖ ὅλας τὰς ἀπόψεις τῶν ὑπερμάχων τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Ἄλλ' ὁ βασιλεὺς ἠρνήθη νὰ παραλάβῃ κείμενον, πού, ὡς ἐτόνισεν, δὲν εἶχε ζητήσῃ⁵³.

Ἔτσι τὴν 13ην Μαΐου 553 μ.Χ. ἡ Σύνοδος ἐπραγματοποίησε τὴν Ε' συνεδρίαν τῆς. Κατ' αὐτὴν ἡρευνήθησαν τὰ θέματα: Ἐπικρίνεται ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ Θεόδωρος; Ἐπαινεῖται ὑπὸ Πατέρων ὁ Θεόδωρος; Ἀναθεματίζονται οἱ ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ κεκοιμημένοι; Ἐξακολουθεῖ νὰ τελεῖ ἐν ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ ὁ Θεόδωρος; Δηλαδή· ἐμποδίζει τίποτε, νὰ ἀναθεματισθῇ ὁ Θεόδωρος;

Τὴν 19ην Μαΐου 553 μ.Χ. κατὰ τὴν ΣΤ' Πράξιν τῆς ἡ Συνόδου ἐπεσήμανεν ὅλους τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἐπιστολὴ Ἰβᾶ εἶναι αἰρετικὴ καὶ ὡς τῇ αὐτῇ κατεκρίθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου καὶ ἀπεκηρύχθη ὑπὸ τοῦ Ἰβᾶ ὡς νοθευθεῖσα ὑπὸ ἐχθρῶν του.

53. Βλ. Πράξ. Ζ' § 4, 2.

Τὴν 24ην Μαΐου 553 μ.Χ., Σάββατον τῆς Σαμαρείτιδος, ὁ πάπας ἐδημοσίευσεν τὸ θέσπισμά του, ἐνῶ ἡ Σύνοδος διὰ τινος ἐπιτροπῆς (κατὰ τὸν J. Bois, διὰ τῶν ἁγίων Εὐτυχίου καὶ Θεοδώρου Ἀσκιδᾶ⁵⁴) ἡτοίμαζεν τὸ σχέδιον τῆς «ψήφου» τῆς, ὡς ἡ ἰδία ἐχαράκτηρισε τὸν Ὅρον τῆς μετὰ τὰς ἀποφάσεις καὶ τὰ πορίσματά της.

Εἰς ἀντίκρουσιν τῆς ἐνεργείας αὐτῆς τοῦ πάπα ὁ βασιλεὺς ἠναγκάσθη νὰ παρουσιάσῃ εἰς τὴν Σύνοδον τὰ μυστικά πρὸς αὐτὸν ἐγγράφα τοῦ πάπα (ιδιόχειροι ἐπιστολαὶ πρὸς Ἰουστινιανόν καὶ τὴν Θεοδώραν καὶ Ὅρκος). Μὲ βάσιν αὐτὰ καὶ τὰ παλαιότερον εἰς αὐτὴν παραπεμφθέντα, ἡ Σύνοδος κατὰ τὴν Ζ΄ Πράξιν τῆς, 26 Ἰουνίου 553 μ.Χ., χωρὶς καθόλου νὰ ἀναφερθῇ ρητῶς εἰς τὸ θέσπισμα (Constitutum I) ἔκρινε τὸν πάπαν ἐνοχόν καὶ διέγραψε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα.

Ἐπηκολούθησε τὴν 2αν Ἰουνίου 553 μ.Χ., ἡμέραν Δευτέραν μετὰ τὴν Κυριακὴν τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Συνόδου, ἡ Η΄ Πράξις, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπεκυρώθησαν τὰ Πρακτικά καὶ ἐξεδόθη καὶ ὑπεγράφη ἡ Ψῆφος τῆς Συνόδου, ποὺ καταλήγει εἰς δεκατέσσαρα δογματικά κεφάλαια. Μὲ τὴν Ψῆφον τῆς ἡ Συνόδος κατεδίκασε σαφῶς καὶ ἀπεριφράστως τὰ Τρία Κεφάλαια καὶ ἀνεθεμάτιζεν ὅσους τὰ ὑπερησπίζοντο. Ἔτσι, ἂν καὶ ὄχι ὀνομαστικῶς, ἡ Σύνοδος ἀνεθεμάτισε τὸν πάπαν Βιγίλιον καὶ τὸ Constitutum του, ἀφοῦ καὶ πρόχειρος ἀκόμη σύγκρισις τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου μετὰ τὸ θέσπισμα τοῦ πάπα πείθει, ὅτι εἶναι κείμενα ἐντελῶς ἀντίθετα καὶ ἀσυμβίβαστα.

Κατόπιν τούτου εἰς τὸν πάπαν δὲν ἀπέμενεν, εἰμὴ ἡ ἐπιλογὴ μεταξὺ ἀπορρίψεως τῆς αὐθεντίας τῆς Συνόδου καὶ ὑποταγῆς εἰς αὐτήν. Καί, ὡς θά ἴδωμεν, ἐπροτίμησε τὸ δεύτερον.

ΚΕΦ. Ζ΄ Ἡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ Ε΄ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Κατὰ τὴν μετ' αὐτὴν περίοδον

α. Ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἡ Ε΄ Οἰκουμένη Σύνοδος ἐγίνε δεκτὴ χωρὶς ἐπιφυλάξεις. Καὶ ὑπ' οὐδενός διημφεσθητήθη. Οὔτε ὑπὸ τῶν μονοθελητῶν. Ἡ ἐπακολουθήσασα ΣΤ΄ Οἰκουμένη Σύνοδος (681 μ.Χ.) εἰς τὸν Ὅρον τῆς διακηρύττει ὅτι «ἐπεται ταῖς ἁγίαις καὶ Οἰκουμενικαῖς πέντε Συνόδοις»¹.

β. Δὲν συνέβη τὸ ἴδιον μετὰ τὴν Δύσιν. Ὁ πάπας Βιγίλιος κατ' ἀρχὰς ἐνέμεινεν εἰς τὰς ἀπόψεις του (Constitutum I). Ἀφοῦ ὅμως ἐμελέτησε τὰ Πρακτικά τῆς Συνόδου μετὰ ταπεινώσιν, διεπίστωσε τὸ λάθος του. Καὶ μετὰ τὴν ἀπὸ 8ης Δεκεμβρίου 553 μ.Χ. ἐπιστολὴν του πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς Ε΄ Συνόδου ἅγιον Εὐτύχιον ἐδήλωσεν, ὅτι α) ὑποτάσσεται εἰς τὴν αὐθεντίαν τῆς, β) ἀναγνωρίζει ὅλας τὰς Πράξεις καὶ ἀποφάσεις τῆς, ὡς εἶχεν ὑποσχεθῇ εἰς τοὺς πατριάρχας², καὶ γ) ἀνακαλεῖ καὶ ἀκυρῶναι πᾶν ὃ, τι ἀντίθετον εἶχεν εἰπῇ ἢ γράψῃ (Constitutum I ἢ Judicatum I indictionis).

Συνεπῆς δὲ εἰς τὴν ἀπόφασίν του αὐτὴν ἐξέδωκε τὴν 23ην Φεβρουαρίου 554 μ.Χ. τὸ Judicatum II indictionis ἢ Constitutum II, μετὰ τὸ ὁποῖον προβαίνει εἰς μίαν ἐπανάληψιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ε΄ Συνόδου καὶ καταδικάζει τὰ Τρία Κεφάλαια μετὰ τὰ ἐπιχειρήματά της³.

Κατόπιν τούτου ὁ Βιγίλιος ἐφοδιασθεὶς μετὰ μίαν ἀναθεωρημένην ἔκδοσιν τῶν Πρακτικῶν τῆς Ε΄ Συνόδου, ὥστε νὰ ἔχῃ τὸ κύρος νὰ ἀγωνισθῇ διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς, καὶ μετὰ ἓνα «Πραγματικὸν Τύπον» τοῦ Ἰουστινιανοῦ, μετὰ τὸν ὁποῖον καθίστατο ἐθνάρχης τῶν ἐμπεριστατῶν Ρωμαίων τῆς Δύσεως, ἀνεχώρησε διὰ τὴν Ρώμην, ἀλλ' ἀπέθανεν καθ' ὁδὸν ἐν Συρακούσαις τῆς Σικελίας τὴν 7ην Ἰουνίου 555 μ.Χ.

γ. Ὁ πάπας Βελάγιος Α΄ (555-561 μ.Χ.), διάδοχος τοῦ Βιγιλίου, κατὰ μὲν τὴν

1. Βλ. Mansi 11, 836 B.

1α. Βλ. ἐν Πράξ. Β΄ § 5, 6.

2. Ὁ πάπας Βιγίλιος δὲν κατεχώρισεν εἰς τὸ Judicatum II indictionis τὰ ΙΕ΄ Κεφάλαια τῆς Ε΄ Συνόδου. Ἀπὸ αὐτὰ οἱ λατῖνοι θιασῶται τοῦ Θεοδώρου συνάγουσι τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ πάπας ἠρνήθη νὰ ἀποδεχθῇ καὶ ἐπικυρώσῃ τὸ θεολογικὸν ἔργον τῆς. Ἄλλ' ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Βιγιλίου Β΄ πρὸς Εὐτύχιον λέγει, ὅτι ὁ πάπας ἐδέχθη τὰ πάντα καὶ ὑπετάγη πλήρως εἰς τὴν Σύνοδον (βλ. παράρτημα Α΄).

ἐνθρόνισίν του διεκήρυξε τὴν εὐλάβειάν του πρὸς τοὺς «μακαρίους ὀρθοδόξους ἐπισκόπους θεοδώρητον καὶ Ἰβαν», εἰς μίαν δὲ ἐπιστολήν του πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Φράγκων Χιλδεβέρτον Α' (551-558 μ.Χ.), τοὺς συναριθμεῖ μεταξύ τῶν μεγάλων ὀρθοδόξων ἁγίων Πατέρων. Ἔτσι δι' ἐν χρονικὸν διάστημα ἡ Ρώμη καὶ οἱ πάπαι τῆς τελοῦν ὑπὸ τὰ ἐπιτίμια τῆς Ε' Συνόδου (555-579 μ.Χ.).

δ. Ἀκολουθοῦν οἱ ἅγιοι πάπαι Πελάγιος Β' (579-590 μ.Χ.), καὶ Γρηγόριος Α' ὁ μέγας (590-604 μ.Χ.), πού ἀγωνίζονται διὰ τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποκήρυξιν τοῦ αἱρετικοῦ φρονήματος, πού τότε ἐπεπόλαζεν εἰς τὴν δύσιν καὶ ἰδίως εἰς τὸ «πατριαρχεῖον» τῆς Ἰστρίας ἢ Ἀκυληίας.

Ὁ Πελάγιος Β' μέ τὰς περιφήμους τρεῖς ἐπιστολάς του πρὸς τοὺς σχισματικούς ἐπισκόπους τῆς Ἰστρίας τονίζει ὅτι: α) τὸ ἀμάρτημα τῆς ἀποσχίσεως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι χειρότερον ἀπὸ τὴν ἀποστασίαν³, β) πλανῶνται φρονούντες, ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Ε' Συνόδου ἦτο νὰ κλονίσῃ τὸ κύρος τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου⁴, καὶ γ) ἀγνοοῦντες τὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν, δὲν θά ἔπρεπε νὰ αὐτοχειροτονοῦνται αὐθεντῖαι εἰς θέματα, πού ἀπαιτοῦν ἐλληνομάθειαν.

Ὁ πάπας Γρηγόριος Α', διὰ νὰ διευκολύνῃ τὴν ἄρσιν τοῦ σχίσματος, κατέφυγεν εἰς τὴν διευκρίνισιν ὅτι τάχα «ἡ Ε' Σύνοδος δὲν ἠσχολήθη μέ θέματα πίστεως, ἀλλὰ μόνον μέ θέματα προσώπων»⁵. Τοῦτο –κατὰ τὰ ὀρθοδόξως παραδεχθέντα– ἰσχύει εἰς ἀπόλυτον βαθμόν δι' ὅλας ἀνεξαιρέτως τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους.

Ἄλλ' οἱ σχισματικοὶ τῆς δύσεως δὲν ἤκουσαν τὴν φωνὴν οὔτε τοῦ ἁγίου Πελαγίου, οὔτε τοῦ ἁγίου Γρηγορίου. Ὅταν δὲ τὸ 698 μετὰ τὴν σύνοδον τῆς Παβίας προσήλθον εἰς τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας διεκήρυξαν, ὅτι εἰς τὸ σχίσμα καὶ τὴν ἀποδοχὴν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐπέμεινον *ob irreparabilem fidei*, δηλαδὴ λόγῳ ἀγνοίας τῆς πίστεως!

ε. Τὴν Ε' Σύνοδον ὡς ἰσοκύρον πρὸς τὰς προηγουμένας τέσσαρας ἁγίας Οἰκουμενικὰς Συνόδους ἐδέχθη ἡ Σύνοδος τοῦ Λατερανοῦ (649 μ.Χ.), ἡ ὁποία συγκληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἁγίου πάπα Μαρτίνου Α' (649-653 μ.Χ.) παραθέτει εἰς τὰ Πρακτικά τῆς μέγα τμήμα τῆς Ὁμολογίας τῆς⁶ καθώς καὶ τὰ ἰδ' Κεφάλαιά τῆς⁷.

Ἐκτοτε καὶ μέχρι τοὺς νεωτέρους χρόνους οὐδεμία ἠκούσθη εἰς τὴν δύσιν φωνὴ κατὰ τοῦ κύρους τῆς Ε' Συνόδου.

3. Ὁ πάπας ἅγιος Πελάγιος Β' γράφει: «Ἀμάρτημα χειρότερον ἀπὸ τὸ σχίσμα διαπράττει μόνον ἐκεῖνος πού προσφέρει θυσίαν εἰς τὰ εἰδῶλα ἀρνούμενος τὸν Χριστὸν (harsus). Ὅμως αὐτὸς βλάπτει μόνον τὸν ἑαυτὸν του, ἐνῶ ἐκεῖνι πού προκαλοῦν σχίσμα ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοὺς ἄλλους. Ἐκεῖ ἡ καταδίκη μὴδὲ μόνον ψυχῆς, ἐδῶ κίνδυνος ἀπωλείας πολλῶν». (Ep. ad episcopos Istriae II, ἐν H. Denzinger - K. Rahner, *Enchiridion Symbolorum*. Roma, No 247).

3α. Βλ. R. Devreesse ἑ.ἄ. σελ. 264-265.

4. Βλ. Εἰσαγωγή Κεφ. Β' σημ. 1.

5. Βλ. Mansi 10, σελ. 1045 D-1053 E' καὶ 1069 A'. Τὸ κείμενον ἰδὲ ἐν Πράξ. Γ' σημ. 9.

5α. Βλ. Mansi 10, σελ. 1969 A'.

2. Κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους

α. Κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους οἱ δυτικοὶ θεολόγοι ἤρχισαν νὰ «ἐπανεκτιμῶν τὴν προσφορὰν» τῶν Τριῶν Κεφαλαίων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν θεολογίαν. Καὶ εὐρίσκουν «ἀκαλλές» α) νὰ ἔχουν καταδικασθῇ ὑπὸ Συνόδου οἱ μεγάλοι στοχασταὶ θεολόγοι Ὀριγένης καὶ Θεόδωρος καὶ β) νὰ ἔχη κριθῇ καὶ κατακριθῇ πάπας τῆς Ρώμης.

Ἔτσι ἠκούσθησαν αἱ πλέον παράδοξοι ἀπόψεις, πού ἦτο δυνατόν νὰ φαντασθῇ τις προκειμένου περὶ Συνόδου Οἰκουμενικῆς.

Ὁ E. Amann, «καθολικός», γράφει ὅτι ὁ πάπας Βιγίλιος μέ τὰς δύο ἐπιστολάς του (Β' πρὸς Εὐτύχιον καὶ *Constitutum II*) ἐξέφρασε τὸ «προσωπικὸν του φρόνημα» (*son sentiment personnel*), ὅτι ἔγκυρον κείμενόν του εἶναι μόνον τὸ *Constitutum I* (*seul valable*)! καὶ ὅτι ἐτελείωσε τὴν ἀρχιερατείαν του μέ μίαν ἀξιοθρήνητον πρᾶξιν ὑποταγῆς εἰς βάρος τοῦ κύρους καὶ τῆς τιμῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης (*il finira par une capitulation lamentable où se trouvaient compromis le prestige de l'Eglise Romaine*)⁸, τὴν ὁποίαν χαρακτηρίζει μέ τὰ λόγια: «ἡ μεγάλη προδοσία τοῦ 554 μ.Χ.» (*le grande trahison de 554*)⁹.

Κατὰ τὸν Al. Grillmeier ἡ Ε' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος «εἶναι μία ἀναθεώρησις τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος» καὶ ἀποτελεῖ «τὸ ἀφετηριακὸν σημεῖον τοῦ μεσαιῶνος»¹⁰.

Ὁ J. Bois εἰς τὸ σχετικὸν ἄρθρον του (*Concile de Constantinople*) χαρακτηρίζει τὴν Ε' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον «ψευδοσύνοδον» (*intrigue*)¹¹ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι αἱ ἀποφάσεις τῆς δὲν ἐπηρεάζουν τὴν αὐθεντίαν τοῦ διδασκαλικοῦ ἀξιώματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης (*magisterium*).

Ὁ R. Devreesse, εὐρίσκει φυσικόν (!) μετὰ εἰκοσαετῇ ἐνασχόλησιν μέ τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἔργον τοῦ θεοδώρου, τὸ ὅτι ἔχει ἀποκτήσῃ κάποιαν συμπάθειαν πρὸς αὐτόν, παρὰ τὸ γεγονός ὅτι ἡ Σύνοδος, πού τὸν κατεδίκασεν, ἐγίνε δεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει (Ἐκκλησίαν τῆς Ρώμης)! Καὶ παρατηρεῖ: εἰς τὴν

6. E. Amann, *Trois Chapitres*, D.T.C. 15, 1891-1892, 1893. Δὲν πρέπει νὰ λησμονῶμεν, ὅτι κατὰ τὸν Amann ἡ Γ' Σύνοδος ἠδίκησε τὸν Νεστόριον (D.T.C. 9, 155-156).

7. E. Amann, *Vigile pape*, D.T.C. 15, 3004.

8. Al. Grillmeier, *Die Vorbereitung des Mittelalters*, Das Konzil Von Chalkedon, Bd. 2 p. 563.

9. Βλ. ἐν D.T.C. t. 3, 1231-1259. Ὁ καθολικὸς θεολόγος J. Bois διαπράττει τὰ ἐξῆς ἀνοσιουργήματα: α. Χαρακτηρίζει τὴν Ε' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον «ψευδοσύνοδον». β. Λέγει διὰ τὸν Ὅρον τῆς ὅτι «ἔχει δέξιαν μηδέν». γ. Ἀποφαίνεται διὰ τὸ *Constitutum I*, τὸ ὁποῖον ἡ Ε' Σύνοδος ἀνεθεμάτισε καὶ ὁ πάπας Βιγίλιος μέ τὴν πρὸς Εὐτύχιον Β' ἐπιστολήν του (βλ. Παράρτημα Α') ἀνεκάλεσεν, ὅτι «περιποιεῖ τιμὴν εἰς τὸν πάπαν»! γ. Ἀτιμάζει ἔτσι καὶ τὸν πάπαν Βιγίλιον ἀλλὰ καὶ τὸν ἅγιον πάπαν Γρηγόριον τὸν Μέγαν, ὅστις εἰς ἐπιστολήν του (ep. VII, 34) ἀποδοκιμάζει τὴν ἱστορίαν τοῦ Σωζομενοῦ, διὰ τὸν μοναδικὸν λόγον ὅτι γράφει περὶ τοῦ θεοδώρου, ὅτι ἔμεινε μέχρι τοῦ θανάτου του «μέγας διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας» (βλ. Α.Π. Λοποῦχιν, ἱστορία Χριστοβόλου Τσέρκβη, Πετρούπολις 1980 τ. Α' σ. 409).

προσπάθειά του ο Ίουστινιανός να συμβιβάσει την Χαλκηδόνα με τα διδόμενα του αγίου Κυρίλλου ἀπεχαλκηδόνησε την Χαλκηδόνα. Ἡ ἀποχαλκηδονοποίησις αὐτῆς τῆς Χαλκηδόνης ὀνομάζεται «νεοχαλκηδονισμός» (S. Helmer p. 73 καὶ R. Devreesse ἔ.δ. σελ. 220)!

Ὁ Ch. Moeller ὀνομάζει τὸ ζήτημα καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων «ὑπόθεσιν ἀξιοθρήνητον» (procés lamentable) καὶ θρηνεῖ, διότι ἐχάθη ὁ ἀναντικατάστατος ἐμπλουτισμός τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὰ διδόμενα τῶν θεοδώρου καὶ θεοδώρητου· παρεβλέφθη καὶ παρεμερίσθη ἐν ὀνόματι τοῦ ἀμφιβόλου ἀξίας ἔργου τοῦ Κυρίλλου ἡ μεγαλειώδης σωτηριολογικὴ σύνθεσις τῶν θεοδώρου καὶ θεοδώρητου (ἔ.δ. σελ. 719)· ἡ καταδίκη τοῦ θεοδώρου ἀπέβη τὸ ἀληθινὸν δηλητήριο ποὺ κατέστρεψε τὸ ἔργον τῶν νεοχαλκηδονιστῶν θεολόγων (ἔ.δ. σελ. 679)· ἐπεβλήθη ὡς ὁ μόνος σοβαρὸς θεολόγος ὁ ἅγιος Κύριλλος (ἔ.δ. 647)· καὶ διὰ τοῦτο δικαίως οἱ πάπαι δὲν ἔθεσαν ὡς ὅρον διὰ τὴν ἄρσιν τοῦ σχίσματος τῆς Ἀκυλητίας νὰ γίνη δεκτὸν ὅτι ἡ ἐπιστολὴ Ἰβᾶ εἶναι αἱρετικὴ καὶ ὁ θεόδωρος εἰς τὰ βᾶθη τῆς κολάσεως (ἔ.δ. σελ. 689)· (ἀλλὰ τότε –ὡς μᾶς ἐπιτραπῇ τὸ ἐρώτημα– εἰς τί συνίστατο ἡ ἀποδοχὴ τῆς Ε΄ Συνόδου;).

Τὸ μόνον κατὰ τὸν Ch. Moeller θετικὸν στοιχεῖον τῆς Ε΄ Συνόδου εἶναι ὅτι αἱ δογματικαὶ τῆς διατυπώσεως ἀποκλείουν πλέον ἀπὸ τὴν χριστολογία καὶ στοιχεῖον νεστοριανισμοῦ (ἔ.δ. σελ. 689).

Ὁ Ch. Moeller κυριολεκτικὰ πανηγυρίζει, διότι τάχα ὁ πάπας Βιγίλιος ἠρνήθη νὰ ἐπικυρώσῃ τὰ Κεφάλαια Α΄-ΙΑ΄ τῆς Ε΄ Συνόδου καὶ ἔτσι ὁ «μυσαρὸς νεοχαλκηδονισμός» δὲν εἰσῆλθεν εἰς τὴν δύσιν· δὲν ἀπετέλεσε ποτὲ δόγμα πίστεως· δὲν εἰσῆλθε εἰς τὸ depositum Fidei.

Ὁ W. De Vries χαρακτηρίζει τὸ ζήτημα τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὡς «ἱστορίαν θλιβεράν» καὶ «ἱστορίαν ἐντροπῆς».

Ὁ S. Helmer ἀπαντᾷ εἰς τὰς παραδόξους ἀπόψεις τῶν Sh. Moeller καὶ Al. Grillmeier περὶ μὴ ἐγκρίσεως ὑπὸ τοῦ πάπα Βιγιλίου τῶν Κεφαλαίων Α΄-ΙΑ΄ παρατηρεῖ: «Δὲν ἐχρειάζετο νὰ γίνη Σύνοδος διὰ νὰ περιβληθῇ μετὰ τὸ κύρος τῆς ἡ διδασκαλίας τῶν Κεφαλαίων Α΄-ΙΑ΄. Διότι τότε οὐδεὶς διανοεῖτο νὰ ἀμφισβητήσῃ αὐτὴν οὔτε ἐν Κωνσταντινουπόλει οὔτε ἐν Ρώμῃ. Οὔτε ἐχρειάζετο κατὰ τέτοιον, οὔτε ἐπεδιώκετο ἀπὸ κανένα. Διότι τότε ἡ αὐθεντία τοῦ αγίου Κυρίλλου καὶ ἡ συμφωνία τῆς διδασκαλίας του μετὰ τὰς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Συνόδου, τὸν Ὅρον καὶ τὸν Τόμον τοῦ αγίου Λέοντος ἀπετέλουν τὴν προϋπόθεσιν καὶ τὴν ἀφετηρίαν πάσης σχετικῆς συζητήσεως καὶ ὄχι τὸν στόχον τῆς (S. Helmer ἔ.δ. σελ. 71).

Ὁ Galtier χαρακτηρίζει τὴν Ε΄ Σύνοδον ὡς «τάχα καὶ Σύνοδον» (Prétendu Concile de Constantinople).

Ἀναλόγους ἀπόψεις δύνανται νὰ εὕρῃ κανεὶς πολλὰς εἰς τὰ ἔργα τῶν ὁπαδῶν τῆς θεωρίας περὶ νεοχαλκηδονισμοῦ.

γ. θὰ περιορισθῶμεν νὰ μνημονεύσωμεν μίαν μόνον ἀκόμη γνώμην· τὴν τοῦ ὀρθοδόξου Ρώσου καθηγητοῦ Β. Καρτασιώφ. Οὗτος παρατηρεῖ: Ἡ Ε΄ Σύνοδος, θεωρουμένη κατὰ τρόπον θετικιστικόν ὡς ἱστορικὸν γεγονός, «εἶναι σκοτεινὴ καὶ σκανδαλώδης» καὶ «ἐνα θλιβερόν δράμα», πρᾶγμα τὸ ὅποιον ὁ εὐσυνείδητος ἱστορικός δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀποκρύψῃ καὶ ἀποσιωπήσῃ. Ἀλλ' ὡς τὰ συνήθη κριτήρια καὶ αἰσθητήρια δὲν ἄρκοῦν, ἵνα ἴδωμεν τὸν θεόν καὶ κατανοήσωμεν τὴν θεότητα, τὴν σοφίαν καὶ τὰς ἐνεργείας Του, ἔτσι καὶ «ἐτέρων ἡμῖν δεῖ ὀφθαλμῶν», προκειμένου νὰ ἐννοήσωμεν τὴν ἐν τῇ Ε΄ Συνόδῳ ἐνέργειαν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὸ ὅποιον διὰ τοῦ ὀστρακίνου σκεύους θλιβερῶν τινῶν –κατὰ τινὰς ὑπερλίαν εὐαισθητῶν εἰς τὰ τοιαῦτα «ἐρευνητάς»– ἱστορικῶν γεγονότων ὠδήγησεν εἰς τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ «ψυχροῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος» τῆς Ἑλληνο-Ρωμαϊκῆς ὀρθοδοξίας τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου μετὰ τὴν θερμότεραν ἀνατολικὴν θρησκευτικότητα τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου!¹⁰

Ὁ Καρτασιώφ ἀκολουθεῖ τὰς παρωχημένας ἀρχὰς τῶν Ἑγέλου καὶ Ἀδ. Χάρνακ. Αἱ ὡς ἄνω ἀπόψεις τοῦ Καρτασιώφ εὐρίσκονται εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὴν περὶ Συνόδων καὶ θεοπνευστίας πίστιν τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

3. Σημεῖον ἀντιλεγόμενον

α. Ἡ Ε΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶναι σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Καὶ κεῖται εἰς πτώσιν καὶ ἀνάστασιν. Οὐδεμία ἄλλη Σύνοδος ἐταποθετήθη μετὰ τὴν σταθερότητα ἐναντίον τοῦ ἐκ τῆς γῆς λαλοῦντος φρονήματος. Οὐδεμία ἄλλη Σύνοδος ἤξιωσε τὸσον αὐστηρῶς καὶ ἐπιτακτικῶς τὴν ὑποχώρησιν τῆς σοφίας τοῦ κόσμου ἐνώπιον τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος, μετὰ τὴν πεποίθησιν ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ (ἡ βιβλικὴ θεολογία) εἶναι σφώτερον τῶν ἀνθρώπων (τῆς ἀριστοτελικῆς καὶ ὁποιασδήποτε ἄλλης φιλοσοφίας).

Ἡ δύσις δὲν ἐνόησε τὸ μήνυμά της. Ἦταν καὶ ἔμεινε ἀριστοτελική¹¹. Καὶ

10. Β. Καρτασιώφ, Βασιλένσκιε Σομπόρυ (Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι) Παρίσι 1963, σελ. 487-492 (ρωσιστί).

11. V. Laurent, Les mémoires de Silv. Syropoulos (Concilium Florentinum Series B. vol. IX) Roma 1971, βιβλίον θ' § 28, σελ. 464. Ὁ Σιλβεστρος Συρόπουλος μᾶς δίδει δύο μαρτυρίας μετὰ σοβαρώτατον πνευματικὸν μήνυμα: α) ὅτι οἱ ἀσκηταὶ τῆς Ἱταλίας ἀκροώμενοι κατὰ τὴν ἐν Φλωρεντίᾳ Σύνοδον (1448 μ.Χ.) τῆς πατερικῆς διδασκαλίας τοῦ αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἡγαλιώντο καὶ ἔχαιρον, ἐνῶ ἀντιθέτως ἀκούοντες τοὺς ἀριστοτελικούς συλλαγισμούς τῶν λατίνων θεολόγων ἐναυτίων· β) ὅτι ἀμαθὴς Ἰβῆρ ἐκπρόσωπος, ἀκούων τοῦ παπικοῦ ὁμιλητῆς συνεχῶς μνημονεύοντος τοῦ Ἀριστοτέλους, ἀγανακτῆσας πνευματικῶς, ἀνεφώνησε: «τί ἀριστότελε καὶ ἀριστότελε! Νὲ καλὸ ἀριστότελε!» Καὶ ἐρωτηθεὶς τί εἶναι καλόν, ἀπελογήθη: «ὅγιος Πέτρος, ἅγιος Παῦλος, ἅγια Βασίλειος, ἅγιος Γρηγόριος!» Παραθέτομεν ὡς ἀξιομνημόνευτα καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὅσοι δὲ παρέτυχον τότε τῶν ἐγκρίτων λατίνων καὶ ἐναρέτων μοναχῶν (πολλοὶ γὰρ εἰσι παρ' ἐκείνοις τὴν ὄντως μοναχικὴν μετρίαν διαγωγήν) ὡς ἡκουσαν

έδημούργησε μὲν τὸ «μεγαλειώδες» οἰκοδόμημα τῆς σχολαστικῆς «θεολογίας»¹², ἀλλ' ἀπομακρυνθεῖσα ἀπὸ τὸ φρόνημα τῶν ἁγίων ἐπροκάλεσε τὸ σχίσμα, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν ὀξυδέρκειαν διεῖδον καὶ μὲ τὴν συναίσθησιν εὐθύνης ἐναντὶ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προσεπάθησαν νὰ ἀποτρέψουν οἱ ἅγιοι Ἰουστινιανός, Εὐτύχιος καὶ Θεόδωρος ὁ Ἀσκιδᾶς. Ἡ δύσις καταγγέλλει τὴν Σύνοδον ὡς ὀλοσχερῶς ἀποτυχοῦσαν! Ὅμως δὲν ἀπέτυχεν ἡ Σύνοδος. Ἡ Ε' Σύνοδος ἀνέκοψε τὸν ἐκνεστοριανισμόν τῆς δύσεως, πού χωρὶς αὐτὴν θὰ ἦτο βέβαιος καὶ θὰ ἐπηκολούθει, ἀφοῦ ἡ ἐπίδρασις τῶν Τριῶν Κεφαλαίων θὰ ἀπέβαινε συνεχῶς βαθύτερα. Ἡ Ε' Σύνοδος ἐπέτυχεν εἰς ἀπόλυτον βαθμόν τὸν σκοπὸν τῆς. Ἄν ἡ Χριστολογία τῆς δύσεως εἶναι σήμερον ὀρθόδοξος, τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὴν Ε' Σύνοδον καὶ εἰς τοὺς ἁγίους καὶ ἁγιομακαρίστους Ἰουστινιανόν, Μηνᾶν, Εὐτύχιον καὶ Θεόδωρον Ἀσκιδᾶν, πού ἐχρησίμευσαν ὡς ὄργανα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν διορατικότητά τους συνέλαβαν τὸν ἐπικρεμᾶμενον κίνδυνον καὶ ἠγωνίσθησαν πάσῃ δυνάμει διὰ τὴν ἀποτροπὴν του. Ὁ Εὐάγγριος ὁ σχολαστικός εἰς τὴν Ἐκκλ. Ἱστορίαν του, βιβλ. Δ, 38, παρατηρεῖ θεοσόφως: «τοῦ παναγάρχου Θεοῦ πάντα καλῶς οἰκονομήσαντος, ἵν' ἐκεῖθεν-ἐντεῦθεν τὰ βέβηλα ἐξωσθεῖη». Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἰδίως ἡ δύσις ὀφείλει νὰ τιμῇ αὐτοὺς πρεπόντως διὰ τὴν συμβολὴν τους εἰς τὸ ἱερώτατον ζήτημα τῆς διατηρήσεως τῆς ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς διαφυλάξεως τῆς παρακαταθήκης τῆς πίστεως ἀλωβήτου καὶ ἀπαραχαράκτου. Δὲν ἀπέτυχε λοιπὸν ἡ Σύνοδος. Ἡ δύσις ἀπέτυχε νὰ ἐννοήσῃ καὶ δεχθῇ τὸ μήνυμά της.

Ὁ νεοχαλκηδονισμός, λέγει ὁ W. De Vries, ἐγίνε δεκτός ὡς μία δυνατότης, ὡς τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι, ἀλλ' οὐδέποτε ἡ ἀποδοχὴ του ἐθεωρήθη ὑποχρεωτική. Καί, παρ' ὅτι ὅλοι αἱ Σύνοδοι καὶ ὅλοι οἱ πάπαι ἀναγνωρίζουν τὴν Ε' Σύνοδον ὡς Οἰκουμενικὴν, ἰσχυρίζεται, ὅτι δὲν ἀλλάζει καθόλου ἡ κατάστασις!

β. Ἀπομακρυνθεῖσα ἀπὸ τὸ γνήσιον πατερικὸν βιβλικὸν πνεῦμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἡ Σύνοδος ἐπέδωξε νὰ τὴν ἐπαναφέρῃ, ἡ δύσις περιέπεσεν ἀτυχῶς εἰς κατάστασιν

τοὺς ὁρους καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις παρὰ τοῦ Ἐφέσου λεγόμενα, ἔλεγον ὅτι: ἡμεῖς οὔτε οἶδμεν, οὔτε ἠκούσαμεν ποτὲ τὰ ταιαῦτα, οὔτε οἱ διδάσκαλοι ἡμῶν ἐδίδαξαν ἡμᾶς περὶ τούτων· νῦν δὲ ὁρῶμεν ὅτι οἱ Γραικοὶ λέγουσιν ὀρθότερον ἢ ἡμεῖς. Καὶ πάντες τὸν Ἐφέσου ἐθαύμαζον» (βιβλ. ΣΤ' § σελ. 332). «Συνήρχοντο δὲ ἐν ταῖς διαλέξεσι καὶ πινες τῶν ἐρημιτῶν καὶ ἀπρόσιτων μοναχῶν, ἐξερχόμενοι τότε διὰ τὸ ἀναγκάσιον τῶν διαλέξεων. Ὡς οὖν ἤκουσαν τὰ παρὰ τῶν ἡμετέρων εἰρημένα ἔλεγον ὅτι: ὁμολογουμένως οἱ Γραικοὶ τῆς ἀληθοῦς ἀντέχονταί πίστεως καὶ τὰ ὑγιῆ τετηρήκασι δόγματα. Κατόπιν τούτων ὁμῶς ὑπεδείχθη εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ Καρδινάλιους ὅτι: «Ἵμεῖς μοναχοὶ ἐστε καὶ οἶδατε τὰ περὶ μοναχικῆς πολιτείας· περὶ δὲ θεολογίας οὐκ οἶδατε, ἀλλ' οἶδασιν αὐτὰ οἱ τὴν θεολογίαν πεπιστευμένοι! Καὶ ἐπειδὴ πάλιν δὲν ἠσούσαν, παρενέβη ὁ πάπας· «διὰ τοῦτο ὀρίζει ὁ πάπας, ἵνα σιωπᾶτε καὶ μὴ ταράττητε τὸν λαόν, ἐπεὶ οὐκ οἶδατε λέγειν περὶ θεολογικῶν» (βιβλ. ΣΤ' § 45 σελ. 342).

12. Βλ. Στ. Παπαδοπούλου, καθ. Πανεπιστημίου, Καλλίστου Ἀγγελικουδῆ, κατὰ θωμᾶ Ἀκινάτου, Ἀθῆναι 1970 σελ. 324. Ἡ δὲ τὸ ἔργον του αὐτοῦ ὁ φιλοσοφώτατος Κάλλιστος ἐλέγχει τὸ ἀντιβιβλικὸν τῆς δυτικῆς ἀριστοτελικῆς σχολαστικῆς θεολογίας.

ὑποδουλώσεώς της εἰς τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν. Ἔτσι κατήντησε νὰ θαυμάζῃ ὁ, τι ἔπρεπε νὰ μυσάττεται: «ὡ μὴ ἐώρακεν ἐμβατεύων, εἰκὴ φυσιοῦμενος ὑπὸ τοῦ νοδὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλὴν» (Κολ. 2, 18). Καὶ ἦλθεν ὁ μοντερνισμός εἰς τὴν θεολογίαν καὶ τὴν ἐρμηνευτικὴν καὶ ἡ κατ' εἰσδύρμησιν τοῦ φρονήματος τοῦ κόσμου τούτου, ὡς ἐπεκράτει κατὰ τὸν ρομαντικόν-λογοκρατικὸν 18 αἰῶνα, θέσπισις τοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθιῆτος τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ρώμης, κατὰ πλήρη ἀθέτησιν τῶν θείων θεσπισμάτων τῆς Ε' Συνόδου. Καὶ τώρα διαπρεπεῖς λατῖνοι «θεολόγοι» κατηγοροῦν τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν, διότι προσκεκολλημένη εἰς τὸ «κῆρυγμα» καὶ τὸ ἀλιευτικῶς θεολογεῖν παρημέλησε τὸ intellectus fidei, πού θὰ ἐδίδεν εἰς αὐτὴν τὴν δυνατότητα νὰ κατανοήσῃ ὅτι ὁ Θεόδωρος ἦτο ὀρθόδοξος καὶ ὁ Νεστορίος δὲν ἦτο νεστοριανός!

4. Ἀξία καὶ ἐπικαιρότης

Ἡ Ε' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος παρουσιάζεται ὑπὸ τῶν δυτικῶν ὡς μία Σύνοδος, πού ἐπεχείρησε μίαν ἰδιότητα, κυριλλικὴν-ἀλεξανδρινὴν, ἐρμηνείαν τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, καὶ ἀπέτυχε.

Ἡ τοποθέτησις αὐτὴ ἀποτελεῖ ὄχι ἀπλῶς παρανόησιν, ἀλλὰ καὶ κατάφωρον ἀδικίαν.

Ἡ σημασία τῆς Συνόδου εἶναι ἀπέραντος καὶ ἀνεκτίμητος, διότι:

α. Ἐπεχείρησε νὰ προλάβῃ τὸ μεταξὺ ἀνατολῆς καὶ δύσεως σχίσμα. Εἶναι συνεπῶς ἡ περισσότερον ὅλων «οἰκουμενικὴ» Σύνοδος, μὲ τὴν σύγχρονον σημασίαν τοῦ ὅρου.

β. Ὑπῆρξεν Σύνοδος τολμηρά, ἀφοῦ ἔβαλε τὸν δάκτυλον εἰς τὴν αἰμάσσουσαν πληγὴν, τὴν ὁποῖαν ἀπέφυγε νὰ ψηλαφήσῃ ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴν ἄρσιν τοῦ Ἀκακιστοῦ σχίσματος, πού ἐγίνε κατ' οἰκονομίαν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ πατριάρχης Ἰωάννης.

γ. Μαρτυρεῖ σαφέστατα ὅτι ἡ δύσις τότε ἦτο «νεστοριανικὴ», ἀφοῦ καὶ ὁ πάπας Βιγίλιος, ὁσάκις ἔδειξεν ἐνδιαφέρον διὰ τὴν καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, «ἠναγκάσθη» νὰ τὸ κάμῃ¹³.

δ. Μὲ τὸν Ὅρον τῆς ἐδογμάτισεν, ὅτι κανένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὑπαγορεύῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὸ περιεχόμενον τῆς πίστεώς της· ὅτι τοῦ ἀλαθιῆτος τῆς Ἐκκλησίας φορεὺς δὲν εἶναι πρόσωπον, ἀλλὰ σύνοδος ἐπισκόπων· καὶ ὅτι ὁ πάπας δογματίζων μόνος του πλανᾶται εἰς τὰ σκότη τοῦ ψεύδους¹⁴.

ε. Διεκήρυξεν, ὅτι βάσις τῆς θεολογίας δὲν εἶναι ὁ στοχασμός, ἀλλὰ ἡ ἐρευνα τῶν πηγῶν τῆς πίστεως· ὅτι, προκειμένου θέματος Ἐκκλησιαστικοῦ, «πρὸ πάσης

13. Βλ. Πράξ. Η' § 4, 3.

14. Ἐ.δ.

άλλης ένεργείας» πρέπει νά έρευνώνται τά κείμενα τής 'Εκκλησίας μέ τόν όρθόν τρόπον¹⁵.

στ. Κατέκρινεν όλα τά καταχωρισθέντα εις τό Πρακτικόν της κεφάλαια του Θεοδώρου ώς άσεβή, δηλ. αίρετικά¹⁶.

ζ. Κατεδίκασε τήν έρμηνευτικήν μέθοδον του Θεοδώρου¹⁷. Καί συνεπώς έδειξεν, ότι ή έρμηνευτική τών γραφών καί τών δογμάτων δέν είναι ζήτημα «έπιστημονικόν», έλεύθερον, αλλά ζήτημα καθαρώς 'Εκκλησιαστικόν.

η. Διεκήρυξεν, ότι οι ύπέρμαχοι τών Τριών Κεφαλαίων ήκολούθουν όχι τήν παράδοσιν τής 'Εκκλησίας, αλλά «τῷ ἰδίῳ λογισμῷ»¹⁸.

θ. Καθώρισεν δογματικῶς, τί είναι άνάθεμα καί πόθεν έπέρχεται εις τόν άνθρωπον· ότι δηλ. «ὁ άσεβής δέν λαμβάνει τό άνάθεμα μέ τά λόγια κάποιου άλλου, αλλά τό έπιφέρει εις τόν έαυτόν του μέ τά ἴδια του τά έργα, άφου μέ τήν άσεβειάν του άποχωρίζει τόν έαυτόν του από τήν άληθινήν ζωήν». Κάθε αντίθετος άποψις περί άναθέματος είναι αίρετική. Κάθε αντίθετος μεταγενεστέρα δογματική περί άναθέματος διατύπωσις είναι άποστατική¹⁹. Μέ βάσιν τήν δογματικήν αὐτήν άπόφασιν ή Ε' Σύνοδος εκήρυξεν άκυρον τόν άναθεματισμόν κατά του όρθόδοξου πάπα Διοσκόρου²⁰.

ι. Διεκήρυξεν, ότι ό άναθεματισμός τών αίρετικῶν είναι χρέος τής 'Εκκλησίας, πού μόνον κατά οικονομίαν καί διά λόγους καθαρῶς 'Εκκλησιαστικούς έπιτρέπεται νά μή έκφωνηθῇ, άφου οὕτως ή άλλως κάθε άνάθεμα «χωρεῖ κατά πάντων τών τῶν ἴσα φρονούντων, ήγουν καί πεφρονηκῶτων πώποτε»²¹.

ια. 'Εδέχθη, ότι ή έπιστολή του Ἰβη ήτο γνησία, αλλά 'είχε νοθευθῇ υπό έχθρῶν του, οι όποιοι καί «παρενέβαλον εις αὐτήν» τάς άσεβεῖς άπόψεις τους²².

ιβ. 'Εδογμάτισεν, ότι «δέν έπιτρέπεται νά παίρνη κανείς κάτι μέ διαφορετικόν νόημα από εκείνο, μέ τό όποιον τό έχει κάποιος γράψει, αν δέν έχει προηγουμένως άποδειχθῇ, ότι ή άποψις του είναι σύμφωνος μέ τήν όρθήν πίστιν τών πατέρων»²³, δηλ. δέν έπιτρέπεται ή «άδογματιστος» έρμηνεία τών θείων γραφών.

ιγ. 'Αναθεμάτισεν όλους τούς ύπερασπιστάς τών Τριών Κεφαλαίων· δηλ. εκείνους πού ή έγγραφαν ή γράφουν πρὸς υπεράσπισίν τους· ή έστω τολμοῦν καί

λέγουν ότι είναι όρθόδοξα· ή καθ' οἰονδήποτε τρόπον ύπερασπίζονται αὐτά· ή εξακολουθοῦν νά ύπεραμύνονται τής άσεβείας τους έπ' όνόματι τάχα τών άγιών Πατέρων ή τής εν Χαλκηδόνι Συνόδου²⁴. Κατά ταῦτα ό πάπας Βιγίλιος, ώς γράφας τό Constitutum I, εις τό όποιον κατά τήν εκδοσιν τής ψήφου τής Συνόδου ένεμενεν, άνεθεματίσθη. Σημειωτέον δέ ότι ό πάπας Βιγίλιος καί οι όμόφρονές του (Φακούνδος, Ρουστικός, Πελάγιος Α' κ.ά) άνεθεματίσθησαν υπό τής Συνόδου μας πολλάκις²⁵.

ιδ. Κατεδίκασε καί άνεθεμάτισεν όλας τάς κακοδιδασκαλίας του Θεοδώρου²⁶· καί έτόνισεν, ότι αὐταί είναι έννοιαι πάντη άλλότριαι τών Πατέρων, έννοιαι έπιν οηθεισαι υπό Θεοδώρου.

ιε. 'Εδογμάτισεν, ότι αἱ δύο εν Χριστῷ φύσεις διαιροῦνται τῇ θεωρίᾳ μόνῃ²⁷, οὔσαι άδιαίρετοι καί άχώριστοι.

ιστ. Διεκήρυξεν, ότι οι όροι «έκ δύο φύσεων» καί «μία ή του Θεου Λόγου φύσις σαρκακωμένη» είναι όρθόδοξοι, αλλά καί έπιδεκτικοί μονοφυσιτικῆς έρμηνείας²⁸.

ιζ. Παρέχει μίαν άγνωστον μέχρι τώρα, ή μάλλον παρημελημένην, θεώρησιν του πνεύματος τών κανόνων ΙΔ' καί ΙΕ' τής Πρωτοδευτέρας περί σχίσματος. 'Η θεώρησις αὐτή πρέπει νά προβλημάτιση πολλούς πρὸς σωτηρίαν²⁹.

ιη. Διεμόρφωσε ένα θεολογικόν σύστημα πού εις μέν τήν όρθόδοξον ανατολήν έχει άπόλυτον άποδοχήν, εις δέ τήν δύσιν, παρά τάς κατ' αὐτοῦ ένστάσεις πολλῶν «θεολόγων» εξακολουθεῖ νά άποτελῇ τήν έπίσημον θέσιν τής 'Εκκλησίας (est encoire la nṓtre)³⁰.

'Εκφράζομεν τήν γνώμην, ότι ή Ε' Οικουμενική Σύνοδος, πού είχε τό θάρρος νά άσχοληθῇ μέ τήν σχέσηιν εκκλησιαστικῆς θεολογίας καί φιλοσοφίας είναι κατ' έξοχήν 'Εκκλησιαστική Σύνοδος. 'Η διαφωνία τών θαυμαστῶν τών φιλοσοφούντων αίρετικῶν Θεοδώρου καί Ὀριγένους επικυροῖ τό συμπέρασμα μας.

Φρονοῦμεν άκόμη ότι ή Σύνοδός μας είναι καί ή κατ' έξοχήν επίκαιρος. Αἱ οἰκουμενικαί επαφαί, αν έμπλουτισθοῦν μέ τό πνεῦμα της, θά οδηγήσουν εις άποτελέσματα θετικά. 'Αν μείνουν εις τά ισχύοντα σχήματα, θά άποτύχουν.

Τέλος θά πρέπει νά σημειωθῇ ότι ή Ε' Σύνοδος άποτελεῖ τήν καλλιτέραν βάσιν, επί τής όποιας δύναται νά θεμελιωθῇ ή ένωσις μέ τούς αντιχαλκηδόνιους καί νά έδρασθῇ κάθε ευκταία επιδίωξις ένώσεως μέ τήν λατινικήν δύσιν, διά νά γίνῃ χαρά εν οὐρανῷ καί επί γῆς.

15. 'Ε.ά. § 4, 3.

16. 'Ε.ά. § 4, 8.

17. 'Ε.ά. § 4, 9.

18. 'Ε.ά. § 4, 12.

19. 'Ε.ά.

20. 'Ε.ά. § 4, 17.

21. 'Ε.ά. § 4, 14.

22. 'Ε.ά. § 4, 20.

23. 'Ε.ά. § 4, 24.

24. 'Ε.ά. § 2, 27 καί § 29 Κεφ. ΙΒ'.

25. 'Ε.ά. § 4, 27 καί § 29 Κεφ. ΙΒ' καί ΙΔ' καί § 4, 30.

26. Βλ. Πράξ. Η' § 4, 29 Κεφ. Δ', Ε' καί ΣΤ'.

27. Βλ. Πράξ. Η' § 4, 29 Κεφ. Ζ'.

28. Βλ. Πράξ. Η' § 4, 29 Κεφ. Η'.

29. Βλ. Πράξ. Ε' § 12, 3 Β' καί σημ. 60.

30. Βλ. Lebon, Monophysisme σ. 522, Helmer, S. Der Neuchalkedonismus, Bonn 1962 σ. 47, 62.

ΚΕΦ. Η΄ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ

α. Αἱ ἐργασίαι τῆς Ε΄ Συνόδου διεξήχθησαν ἑλληνιστί. Τά Πρακτικά τῆς ἐκρατήθησαν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Αὐθεντικὸν πρωτότυπον κείμενον ἦτο τὸ Ἑλληνικόν. Ἀτυχῶς ὁμως ἀπώλεσθη. Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα τὸ 1453 μ.Χ., ὡς τεκμαίρεται ἀπὸ τὸ ὅτι κατὰ τὴν ἐν Φλωρεντίᾳ Σύνοδον (1448 μ.Χ.) ἐγίνε χρῆσις τοῦ σφριζομένου ἑλληνικοῦ πρωτοτύπου.

Σήμερον ἑλληνιστί σφύζονται μόνον τὰ ἐξῆς κείμενα:

1. Παραλαβὴ τοῦ Θεοῦ Τύπου τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἐν Πράξ. Α΄ § 7.
2. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου πρὸς πᾶπαν Βιγίλιον ἐν Πράξ. Α΄ § 10.
3. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ πάπα Βιγιλίου πρὸς τὸν ἅγιον Εὐτύχιον ἐν Πράξ. Α΄ § 11.
4. Τμῆμα τῆς Ὁμολογίας ἐν Πράξ. Γ΄ § 4, 2-4.
5. Δύο τμήματα τῆς ψήφου τῆς Συνόδου ἐν Πράξ. Η΄ § 4, 1 καὶ § 4, 27.
6. Τὰ 14 Κεφάλαια ἐν Πράξ. Η΄ § 29.
7. Ἡ πρὸς τὸν ἅγιον Εὐτύχιον Β΄ ἐπιστολὴ τοῦ πάπα Βιγιλίου· βλ. παράρτημα Α΄.
8. Οἱ ΙΕ΄ Κανόνες κατὰ τοῦ Ὀριγένους· βλ. παράρτημα Β΄.

9. Πολλὰ κείμενα ἁγίων Πατέρων, πού εἶχον καταχωρισθῇ εἰς τὰ Πρακτικά τῆς Συνόδου. Αὐτά, εἰς ὅσον μέτρον κατέστη δυνατόν νά εὑρεθοῦν, παρατίθενται εἰς τὸ πρωτότυπον.

β. Ἀπὸ τὰ Πρακτικά τῆς ΣΤ΄ Συνόδου πληροφορούμεθα ὅτι τὰ Πρακτικά τῆς Ε΄ Συνόδου ἀπετέλουν δύο βιβλία.

Τό Α΄ βιβλίον, ἦτο τὸ «προσίμιον τῶν πεπραγμένων τῆς Ε΄ Συνόδου»· περιεῖχε δέ, ὡς πληροφορούμεθα ἀπὸ τὰ Πρακτικά τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ Συνόδου, καὶ «προσφώνησιν τοῦ ἁγιωτάτου Ἰωάννου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως» (17-4-518 - 25-2-520 μ.Χ.)¹. Ἀπὸ τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν συνάγεται, ὅτι τὸ Α΄ βιβλίον περιεῖχε κείμενα μιᾶς μακρᾶς περιόδου (πιθανῶς 484-553 μ.Χ.). Ἐστὶ ἐξηγεῖται, διατί πολλαὶ πράξεις ἐκκλησιαστικαὶ τῆς περιόδου αὐτῆς μνημονεύονται ὑπὸ μεταγενεστέρων ὡς Πράξεις τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

1. Βλ. J. Gill, *Actorum Graecorum Concilii Florentini Pars I*, Roma 1953, p. 77.

Τό Β' βιβλίον περιείχε τās σήμερον λατινιστί σωζομένας ὀκτώ Πράξεις τῆς Ε' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἵσως δὲ καὶ ἄλλα τινὰ συναφῇ κείμενα².

Εἰς λατινικὴν μετάφρασιν σώζονται μόνον αἱ ὀκτώ Πράξεις τῆς Ε' Συνόδου. Ἡ παράδοσις τοῦ λατινικοῦ κειμένου δὲν εἶναι ἐνιαία. Εἰς τινα σημεία σώζονται δύο μορφαί: α) μία βραχυτέρα, τῆς ὁποίας τὸ καλύτερον κείμενον δίδει ὁ κώδιξ 672 τοῦ ἁγίου Γάλλου (Codex San - Gallensis 672 (G)), καὶ μία ἐκτενεστέρα, τὴν ὁποίαν διετήρησεν ὁ λατινικός κώδιξ τῶν Παρισίων 16832 (Codex Parisinus Latinus 16832 (N)), πού παλαιότερον ἦτο γνωστός ὡς Codex 88 de Notre Dame³).

γ. Αἱ δύο αὐταὶ μορφαὶ διαφέρουν εἰς τὰ ἐξῆς σημεία: Ἡ βραχυτέρα μορφή G δὲν περιλαμβάνει:

1. Τὴν ιδιόχειρον ἐπιστολὴν τοῦ πάπα Βιγιλίου πρὸς τὸν βασιλέα Ἰουστινιανόν (Πράξ. Ζ' § 6).

2. Τὴν ιδιόχειρον ἐπιστολὴν τοῦ πάπα πρὸς τὴν αὐγούσαν θεοδώραν (Πράξ. Ζ' § 7).

3. Τὸν ὄρκον τοῦ πάπα Βιγιλίου (Πράξ. Ζ' § 11) καὶ

4. Τὸν «Τύπον» τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ (Πράξ Ζ' § 16).

Ἡ βραχυτέρα μορφή διαφέρει αἰσθητῶς τῆς ἐκτενεστέρας εἰς τὰ ἐξῆς σπουδαιότητος σημασίας σημεία.

1. Πράξις Α' § 7, 10-13 («θεῖος Τύπος» Ἰουστινιανοῦ).

2. Πράξις Β' § 5, 1-11 (ἐκθεσις ἀντιπροσωπείας περὶ τοῦ πάπα).

3. Πράξις Β' § 8 (ὁμοίως).

4. Πράξις Ζ' § 4, 1-17 (ἀναφορά κοιαίστορος Κωνσταντίνου).

5. Πράξις Η' § 4, 3 (τμήμα εἰς τὸ μέσον) καὶ 4, 4 (ἄρχή).

Εἰς ὅλα τὰ ὡς ἄνω σημεία ἡ ἐκτενεστέρα μορφή δίδει κείμενον, πού δημιουργεῖ πολὺ δυσμενῆ ἐντύπωσιν διὰ τὸν πάπαν, Ἀντιθέτως εἰς τὴν βραχυτέραν μορφήν, ἔχομεν κείμενον, πού προκαλεῖ εἰς τὸν ἀναγνώστην τοῦλάχιστον τὴν συμπάθειαν πρὸς αὐτόν.

δ. Ἡ ὑπαρξὶς δύο μορφῶν μαρτυρεῖ, ὅτι κάποτε ἔλαβε χώραν ἀναθεώρησις (redactio) τοῦ κειμένου. Ἡ ἀναθεώρησις πρέπει νὰ ἐγίνε χάριν σπουδαίας σκοπιμότητος, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῆς ὁποίας θὰ πρέπη νὰ ἐχρησιμοποιήθῃ εὐρῶς τὸ ἀναθεωρημένον κείμενον.

Ὅμως εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Ε' Συνόδου διαπιστοῦται: ὅτι οὐδέποτε ἐγίνε ἐκμετάλλευσις τῆς ἐκτενεστέρας μορφῆς εἰς βάρος, ἢ τοῦ πάπα Βιγιλίου προσωπικῶς, ἢ τοῦ παπικοῦ θεσμοῦ, ἢ διὰ κάποιον ἄλλον σκοπόν, οὔτε εἰς τὴν

ἀνατολήν, οὔτε εἰς τὴν δύσιν. Ποτέ κατὰ τὸ παρελθόν δὲν ἐγίνε ἀναφορά εἰς τὸ «αὐθεντικὸν Πρακτικόν» τῆς Ε' Συνόδου πρὸς δημιουργίαν δυσμενῶν ἐντυπώσεων διὰ τὸν πάπαν. Ἄρα εἶναι ἐντελῶς ἀσπῆρικτος ἡ ἐκφρασις ὑποψίας, ὅτι καρπὸς τῆς ἀναθεωρήσεως εἶναι ἡ ἐκτενεστέρα μορφή.

Ἀντιθέτως ἡ ἐκδοχή ὅτι καρπὸς τῆς ἀναθεωρήσεως ἀποτελεῖ ἡ βραχυτέρα μορφή εἶναι πολὺ εὐλόγος, ἀφοῦ:

α) Ἡ Δύσις ὄχι μόνον ὑπερῆμύνετο τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἀλλὰ καὶ εἶχε προβῇ εἰς σοβαρωτάτας ἐνεργείας εἰς βάρος τοῦ πάπα, ἐπειδὴ ἠνείχετο νὰ γίνετα λόγος περὶ καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

β) Μετὰ τὴν ὀριστικὴν καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ πάπα ἀποδοχὴν τῆς, ἦτο ἀσκοπον καὶ ἴσως ἐπιζημιον νὰ γίνετα πλέον λόγος περὶ καταδίκης τοῦ πάπα, τὸν ὁποῖον ὁ «Πραγματικὸς Τύπος» τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἐξύψωνε εἰς ἐθνάρχην τῶν ἐμπεριστάτων Ρωμαίων τῆς Δύσεως. Ὁ πάπας ἔπρεπε νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς περισώσεως τῆς ἐνότητος Ἐκκλησίας καὶ Ρωμιοσύνης μέ ἡυξημένον κύρος.

Ἡ ἀποψις ὅτι καρπὸς τῆς ἀναθεωρήσεως εἶναι ἡ βραχυτέρα μορφή εἶναι σήμερον γενικῶς ἀποδεκτή. Ἀκόμη δὲ καὶ ὁ ἐπιφανὴς λατίνος ἱστοριοδίφης J. Battifol ὁμολογεῖ ὅτι «εἶναι φανερόν, ὅτι ἡ (ἀναθεώρησις) ἐγίνε σκοπίμως διὰ νὰ ἀπαλειφθοῦν πράγματα ὀδυνηρά διὰ τὴν ἁγίαν Ἐδραν»⁴.

Ἡ ἀναθεώρησις πρέπει νὰ ἐγίνε μετὰξὺ 8 Δεκεμβρίου 553 μ.Χ. (terminus post quem), ὅτε ὁ πάπας ἐδήλωσεν ὅτι ὑποτάσσεται εἰς τὴν αὐθεντίαν τῆς Συνόδου, καὶ 13 Αὐγούστου 554 Μ.Χ. (terminus ante quem), ὅτε ὁ πάπας Βιγίλιος ἀνεχώρησε διὰ τὴν Ρώμην⁵. Ἦτο μία Ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία, ἡ ὁποία ἀφοῦ ἀντίτυπὰ τῆς εἶχον ἀποθησαυρισθῇ καὶ εἰς τὴν πατριαρχικὴν βιβλιοθήκην, πρέπει νὰ ἐγίνε τῇ συναινέσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου. Ἡ ἀποψις τοῦ J. Straub, ὅτι ἡ ἀναθεώρησις τοῦ κειμένου συνετελέσθη μέ τὴν «πρόθυμον» συγκατάθεσιν τῆς Συνόδου, εἶναι ἐξεζητημένη⁶, ἀφοῦ ἡ Σύνοδος μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς ψήφου τὴν 2-6-553 μ.Χ. ἔπαυσε νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ ὡς σῶμα.

Ἡ λατινικὴ μετάφρασις τῆς αὐθεντικῆς εὐρυτέρας μορφῆς προφανῶς θὰ ἐγίνε εὐθύς μετὰ τὴν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου χάριν τῶν λατινοφώνων.

ε. Τὸ θέμα τῆς αὐθεντικῆς μορφῆς τῶν κειμένων τῶν Πρακτικῶν τῆς Ε' Συνόδου ἐγινε ἀντικείμενον συζητήσεων καὶ ἐρεύνης ἀπὸ τὴν ΣΤ' Οἰκουμενικῇ Συνόδον.

2. Βλ. ἐν Πράξει Η' σημ. 68.

3. Ἡ λατινικὴ μετάφρασις ἐπέχει θέσιν πρωτοτύπου. Πλὴν τῶν κωδίκων ἰδιόζουσαν σημασίαν διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ κειμένου ἔχουν καὶ παλαιαὶ ἐκδόσεις ὡς π.χ. ἡ τοῦ Labbe καὶ τοῦ Surius.

4. J. Battifol, Justinien et la Siège de Pierre, p. 308. Καὶ ὁ E. Amann ὁρῶν φεῖ: «Les raisons de cette omission dans la "recension courte" sont HÉLAS trop claires» (D.T.C. 15,2 p 1906).

5. E. Caspar, Geschichte des Papsttums, Band 2, Tübingen 1933, 286.

6. Βλ. A.C.O. 4, 1, σελ. XII.

Καί ἰδοὺ πῶς: Γινομένης κατὰ τάξιν τῆς ἀναγνώσεως τῶν Πρακτικῶν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων διεπιστώθη, ὅτι εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Α' βιβλίου τῆς Ε' Συνόδου εἶχεν ἐξ ὑστερῶν προστεθῆ «Λόγος τοῦ ἐν ἁγίοις Μηνᾶ, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, πρὸς Βιγίλιον, τὸν μακαριώτατον πάπαν Ρώμης περὶ τοῦ ἐν εἶναι τοῦ Χριστοῦ τό θέλημα». Ὡς ἐκ τοῦ γεγονότος, προεκλήθη βασίμως ἡ ὑπόψια ὅτι οἱ μονοθελῆται εἶχον νοθεύσει τὰ Πρακτικά τῆς Ε' Συνόδου.

Ὑπόψια νοθείας ἐξεφράσθη ὑπὸ τῶν τοποτηρητῶν τοῦ πάπα Ἀγάθωνος καί ὅταν ἀνεγνώσθησαν οἱ δύο λίβελλοι τοῦ πάπα Βιγιλίου πρὸς Ἰουστινιανόν καί Θεοδώραν, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ πάπας ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι «ἐν πρόσωπον, μία ὑπόστασις καὶ μία ἐνέργεια».

Ἡ γνησιότης τῶν δύο λιβέλλων ἀπεκρούσθη ὑπὸ τῶν τοποτηρητῶν μέ κριτήρια καθαρῶς δογματικά καὶ δὴ δεοντολογικῶς. Οἱ τοποτηρηταὶ εἶπον: «Μὴ ποιήσῃ ὁ θεός, Δέσποτα. Οὐκ εἶπε Βιγίλιος μίαν ἐνέργειαν. Οὐκ εἰσὶν οἱ λίβελλοι Βιγιλίου. Ἐφαλεσέθη καὶ αὕτη ἡ βίβλος, ὥσπερ καὶ τὰ προοίμια τοῦ πρώτου βιβλίου. Ἐπεὶ, Δέσποτα, εἰ μίαν ἐνέργειαν ἐδογμάτισε Βιγίλιος καὶ ἀπεδέχθη ἐκ τῆς Συνόδου καὶ ἐν τῷ τῆς αὐτῆς ἁγίας Συνόδου Ὅρω ἡ τοιαύτη περὶ μιᾶς ἐνεργείας εἶχεν ἀναληφθῆναι φωνή... Ἀναγνωσθέντος δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ Ὅρου ἕως πέρατος, οὐδαμῶς τι ἐμφορέμενον περὶ μιᾶς ἐνεργείας ἐν τῷ τοιοῦτῳ εὐρέθη Ὅρω». Καὶ ἡ Πράξις Γ' ἔκλεισε μέ τὴν παράκλησιν-προδιαγραφὴν θέματος: «Αἰτοῦμεν... εὐκαίρως τὴν λεχθεῖσαν ἀνακριθῆναι βίβλον εἰς τὸ τὴν ἐν αὐτῇ γενομένην πλαστουργίαν φανερωθῆναι»⁷.

Ἀλλὰ τὸ δογματικὸν ἐπιχείρημα τῶν τοποτηρητῶν ἦτο ἔωλον καὶ ἐσφαλμένον, ἀφοῦ ὁ Βιγίλιος δὲν εἶχε γίνει ἀποδεκτὸς ὑπὸ τῆς Συνόδου.

Ἔτσι διὰ λόγους δογματικούς καὶ ὄχι φιλογολικούς ἐτέθη τὸ θέμα τῆς διαπιστώσεως τῆς γνησιότητος καὶ αὐθεντικότητος τῶν δύο λιβέλλων. Καὶ μοιραίως ἦλθεν εἰς τὸ προσκήνιον τὸ ζήτημα τῶν δύο μορφῶν τοῦ κειμένου τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνόδου μας. Καὶ ἡ ἔρευνα ἐσυνεχίσθη μέ ἐσφαλμένα καὶ πάλιν κριτήρια. Ἔτσι κατὰ τὴν Πράξιν ΙΒ' ἀνεγνώσθησαν αἱ Πράξεις Ζ' καὶ Η' τῆς Ε' Συνόδου ἀπὸ κώδικα, πού ἔφερε τὴν ἐνδειξιν, ὅτι εἶχε μεταγραφῇ «ἐκ τῶν αὐθεντικῶν πεπραγμένων τῶν ἀποκειμένων ἐν τῷ εὐαγγελίῳ πατριαρχείῳ». Ἀλλὰ καὶ ὁ κώδις αὐτὸς περιεῖχε τοὺς δύο λιβέλλους· ἔτσι ἡ ἔρευνα δὲν ἀπέδωκε τὸ προσδοκώμενον ἀποτέλεσμα «καὶ περιττὴ καθέστηκεν ἡ ἀνάγνωσις»⁸.

στ. Κατὰ τὴν ΙΔ' Πράξιν πρὸς διαπίστωσιν τῆς αὐθεντικότητος τῶν λιβέλλων Βιγιλίου ἐτέθη ἐνώπιον τῆς Συνόδου «τὸ αὐθεντικὸν χαρτῶν εἰλιτάριον» ἢ

7. ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου Πράξις Γ' Mansi 11, 228. Ἡ Πράξις ἔκλεισε μέ τὴν παράκλησιν «Αἰτοῦμεν... εὐκαίρως τὴν λεχθεῖσαν ἀνακριθῆναι βίβλον εἰς τὸ τὴν ἐν αὐτῇ γενομένην πλαστουργίαν φανερωθῆναι».

8. Mansi 11, 528-529.

«τομάριον» τῆς ἐβδόμης Πράξεως τῆς λεχθείσης ἁγίας Πέμπτης Συνόδου, πρὸς «τὸ καὶ αὐτὸ κανονίσαι ἡμᾶς καὶ ἀνακρίναι, εἰ ἀνεπιβούλευτον μεμένηκε». Παρὰλλήλως προσεκομίσθη πλῆθος κωδίκων καὶ χαρτῶν εἰλιταρίων καὶ βιβλίων, ἐλληνικῶν τε καὶ λατινικῶν πρὸς σύγκρισιν.

Ἡ ἔρευνα ἀπέδειξεν, ὅτι τὸ αὐθεντικὸν χαρτῶν εἰλιτάριον περιεῖχε τοὺς δύο λιβέλλους. Καὶ ὁ ρωμαϊκὸς γραμματικὸς Κωνσταντῖνος, πού εἶχε παλαιότερον παρακληθῆ νὰ διερευνήσῃ τὰ κατὰ τὴν αὐθεντικότητα καὶ ἀξιοπιστίαν κώδικας λατινικοῦ, ὡμολόγησεν, ὅτι εὔρε τὸ ρωμαϊκὸν βιβλίον «λεῖπον ἐν τῇ ἐβδόμῃ Πράξει» «πρὸς τὸ χαρτῶν αὐθεντικὸν εἰλιτάριον». Καὶ συγκεκριμένως ὅτι ἔλλειπον, «οἱ λεγόμενοι λίβελλοι Βιγιλίου... οὗς καὶ μετέφρασα ρωμαῖστὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰλιταρίου».

Ἐξητάσθησαν πολλὰ βιβλία: κώδικες, χαρτῶα βιβλία, χαρτῶα εἰλιτάρια κ.ἄ., ἐλληνικά καὶ λατινικά. Διεπιστώθη δὲ ὅτι ὄντως οἱ μονοθελῆται Μακάριος Ἀντιοχείας καὶ Στέφανος ὁ μαθητὴς αὐτοῦ εἶχον ἐπιχειρήσει μεταφορὰν τῶν δύο λιβέλλων τοῦ Βιγιλίου εἰς τοὺς κώδικας τῆς βραχυτέρας μορφῆς διὰ λόγους δογματικούς.

Ἔτσι οἱ δύο λίβελλοι ἐθεωρήθησαν ὑποπτοὶ καὶ ἀπεφασίσθη:

«Τῷ χαρτῶν φαρσευθέν εἰλιτάριον χιωθῆναι.

Τὰ δὲ βιβλία καὶ αὐτὰ ὀβελισθῆναι, ἐν οἷς ἐρραδιουργήθησαν τόποις, καὶ χιωθῆναι.

Τοὺς δὲ ταῦτα φαρσεύσαντας ἀναθεματισμῷ ὑποβληθῆναι. Καὶ ὀνομασίᾳ σὺν αὐτοῖς ἀναθεματισθῆναι τοὺς ἀπὸ Βιγιλίου... δύο ὡσανεὶ λιβέλλους».

Καὶ ἡ ΣΤ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀνεβόησε:

«Ἀνάθεμα τοῖς λεγομένοις γεγενῆσθαι λιβέλλοις ἀπὸ Βιγιλίου πρὸς Ἰουστινιανόν καὶ Θεοδώραν, τοὺς ἐν θεῖᾳ λήξει, τοῖς καὶ φάλοισι ἀποδειχθεῖσιν.

Ἀνάθεμα περιεκτικῶς τοῖς φαρσεύσαις τὰ πεπραγμένα τῆς ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πέμπτης Συνόδου»⁹.

ζ. Κατὰ τὰ τότε εἰθισμένα κείμενα, περὶ τοῦ ὁποίου διεπιστοῦτο ὅτι ἐνοθεύθη, ἀπεβάλλετο ἐν τῷ συνόλῳ του. Τοῦτο ὁμολογεῖται ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου περὶ τῆς ἐπιστολῆς Ἰβα.

Ἐκ τούτου συνάγεται, ὅτι ἡ ΣΤ' Σύνοδος ἐνεργήσασα μέ κριτήρια καθαρῶς δογματικά, ἀφοῦ ὡς ἐλέγχθη τὸ «αὐθεντικὸν χαρτῶν εἰλιτάριον» ἢ «τομάριον» τῆς Ζ' Πράξεως περιεῖχε τοὺς λιβέλλους, ἐκήρυξε τοὺς λιβέλλους νόθους μόνον ὡς πρὸς τὴν φράσιν «καὶ μίαν ἐνέργειαν».

Τοῦτο σήμερον γίνεται δεκτὸν ὑπὸ τῶν ἐγκυροτέρων ἐρευνητῶν.¹⁰

9. Mansi 9, 585 E-598 D.

10. E. Caspar, ἑ.ἄ. σελ. 235 καὶ 599. Ὁ Εἰς Schwartz θεωρεῖ τὰς δύο αὐτὰς ἐπιστολάς ὡς «ἐναντιλέκτως γνησίας» (unzweifelhaft echt), ἀκόμη καὶ ὡς πρὸς τὴν φράσιν «καὶ μίαν ἐνέργειαν» περὶ τῆς ὁποίας παρατηρεῖ ἀπλῶς ὅτι «τὸ 547 μ.Χ. ὁ πάπας δὲν τὴν ἐπαιρνε στὰ σοβαρά» (Geschichtliche Schriften IV, s. 310).

Κατά τήν ΣΤ' Σύνοδον λοιπόν ἀπεδείχθη ὅτι ὑπῆρχον δύο μορφαί κειμένου, ἐκ τῶν ὁποίων αὐθεντική ἦτο ἡ ἐκτενεστέρα· καί ὅτι ἡ ὑπαρξίς τῶν δύο μορφῶν εἶχε τότε προκαλέσει, δικαίως, σύγχυσιν.¹¹

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

11. Περισσότερα ὡς ἀναζητήση ὁ μελετητής εἰς τὰ ἔργα τοῦ καθηγητοῦ Εὐαγ. Χρυσοῦ, τόν ὁποῖον ἀκολουθεῖ καί ὁ J. Straub (A.C.O. 4, 1, Εἰσαγωγή).

ΠΡΑΞΙΣ Α'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Σύνοδος Οικουμενική δέν είναι δυνατόν, οὔτε νά συγκροτηθῇ ἀλλά οὔτε καί νά νοηθῇ, χωρίς τήν εἰς αὐτήν συμμετοχήν ἱεραρχῶν-ἀντιπροσώπων τῶν κυρίων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιαστικῶν διοικήσεων.

Ἰδιαιτέρως ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπῆτει τήν αὐτοπρόσωπον ἡ διά τοποτηρητῶν παρουσίαν τῶν ἐξάρχων τῶν διοικήσεων καί ἰδίως τοῦ πρωτοθρόνου. Ἐπομένως, σύνοδος γενική, Οἰκουμενική, χωρίς τήν παρουσίαν τοῦ πάπα ἦτο ἀδύνατον νά υπάρξῃ. «Ψευδοσύλλογος ἐκεῖνος, ὁ γενόμενος χωρίς τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου» (Σύνοδος Ζ' Πράξις Β', Mansi τ. 12, 1081 D).

Ἄλλ' ὅταν συνεκροτεῖτο ἡ Ε' Σύνοδος, ὁ πάπας Βυγίλιος εὗρίσκετο εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Καί, κατὰ τὰ ἐκκλησιαστικά θέσμια, ἡ ἔπρεπε νά συμμετάσχη αὐτοπροσώπως, ἡ ἔπρεπε ἡ ἀπουσία του νά δικαιολογηθῇ.

Ὁ πάπας ἐπανειλημμένως κληθεῖς νά συμμετάσχη ἡρνήθη. Καί προέβαλλεν ἀνεπιστήμως, διαφόρους προφάσεις κυρίως διαδικασιακοῦ περιεχομένου (βλ. Εἰσαγωγή Κεφ. ΣΤ' § 3-5).

Ὅμως τό κενόν τῆς ἀπουσίας του δέν ἦτο δυνατόν ἐκκλησιαστικῶς νά καλυφθῇ. Μία σάκρα εἶχε τήν δύναμιν νά ἐξασφαλίσῃ εἰς τήν Σύνοδον νομιμότητα, ἀλλά ὄχι καί κανονικότητα· διότι «Πίστεως κρινομένης», ἡ ἀλύψις ὀπισθεν τῆς οἰασδήποτε, ἔστω αὐτοκρατορικῆς, ἐντολῆς, ὡς ἐτονίσθη κατὰ τήν Α' Πράξιν τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπό τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Βασιλέως Μαρκιανοῦ (Βλ. A.C.O. 2, 1, 1, σελ. 97), συνιστᾷ προδοσίαν.

Ἡ Ε' Σύνοδος συνήλθε εἰς τήν Α' Συνεδρίαν τῆς χωρίς τήν συμμετοχήν τοῦ πρωτοθρόνου πάπα. Ἀπό ἀπόψεως κανονικῆς ἦτο ἐξώφθαλμον, ὅτι ἡ συγκρότησις τῆς ἐνόσει. Καί ἔπρεπε νά ἀναζητηθῇ θεραπεία.

Ἄλλ' ἀκριβῶς δι' αὐτό συνήλθεν εἰς ἐπίσημον σύσκεψιν· διὰ νά ἀντιμετωπίσῃ διονομικῶς ἐπισήμως τήν κατάστασιν. Καί ὁ «Θεῖος Τύπος» τοῦ Ἰουστινιανοῦ διὰ τοῦτο ἀπευθύνεται πρὸς τήν Σύνοδον τήν ἰδίαν ἡμέραν. Διότι ἔπρεπε νά ἀποτελῇ μίαν ἐπίσημον ἐκθεσιν καί ἐξιστόρησιν τῆς ὅλης καταστάσεως, ὡς εἶχε διαμορφωθῇ μέχρι τήν στιγμὴν τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Συνεδρίας. Ἔτσι ὁ «Θεῖος Τύπος» κατ' οὐσίαν ἀποτελεῖ ἐπίσημον κατηγορητήριον κατὰ τοῦ πάπα, ὅτι ἐδείχθη ἀνεπικρινής, παλίμβουλος καί ἀσυνεπής εἰς τὰς ὑποσχέσεις του περὶ συμμετοχῆς του εἰς τήν Σύνοδον, ὄχι ἐκ χαρακτῆρος, ὡς διατείνονται δυτικοὶ θεολόγοι ἐπιδιώκοντες τήν δικαίωσίν του, ἀλλὰ πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῆς πονηρᾶς

σκοπιμότητος τῆς ἀποτροπῆς τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἥτοι λόγῳ ἀντιθέσεώς του πρὸς τὴν Σύνοδον (βλ. Πράξ. Α' § 13 καὶ 15).

Κατὰ ταῦτα λοιπόν, ἡ Σύνοδος ἀντιμετωπίζουσα τὸ ζήτημα αὐτό προσκαλεῖ τὸν πάπαν νὰ προσέλθῃ εἰς τὰς συνεδρίας τῆς καὶ νὰ καταλάβῃ τὴν θέσιν, τὴν ὁποίαν ἐδικαιούτο. Πράττει δὲ τοῦτο μὲ τὸν τιμητικώτερον καὶ ἐπισημότερον τρόπον: μὲ εἰκοσαμελὴ συνοδικὴν ἀντιπροσωπείαν, τῆς ὁποίας ἡγούνται οἱ τρεῖς παρόντες πατριάρχαι. Καὶ ἡ ἀντιπροσωπεία αὕτη ἐπισκέπτεται αὐτὸν διὰ μίαν δευτέραν φορὰν, προκειμένου νὰ ἀκούσῃ τὴν ἀπάντησιν, ποῦ ὁ πάπας ἀπέφυγε νὰ δώσῃ κατὰ τὴν πρώτην ἐπίσκεψιν-πρόσκλησιν (βλ. Πράξ. Α' § 8-9 καὶ βλ. Πράξ. Β' § 2-5, 11).

Ἠκολούθησε μία ἀκόμη ἐπίσκεψις ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας πρὸς τὸν πάπαν, τὴν ὁποίαν ἀπετέλουν οἱ ἐπισημότεροι μετὰ τοὺς πατριάρχας ιεράρχαι καὶ ἀνώτατοι αὐτοκρατορικοὶ ἀρχόντες. Ἡ ἀπάντησις τοῦ πάπα ὑπῆρξε τελικῶς σαφῶς ἀρνητικὴ (βλ. Πράξ. Β' § 6-12).

Ἡ ἀρνήσις τοῦ πάπα νὰ προσέλθῃ ἀποτελεῖ ἀπεΐθειαν καὶ παραπτώμα, καὶ βαρύνει τὸν ἴδιον, ἀφοῦ μαρτυρεῖ, ὅτι ὁ πάπας εἶχε διάφορον φρόνημα, τὸ ὁποῖον καὶ δὲν ἤθελε νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς Συνόδου κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν. Ἐντεῦθεν, ἡ Ε' Σύνοδος μετὰ τὴν ἀρνήσιν του ἦτο πλέον ἐλευθέρῳ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ ἔργον τῆς καὶ νὰ δικάσῃ τοὺς ἀντιδιατιθεμένους. Καὶ τὸν πάπαν. Διότι καθεὶ Σύνοδος ὑπέρεκειται τοῦ προέδρου καὶ πρωτοθρόνου τῆς.

Ὁ πάπας, ἀποφαίνεται ἡ Σύνοδος (βλ. Πράξ. Β' § 19), εἶναι ὑπόλογος ἔναντι τῆς διὰ τὴν μὴ συμμετοχὴν του. Καὶ θὰ δικασθῇ ἐν καιρῷ.

Καὶ πράγματι κατὰ τὰς Πράξεις Ζ' καὶ Η' ὁ πάπας Βιγίλιος δικασθεὶς διὰ μὲν τὰ κανονικά του παραπτώματα ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν, διὰ δὲ τὴν ὑπεράσπισιν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἀνεθεματίσθη.

Ἡ Σύνοδος, ἂν ἤθελε, ἡδύνατο νὰ καθαιρέσῃ τὸν πάπαν, μὲ μόνην αἰτιολογίαν ὅτι κληθεὶς τρίτον δὲν προσῆλθε (κανὼν οὐδ' τῶν ἀγίων ἀποστόλων). Ὁ Νεστόριος (Α.Σ.Ο. 1, 1, 2, σελ. 9-12) καὶ ὁ Διόσκορος (Α.Σ.Ο. 2, 1, 2 σελ. 10-14 καὶ 25-29) καθηρέθησαν, ἐπειδὴ καταφρονήσαντες τριττὴν πρόσκλησιν Συνόδου δὲν ὑπήκουσαν καὶ δὲν προσῆλθον.

Ὁ Βιγίλιος ἐκλήθη ἐπισήμως τρεῖς: α) τὴν 1 Μαΐου (βλ. Πράξ. Β' § 8), β) τὴν 5 Μαΐου (βλ. Πράξ. Α' § 8-9) καὶ γ) τὴν 7 Μαΐου (βλ. Πράξ. Β' § 6-11).

Ἡ Ε' Σύνοδος δὲν καθήρεσε τὸν πάπαν κατὰ τὴν Β' Συνεδρίαν τῆς διὰ μόνον τὸν ὡς ἄνω λόγον ἐξ εὐλαβείας πρὸς τὸ ἀξίωμα τοῦ πρωτοθρόνου μακροθυμοῦσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συγκρότησις τῆς Συνόδου § 1
 2. Ἐλεγχος τῆς Κανονικότητός τῆς § 2
 - α. Εὐθύνη συμμετοχῆς ἔναντι τοῦ βασιλέως
 1. Ἡ Σύνοδος εἶναι νόμιμος § 3, 1-8
 2. Ὁ πάπας τελεῖ ἐν ἀδίκῳ § 3, 9-13
 3. Ἡ ὁμολογία τοῦ βασιλέως § 3, 14
 4. Τὸ ἔργον τῆς Συνόδου § 3, 15-18
 - β. Εὐθύνη ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας § 5-7
 1. Πλήρης ὁ σεβασμὸς τῶν προνομίων τοῦ πάπα § 6
 2. Αἱ δεσμεύσεις τοῦ πάπα § 7
 - γ. Ὁ πάπας ἀρνεῖται νὰ συμμετάσχη § 8-10b
 3. Ἡ Σύνοδος διακόπτει τὴν συνεδρίαν τῆς § 10 c
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- Ὁ Θεὸς Τύπος (παραλλαγή).

ΠΡΑΞΙΣ Α'

1. Ἐν ἔτει κζ' τῆς βασιλείας τοῦ αἰωνίου² αὐγούστου Δεσπότου ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, ιβ' ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου, τῇ γ' τῶν Νόνων Μαίου³, ἰνδικτιῶνος α', συνήλθον ἐν τῷ Σεκρέτῳ τοῦ σεβασμίου ἐπισκοπείου⁴ τῆς βασιλίδος ταύτης πόλεως.

1. Ὁ Ἰουστινιανός (527-565) ἐστέφθη ὡς συμβασιλεὺς τοῦ θείου τοῦ Ἰουστίνου τὴν 4ην Ἀπριλίου 527. Ἄρα τὸ 27ον ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ ἤρχισε τὴν 4ην Ἀπριλίου 553. Μονοκράτωρ ὁ Ἰουστινιανός ἔμεινε τὴν 4ην Αὐγούστου 527, ὅτε ἐκοιμήθη ὁ θεῖος τοῦ βασιλεὺς Ἰουστίνος (519-527) (βλ. Θεοφάνους, Χρονογραφία, *Corpus scriptorum historiae Byzantinae*, Theophanes V.I. I, Bonnæ 1839, σελ. 266).

2. «Αἰώνιος Αὐγούστος» ὠνομάζετο καὶ προσεφωνεῖτο ὁ βασιλεὺς, ἐφ' ὅσον ἔζη.

3. Δηλ. τὴν 5ην Μαίου 553, ἡμέραν Δευτέραν τῆς ἑβδομάδος τῶν Μυροφόρων.

4. Συνήθως «ἐπισκοπεῖον» ὀνομάζεται ἡ κατοικία τοῦ ἀρχιερέως. Ἐνταῦθα ὅμως δέν πρόκειται περὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου (βλ. καὶ Ἀρ. Πασαδέου, Ὁ Πατριαρχικός Οἶκος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ἰδρυμα Βαλκανικῶν Μελετῶν, ἀριθμ. 157, Θεσσαλονίκη 1976), ἀλλὰ περὶ τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ ἐπισκόπου, δηλ. τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, εἰς τὸν ὅποιον συνήλθεν ἡ Ε' Σύνοδος. Εἰς τὸν βίον τοῦ ἁγίου Στεφάνου τοῦ Νέου (Η' αἰὼν μ.Χ.) ἀναγινώσκομεν: «Οὐχὶ ἐν ἱεροῖς ναοῖς αἱ ἅγαι ἔξ Σύνοδοι συνηθροίσθησαν;... καὶ ἡ πέμπτη αὐτῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἡ ἕκτη; ἡ μὲν ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Σοφίας, ἡ δὲ ἐν τῷ ἱερῷ παλατίῳ, ἐνθα ἐπυλέγεται ὁ Τροῦλλος; ὅπερ ἡμεῖς ὥστων καλοῦμεν;... εἰπέ, ἐπίσκοπε». Ὁ δὲ ἔφη· «οὕτως ἔχει». (βλ. Στεφάνου διακόνου, Βίος ὁσίου μάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου, P.G. 100, 1144D καὶ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὁρθ. Ἐκκλησίας τ. ΙΑ', Ἀθῆναι 1979⁵, σ.σ. 705). Ὁ Hefele (*History of the Councils*, vol. VI, σελ. 289) υἱοθετεῖ τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν τῆς παραδόσεως. Κατὰ τὴν παράδοσιν ἡ Ε' Σύνοδος συνεδρίασεν εἰς τὸ σεκρετάριον τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ, πού ἐν προκειμένῳ εἶναι τὸ δεξιὸν κλίτος τοῦ γυναικωνίτου.

1. Εὐτύχιος⁵ ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης (Κων.).
2. Ἀπολινάριος⁶ ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας (Ἀλ.).
3. Δομνῖνος⁷ ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς μεγάλης Θεουπόλεως (Ἀντ.).
- 4-6. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ραφίας, Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβεριάδος, καὶ Δαμιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σαζούσης, τοποτηρηταὶ Εὐστοχίου⁸ τοῦ ἀγιωτάτου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων (Ἱερ.).
7. Βένιγνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητὴς Ἠλία τοῦ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης (Ρ.).
8. Θεόδωρος, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς πρώτης Καππαδοκίας (Κων.).
9. Ἀνδρέας, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐφέσου (Κων.).
10. Σεζπλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύνιδος, τοποτηρητὴς Πριμόσου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Καρχηδόνας (Ρ.).

5. Ὁ ἅγιος Εὐτύχιος διεδέχθη εἰς τὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸν ἅγιον Μηνᾶν (+24-8-552). Ἀρχιεράτευσε δις 552-565 καὶ 577-582. Ἡ μνήμη του εορτάζεται τὴν 8ην Ἀπριλίου. Βίον του ἔγραψεν ὁ μαθητὴς του Εὐστράτιος (Ρ.Γ. 86, 2273-2390). Μετὰ τὸ ὄνομα ἐκάστου ἱεράρχου δίδεται ἐντός ἀγκυλῶν τὸ ὄνομα τῆς ἐπαρχίας του καὶ τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τὸ ὅποῖον ὑπῆγετο. Π.χ. Ρ(ώμης), Κων(σταντινουπόλεως), Ἀλ(εξανδρείας), Ἀντ(ιοχείας), Ἱερ(οσολύμων).

6. Ὁ Ἀπολινάριος (551-568) διεδέχθη τὸν πατριάρχην Ζώλον (541-547), πού κατὰ τὸν πάπαν Βιγίλιον ἐπαύθη ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ (Mansi 9, 60 AB).

7. Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Δομνῖνος ἡ Δόμνος Γ' (545-561) διεδέχθη τὸν ἀποθανόντα (7 Μαρτίου 545) πατριάρχην ἅγιον Ἐφραίμ (526-545), ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἡ Ἀνποχία μετωνομάσθη εἰς Θεούπολιν, ἐπειδὴ τὸ ἔτος 528 «μηνὶ Νοεμβρίῳ, ὥρα γ', ἡμέρα Τετάρτη», γενομένου δυνατοῦ σεισμοῦ κατεστράφη ὅλοσχερῶς ἡ πόλις καὶ, ἐνῶ «ἐλιτάνευον οἱ ἀπομείναντες πάντες ἀνυπόδετοι κλαίοντες καὶ ριπτοῦντες ἑαυτοὺς πρηνεῖς εἰς τὰς χιόνας κρᾶζοντες τὸ "Κύριε, ἐλέησον", ἐφάνη ἐν ὁράματι τινὶ θεοσεβεῖ ἀνθρώπῳ, ὥστε εἰπεῖν πᾶσι τοῖς ὑπολειφθεῖσι, ἵνα ὑπεργράψωσιν εἰς τὰ ὑπέρθυρα αὐτῶν: Χριστὸς μεθ' ἡμῶν στήτε. Καὶ τοῦτου γενομένου ἔστη ἡ ὁργὴ τοῦ Θεοῦ» (Θεοφάνους Χρονογραφία, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonnae 1839, σελ. 272).

8. Ὁ Εὐστόχιος (552-564) διεδέχθη τὸν πατριάρχην Μακάριον (552 καὶ 564-575), πού ἐπαύθη ὀλίγον μετὰ τὴν ἐκλογὴν του (Δεκ. 552), ἐπειδὴ ἦτο ὠριγενιστής (βλ. Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, Ἀθήναι 1970, σελ. 246 καὶ Παράρτημα Β' περὶ τῆς καταδίκης τοῦ Ὄριγενισμοῦ).

11. Μεγέθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Θράκης (Κων.).
12. Ἀναστάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταβίας, τοποτηρητὴς Λωροθέου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ἀγκύρας (Κων.).
13. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰλίου, τοποτηρητὴς Εὐπρεπίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς πόλεως Κυζίκου (Κων.).
14. Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύρου (Ἀντ.).
15. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νικομηδείας (Κων.). Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νικαίας (Κων.).
16. Κωνσταντῖνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος (Κων.).
17. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταρσοῦ (Ἀντ.).
18. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουκουσοῦ, τοποτηρητὴς Παλλαδίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς (Ἀρμενίας Β', Κων.).
19. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης (Ἱερ.).
20. Πομπηϊανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βυζακίου⁹ (Ρ.).
21. Ἀμαζόνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐδέσσης (Ὁσροηνῆς, Ἀντ.).
22. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαγγρῶν (Παφλαγονίας, Κων.).
23. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀπαμείας τῆς Συρίας (Ἀντ.).
24. Εὐφραντᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τυάνων (Β' Καππαδοκίας, Κων.).
25. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Συρίας (Ἀντ.).
26. Βοσπόριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας (Πόντου, Κων.).
27. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βόστρων (Ἀραβίας, Ἀντ.).
28. Φίλιππος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μύρων (Λυκίας, Κων.).
29. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Ἰσαυρίας (Κων.).
30. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σάρδεων (Λυδίας, Κων.).

9. Τὸ Βυζάκιον ἦτο ἐπαρχία τῆς Β. Ἀφρικῆς.

31. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γορτύνης (Κρήτης, Ρ.).
32. Εὐστάθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δαμασκοῦ ('Αντ.).
33. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ρόδου (Ρ.).
34. Φίρμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιπάσων (Νουμιδίας) τῆς ἐπαρχίας 'Αφρικῆς (Ρ.).
35. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αντιοχείας τῆς Πισιδίας (Κων.).
36. Φωκᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Στόβων¹⁰ (Κων.).
37. Εὐλόγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πέργης (Λυκαονίας, Κων.).
38. Σεβηριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αφροδισιάδος (Καρίας, Κων.).
39. Κυριακός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αμίδης (Μεσοποταμίας, 'Αντ.).
40. Σεβῆρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Συνάδων (Φρυγίας Σαλουταρίας, Κων.).
41. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σίδης (Παμφυλίας, Κων.).
42. 'Αβραάμιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεργίουπόλεως, (Εὐφρατησίας, 'Αντ.).
43. 'Ασίγνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τραϊανουπόλεως, τοποτηρητῆς 'Ιωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Λαοδικείας^{10α} τῆς Φρυγίας Πακατιανῆς (Κων.).
44. 'Ιωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αδριανουπόλεως τῆς Θράκης (Κων.).
45. Κρησκώνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουϊκούλου (Νουμιδίας, Ρ.).
46. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Ιουστινιανουπόλεως τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας (Κων.).
47. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαοδικείας τῆς Θεοδοριάδος (Κων.).
48. Αὐξάνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Ιεραπόλεως τῆς Φρυγίας (Κων.).

10. Περί τῆς πόλεως Στόβων καὶ τῶν παραλλαγῶν τοῦ ὀνόματός της βλ. 'Ιεροκλέους, Συνέκδημος, παραγρ. 641,2 καὶ τὸ σχετικόν ἄρθρον τῆς Realencyclopaedie, IV, A, 1, σελ. 47.

10α. Περί αὐτῆς γίνεται λόγος ἐν Πράξ. 3, 16 καὶ Κολ. 4, 13-16. 'Ἐκεῖτο ἐπὶ τῆς συμβολῆς τῶν ποταμῶν Αὔκου καὶ Μαιάνδρου. 'Ἐλέγτο καὶ Διόσπολις. Σήμερον λέγεται 'Εσκή 'Ισσάρ.

49. Εὐστάθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως (Ροδόπης, Κων.).
50. Αἰθέριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αναζαρβοῦ (Β' Κιλικίας, 'Αντ.).
51. Δομέτιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Χαλκίδος ('Αχαΐας, Ρ.).
52. Οὐαλεριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Οββης (Νουμιδίας) τῆς ἐπαρχίας 'Αφρικῆς (Ρ.).
53. Διούσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Συρίας ('Αντ.).
54. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δρυζιπάρων (Εὐρώπης, Κων.).
55. Σεβῆρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πομπηίουπόλεως Παφλαγονίας (Κων.).
56. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Ιουστινιανῆς Κυψελῶν (Ροδόπης, Κων.).
57. Ρωμανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαβάλων (Συρίας Α', 'Αντ.).
58. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Ιουστινιανουπόλεως 'Αρμενίας (Α', Κων.).
59. 'Ιωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νύσσης (Καππαδοκίας, Κων.).
60. Βασίλειος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Ιουστινιανουπόλεως Καμουλιανῶν (Καππαδοκίας Α', Κων.).
61. 'Ιωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βαρκουσῶν (Φοινίκης, 'Αντ.).
62. Κρησκώνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζαττάρων τῆς Νουμιδίας (Ρ.).
63. Σέργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κυνῶν (Κυνοπόλεως) τῆς Δευτέρας Αἰγύπτου ('Αλεξ.).
64. Χριστοφόρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αρκαδιουπόλεως τῆς 'Ασίας (Κων.).
65. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βύβλου (Φοινίκης Α', 'Αντ.).
66. Λεόντιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αρκῆς ('Αρμενίας Α', Κων.).
67. 'Ιωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μυρίνης ('Ασίας, Κων.).
68. 'Αλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος 'Αμφιπόλεως (Μακεδονίας Α', Ρ.).

69. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κλύσματος (Αὐγουστα-
μνικῆς Β', 'Αλεξ.).
70. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βερίσσης ('Αρμενίας Β',
Κων.).
71. Ἀριστόδημος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Φιλομηλίου τῆς
Πισιδίας, (Κων.).
72. Θαλέλαιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως τῆς
Πισιδίας (Κων.).
73. Θεόκπιτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν (Καρίας,
Κων.).
74. Διογενειανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σφζοπόλεως (Πισιδί-
ας, Κων.).
75. Βάσσος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταμιάθως ('Αρκαδίας,
'Αλ.).
76. Ἀνατόλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κύμης ('Ασίας, Κων.).
77. Διογένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κρατείας (Παφλαγονίας,
Κων.).
78. Ρεσπουῖτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μιλεῦς τῆς ἐπαρχίας
'Αφρικῆς (Ρ.).
79. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως Αἰγύ-
πτου ('Αλεξ.).
80. Αἰμιλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντιπύργου (Λιβύης,
'Αλεξ.).
81. Κόνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαγύδου (Παμφυλίας,
Κων.).
82. Θεόκπιτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Προύσης (Βιθυνίας,
Κων.).
83. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πτολεμαῖδος (Λιβύης,
'Αλ.).
84. Σωτήριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αὐλώνος (Ν. Ἡπείρου).
85. Ζώσιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντάνδρου ('Ασίας,
Κων.).
86. Κυπριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κωρύκου (Κιλικίας Α',
'Αντ.).
87. Ἡλίας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Διοκλητιανουπόλεως (Θη-
βαῖδος, 'Αλεξ.).
88. Θεωνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουσσῶν (Θηβαῖδος,
'Αλ.).

89. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λιμυρῶν (Λυκίας,
Κων.).
90. Γεννάδιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζηνωνοπόλεως ('Ισαυ-
ρίας, 'Αντ.).
91. Ἀσυγκρίτιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀράδου (Φοινίκης
Α', 'Αντ.).
92. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βοτρυῶν (Φοινίκης Α',
'Αντ.).
93. Φίλιππος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Φελλοῦ (Λυκίας, Κων.).
94. Μηνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μυριαγγέλων (Γαλατίας
Β', Κων.).
95. Γενέθλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δορυλαίου (Φρυγίας
Σαλουταρίας, Κων.).
96. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κωνσταντίνης ('Οσροη-
νῆς, 'Αντ.).
97. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως (Βιθυνί-
ας, Κων.).
98. Σεβήρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταβῶν (Καρίας, Κων.).
99. Θεόκπιτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀλικαρνασσοῦ (Καρί-
ας, Κων.).
100. Κοσμάς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαλλοῦ (Κιλικίας Α',
'Αντ.).
101. Διονύσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μεγάρων ('Αχαΐας, Ρ.).
102. Καλλίνικος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ὀποῦντος ('Αχαΐας,
Ρ.).
103. Πασχάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αἰγίου ('Αχαΐας, Ρ.).
104. Γεράσιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κιβύρας (Καρίας,
Κων.).
105. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας τῆς ἐπὶ
τῷ Εὐφράτῃ ('Αντ.).
106. Νόννος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δαυσάρων (Μεσοποταμί-
ας, 'Αντ.).
107. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βαλανεῶν (Συρίας Β',
'Αντ.).
108. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κιρκισίου ('Οσροηνῆς,
'Αντ.).
109. Ἀνατόλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεβαστῆς (Παλαισί-
νης Α', 'Ιερ.).

110. Κωνσταντίνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μιδαίου (Φρυγίας Σαλουταρίας, Κων.).
111. Μακάριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Περυμνησοῦ (Φρυγίας Σαλουταρίας, Κων.).
112. Μέγας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μίρου (Φρυγίας Σαλουταρίας, Κων.).
113. Θαλέλαιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰσίνδων (Παμφυλίας, Κων.).
114. Νικήτας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας (Κιλικίας Β', Ἀντ.).
115. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Διονυσίου(πόλεως) (Φρυγίας Πακατιανῆς, Κων.).
116. Πελάγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀζάνων (Φρυγίας Πακατιανῆς Κων.).
117. Ἰέρων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως τῆς Φρυγίας (Πακατιανῆς, Κων.).
118. Γλαῦκος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀλίων (Φρυγίας Πακατιανῆς, Κων.).
119. Προκόπιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντινόου(πόλεως) (Θηβαῖδος, Ἀλ.).
120. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δομετιουπόλεως (Ἰσαυρίας, Κων.).
121. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κολωνίας (Ἀρμενίας Α', Κων.).
122. Οὐράνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τράλλων (Λυδίας, Κων.).
123. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κηράσων (Λυδίας, Κων.).
124. Φρόνιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Συναοῦ (Φρυγίας Πακατιανῆς, Κων.).
125. Μακεδόνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως τῆς Βιθυνίας (Κων.).
126. Ἐκδίκιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος τῆς νήσου Τήνου.
127. Εὐλόγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δανάβων (Φοινίκης, Ἀντ.).
128. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κοράδων (Φοινίκης Β', Ἀντ.).
129. Ἐλπιδοφόρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλε-

- ως Καρίας (Κων.).
130. Κυρίων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δαδίμων (Ἀντ.).
131. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαοδικείας (Πισιδίας, Κων.).
132. Σίλας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβερίουπόλεως (Φρυγίας Πακατιανῆς, Κων.).
133. Διογένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αὐγουστουπόλεως, (Φρυγίας Σαλουταρίας, Κων.).
134. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰγγελῶν (Μεσοποταμίας, Ἀντ.).
135. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζεύγματος (Εὐφρατησίας, Ἀντ.).
136. Δορυμένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδραῶν (Ἀραβίας, Ἱερ.).
137. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λέρου.
138. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαργάρων (Ἀσίας, Κων.).
139. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κομάνων (Ἀρμενίας Α', Κων.).
140. Ρουφίνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεβαστείας τῆς Ἀρμενίας (Β', Κων.).
141. Κόνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεμνείων (Παμφυλίας, Κων.).
142. Κυριακός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κασατῶν.
143. Σισίνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πραινέτου (Βιθυνίας, Κων.).
144. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βατνῶν (Μεσοποταμίας, Ἀντ.).
145. Ἀναστάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ράχλης (Φοινίκης, Ἀντ.).
146. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πορθμοῦ (Ἀχαΐας).
147. Παῦλος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Στεκτορίου (Φρυγίας Σαλουταρίας, Κων.).
148. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀμασειας (Ἐλενοπόντου, Κων.).
149. Παῦλος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδρασοῦ (Ἰσαυρίας, Κων.).
150. Εὐανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κνίδου (Ρ.).

151. Μηνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καρπάθου (Ρ.).

2.1. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ περιμήριος¹¹ τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπε:

Ἀποσταλείς ἀπὸ τὸν χριστιανικώτατον καὶ εὐσεβέστατον βασιλέα, πρὸ τοῦ ἱερωτάτου Ὑμῶν^{11α} σεκρέτου εὐρίσκεται ὁ περιβλεπτος σιλεντιάριος¹² Θεόδωρος. Καὶ ὑποβάλλομεν πρὸς τό παριστάμενον^{12α}.

2. Ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος καὶ πατριάρχης Εὐτύχιος εἶπε: Νά εισέλθῃ.

3. Τούτου δέ γενομένου ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος καὶ πατριάρχης Ἀπολινάριος εἶπε:

Διὰ ποῖον λόγον ἦλθε πρὸς ἡμᾶς τό Μέγεθός Σου;

4. Ὁ περιβλεπτος σιλεντιάριος Θεόδωρος εἶπεν:

Ὁ εὐσεβέστατος καὶ χριστιανικώτατος βασιλεὺς μέ ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα, νά Σᾶς ἐπιδώσω τὸν Θεῖον Τύπον¹³, νά ἀναγνωσθῇ ἐνώπιον τῆς ἁγίας Ὑμῶν Συνόδου.

11. Περιμήριος νοταρίων ὠνομάζετο ὁ ἀρχιγραμματεὺς, προϊστάμενος τῆς Γραμματείας τοῦ Πατριαρχείου, ἐπειδὴ τό ὄνομά του ἀνεγράφετο πρῶτον εἰς τὰς σχετικές κηροχύτους δέλτους.

11α. Ἡ προσφώνησις ἀπευθύνεται εἰς τὸν πατριάρχην Εὐτύχιον, (ἀφοῦ τό σεκρέτον, εἰς τό ὁποῖον συνεδρίαζεν ἡ Σύνοδος, ἦτο τό τοῦ «ἐπισκοπεῖον» του) ὡς Ἐξαρχον τῆς Συνόδου. Ὁ καθ. Εὐ. Χρυσός κακῶς ἀναζητεῖ πρόεδρον τῆς Συνόδου ὑπὸ τὴν σημερινήν ἔννοιαν τοῦ ὄρου. Εἰς τὰς Συνόδους οἱ Πατέρες παρεκάθηντο ὡς ἀδελφοί. Καί εἰς τὰς ἐπισήμους στιγμὰς, ὠμίλουν πάντοτε ἀλληλοδιαδόχως καὶ κατὰ τὰ πρεσβεῖα τῶν θρόνων. Ἡ τάξις αὕτῃ ἐτηρήθη εἰς ὅλας τὰς Συνόδους (Γ' Οἰκουμενικήν 431, ληστρικήν 449, Λατερανοῦ 649, καὶ ἄλλας). Κατὰ τὰ σήμερον κρατοῦντα οἱ πρόεδροι ἔχουν κατὰ ἀποκλειστικότητα τὸν λόγον εἰς τὰς ἐπισήμους στιγμὰς. Εἰς τὰς Συνόδους τοῦτο ἦτο ἀνεπίτρεπτον. Ἔτσι βλέπομεν, ὅτι ὁ μὲν πρωτόθρονος ἅγιος Εὐτύχιος πρῶτος ὁμῶν ἀπευθύνεται εἰς ἕνα κλητήρα, ἐνῶ ὁ ἀσπῆντος πόλεως ἐπίσκοπος-τοποτηρητὴς τοῦ πατριαρχοῦ Ἱεροσολύμων διατάσσει τὸν ἐκπρόσωπον τοῦ βασιλέως νά ἐξέλθῃ.

12. Σιλεντιάριοι ὠνομάζοντο τὰ μέλη τοῦ σιλεντίου, δηλ. τοῦ ἀνωτάτου μυστικοῦ συμβουλίου τοῦ κράτους. Ἦσαν ἀνώτατοι ἀξιωματοῦχοι καὶ ἄνθρωποι τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης τοῦ βασιλέως. Ὁ ἀκριβὴς τίτλος τοῦ Θεοδώρου ἦτο Decurio Palatii.

12α. Ἡ φράσις αὕτῃ ἦτο καθιερωμένη καὶ ἐσήμαινεν: ἀναμένομεν ἐντολάς.

13. Θεῖος Τύπος (Sacra Forma) ἢ σάκρα ὠνομάζοντο τὰ εἰδικῆς φύσεως διατάγματα. Εἰς τὰς Συνόδους, πρὸ οἰασδήποτε ἄλλης ἐνεργείας ἀνεγινώσκετο ἡ σάκρα περὶ συγκλήσεως αὐτῶν. Μὲ αὐτὴν α) ἐξησφαλίζετο ἡ νομιμότης τῆς

5. Ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος καὶ πατριάρχης Δομνῖνος εἶπε:

Νά παραληφθῇ πρεπόντως ὁ Θεῖος Τύπος, περὶ τοῦ ὁποῖου μᾶς ὠμίλησεν ὁ Θεόδωρος, καὶ νά ἀναγνωσθῇ.

6. Καὶ ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτόν ὁ διάκονος, νοτάριος καὶ καλλιγράφος Στέφανος, ἀνέγνωσε:

3. [Ὁ Θεῖος Τύπος τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ πρὸς τὴν ἁγίαν Σύνοδον περὶ Θεοδώρου Μοψουεστίας καὶ τῶν λοιπῶν.¹⁴]

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ αὐτοκράτωρ καῖσαρ Φλάβιος Ἰουστινιανός, ὁ ἀλαμανικός, γοτθικός, φραγκικός, γερμανικός, ἀντικός, ἀλανικός, βανδαλικός, ἀφρικός, εὐσεβής, εὐτυχής, ἐνδοξος, νικητής καὶ τροπαιοῦχος, αἰώνιος αὐγουστος,

πρὸς τοὺς μακαριωτάτους ἐπισκόπους καὶ πατριάρχας Εὐτύχιον Κωνσταντινουπόλεως, Ἀπολινάριον Ἀλεξανδρείας, Δομνῖνον Θεουπόλεως, τοὺς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους Στέφανον, Γεώργιον καὶ Δαμιανόν, τοποτηρητὰς τοῦ ἀγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων καὶ πατριαρχοῦ Εὐστοχίου, καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς ἐπισκόπους¹⁵, τοὺς ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν συνελθόντας εἰς τὴν βασιλίδαν ταύτην Πόλιν.

1. Πάντοτε, ὡς γνωστόν, οἱ Ὁρθόδοξοι εὐσεβεῖς προκάτοχοι ἡμῶν βασιλεῖς, οἱ πατέρες ἡμῶν, κατέβαλλον πολλὰς προσπάθειας νά ἐκτέμνουν τὰς κατὰ διαφόρους καιροὺς ἀναφυομένας αἰρέσεις διὰ τῆς συγκροτήσεως Συνόδων ὁσιωτάτων ἱερέων καὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως καθαρῶς καὶ εἰλικρινῶς κηρυττομένης νά διαφυλάττουν ἐν εἰρήνῃ τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν.

Συνόδου, β) παρείχετο ἐγγύησις ἀποδοχῆς καὶ ἐπιβολῆς τῶν ἀποφάσεών της, καὶ γ) ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ὠρίζοντο τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

14. Τοῦ Τύπου τούτου ἔχουν σωθῇ τρεῖς παραλλαγαί: μία ἑλληνική, ἡ ὁποία μᾶς δίδει κείμενον ἐξωφθάλμως διεσκευασμένον καὶ μάλιστα κατὰ τρόπον ἐπιπόλαιον καὶ πρόχειρον (βλ. Ἰωάννου Κεδρηνοῦ, Σύνοψις Ἱστοριῶν, Ρ.Γ. 121, 724C-729C) καὶ δύο λατινικαί: μία γνησία (ἡ τοῦ κώδικος Ν', βλ. Α.Α.Ο. 4, 1, 8, 13-14, 27), καὶ μία διεσκευασμένη (ἡ τοῦ κώδικος Γ') πρὸς περιφρούρησιν τοῦ κύρους τοῦ πάπα. Τό ἑλληνικόν κείμενον βλ. ἐν τέλει τῆς Πράξεως Α'.

15. Παραλήπται τοῦ Θεῖου Τύπου εἶναι οἱ Πατέρες οἱ συγκροτοῦντες τὴν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον. Ὀνομαστί μνημονεύονται τιμῆς ἔνεκεν οἱ πατριάρχαι, ὡς ἔξαρχοι τῶν ἐκκλησιαστικῶν διοικήσεων (πατριαρχείων).

Ἀκριβῶς λοιπόν δι' αὐτό, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὅταν ὁ Ἀρειος ἐβλάσφημι διδάσκων ὅτι τάχα ὁ Υἱὸς δὲν εἶναι ὁμοούσιος μετὸν Πατέρα, ἀλλὰ κτίσμα, καὶ ὅτι τάχα «ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο», συνήθροισεν ἐν Νικαίᾳ ἐκ διαφόρων Διοικήσεων τοὺς τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίους Πατέρας. Παραστάς δὲ εἰς τὴν σύνοδον καὶ ὁ ἴδιος αὐτοπροσώπως, ἐνίσχυσε ἐκείνους, πού ὡμολόγουν τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον μετὸν Πατέρα καί, ἀφοῦ κατεδικάσθη ἡ ἀσέβεια τοῦ Ἀρείου, ἐφρόντισε νὰ κρατῇ τὴν Ὁρθόδοξον Πίστιν.

Καί ἔτσι οἱ ἅγιοι Πατέρες διατυπώσαντες τὸ ἅγιον Σύμβολον ἢ Μάθημα τῆς Πίστεως, ὡμολόγησαν μετ' αὐτό, ὅτι ὁ Υἱὸς εἶναι ὁμοούσιος μετὸν Πατέρα, πράγμα τὸ ὁποῖον πολλοὶ μέχρι τότε ἔθετον ὑπὸ ἀμφισβήτησιν.

2. Ἀλλὰ καὶ ὁ εὐσεβοὺς μνήμης Θεοδόσιος ὁ πρεσβύτερος, ὅταν ὁ μὲν Μακεδόσιος ἡρνεῖτο τὴν θεότητα τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἀγίου, ὁ δὲ Ἀπολινάριος¹⁶ καὶ Μάγνος ὁ μαθητὴς του ἐβλάσφημουν τὴν Οἰκονομίαν τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου καὶ ἔλεγον, ὅτι ὁ Λόγος δὲν προσέλαβε νοῦν ἀνθρώπινον, ἀλλ' ὅτι ἡνώθη μετὰ σάρκα ἔχουσαν ψυχὴν μὴ λογικὴν, συναθροίσας ἐν τῇ Βασιλίδι ταύτῃ Πόλει τοὺς ὄν' Πατέρας καὶ μετασχόν καὶ ὁ ἴδιος τῆς Συνόδου, ἀφοῦ οἱ ὡς ἄνω αἰρετικοὶ κατεδικάσθησαν μαζί μετὰ τὰ ἀσεβῆ δόγματά τους ἐδημιούργησε τὰς προϋποθέσεις νὰ κηρύττεται ἡ Ὁρθόδοξος Πίστις· καθ' ὅσον οἱ ἅγιοι αὐτοὶ Πατέρες ἐξέθεσαν τὰ περὶ τῆς Θεότητος τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐδίδαξαν καὶ τὰ περὶ τῆς Θείας Οἰκονομίας τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου κατὰ τρόπον τέλειον, ἀκολουθήσαντες πιστῶς τὴν ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων ἐκτεθεῖσαν Ὁρθήν Πίστιν.

3. Ἀλλὰ καὶ ὁ Θεοδόσιος ὁ νέος, ὅταν πάλιν ὁ ἀσεβὴς Νεστόριος ἔλεγε, ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ Θεός Λόγος καὶ ἄλλος ὁ Χριστός, καὶ ἐδίδασκεν ἀσεβῶς, ὅτι ὁ μὲν εἶναι φύσει Υἱὸς τοῦ Θεοῦ

16. Περὶ Ἀπολιναρίου ἰδὲ H. Lietzmann, Apollinaris von Laodicea, Tübingen 1904. Ὁ Ἀπολινάριος ὑπῆρξε μία τραγικὴ προσωπικότης, καθ' ὅσον ὑποδουλωθεὶς εἰς τὴν ἐριστοτελικὴν φιλοσοφίαν ἠγωνίζετο νὰ ἐπιτύχῃ κάποιαν ἰσορροπίαν μεταξὺ ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ ἀριστοτελικῆς λογικῆς καὶ ἀνθρωπολογίας, μετ' ἀποτέλεσμα, ὅτι συνεχῶς ἀμφιταλαντευόμενος καὶ ἀμφιβάλλων, ἄλλοτε ἐδίδασκεν ὅτι ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου ἦτο ὁμοούσιος καὶ συνασδιος μετὸν ἀναρχον Πατέρα (βλ. Βικεντίου *Commonitorium*, Κεφ. 12) καὶ ἄλλοτε ἀνθεματίζει τοὺς λέγοντας ὅτι ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου Χριστοῦ δὲν ἦτο ὁμοούσιος μετὸν ἰδικὴν μας (βλ. H. Lietzmann, Apollinaris von Laodicea, Tübingen 1904, σελ. 254-255, 262-263).

Πατρός, ὁ δὲ χάριτι υἱός, καὶ ἡρνεῖτο ὅτι ἡ ἁγία καὶ ἐνδοξος ἀειπαρθένος εἶναι Θεοτόκος, ἀφοῦ συνεκάλεσεν, ὅταν πλέον ὁ Νεστόριος εἶχε διαδώσει τὴν ἀσέβειάν του εἰς ὅλα τὰ πέρατα τῆς Ἀνατολῆς, τὴν πρώτην ἐν Ἐφέσῳ ἁγίαν Συνόδον, τῆς ὁποίας προήδρευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες Κελεστίνος καὶ Κύριλλος, καὶ ἀπέστειλεν εἰς αὐτὴν ἄρχοντας, πού ὤφειλαν νὰ παρίστανται εἰς τὴν Σύνοδον, ἠνάγκασε καὶ τὸν ἴδιον τὸν Νεστόριον νὰ μεταβῇ ἐκεῖ καὶ νὰ γίνῃ δι' αὐτόν δίκη. Καὶ πράγματι, γενομένης ἐξετάσεως, οἱ ἅγιοι αὐτοὶ Πατέρες ἀκολουθοῦντες εἰς ὅλα τὰ ὑπὸ τῶν πρὸ αὐτῶν ἁγίων Πατέρων ὀρισθέντα, κατέκριναν τὸν Νεστόριον μαζί μετὰ τὴν ἀσεβῆ διδασκαλίαν του.

Ἄλλ' ἐνῷ αὐτὰ εἶχον λάβει αὐτὴν τὴν ἐκβασιν, ἀφοῦ ἐξεσηκώθησαν ἐναντίον τοῦ Κυρίλλου οἱ ὁπαδοὶ τοῦ ἀσεβοῦς Νεστορίου, ἐφρόντισαν, ὅσον ἐξηρτάτο ἀπὸ αὐτοῦ, νὰ ἀνατρέψουν τὴν κατὰ τοῦ Νεστορίου καταδικαστικὴν ἀπόφασιν.

Μετ' ὀλίγον ὁμοῦς ἐξεφύτρωσε πάλιν ἓνας ἀνόητος Εὐτυχής¹⁷, πού ἔλεγε ὅτι ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι ὁμοούσιος μετὰ ἡμᾶς.

Συνεκροτήθησαν λοιπόν ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ Σύνοδοι, ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐν Ἐφέσῳ, ὅπου μάλιστα ἔλαβε χώραν τοιαύτη ὑπὲρ ἐκείνου συρροή αἰρετικῶν, ὥστε χάριν αὐτοῦ νὰ ἐκθρονισθῇ ἀκόμη καὶ ὁ ὁσίας μνήμης Φλαβιανός ὁ ἐπίσκοπος τῆς βασιλίδος ταύτης Πόλεως.

4. Ἀλλ' ὁ εὐσεβοὺς μνήμης Μαρκιανός συνήθροισεν ἐν Χαλκηδόνι τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ λόγῳ τῆς ἐκεῖ μεγάλης τῶν ἐπισκόπων φιλονεικίας, παρέστη εἰς τὴν Σύνοδον ὅχι μόνον διὰ τῶν ἀρχόντων [ἀντιπροσώπων] αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ αὐτοπροσώπως καὶ ἔφερεν ἅπαντας εἰς ὁμόνοιαν¹⁸.

Αὐτοὶ λοιπόν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἀκολουθήσαντες εἰς ὅλα τὰ περὶ πίστεως θεσπισθέντα ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω τριῶν Συνόδων ὡς καὶ τὰς

17. Ἀμαθὴς (Indoctus) ἐξαγακτηρίσθη ὁ Εὐτυχὴς τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἁγίου Λέοντος. Σήμερον ἔχει γίνῃ γενικῶς δεκτὸν ὅτι ἡ αἵρεσις τοῦ Εὐτυχοῦς ἦτο καρπὸς τῆς ἡμιμαθείας του, τῆς συμφύτου μετὰ αὐτὴν πεισμονῆς καὶ τοῦ φανατισμοῦ (βλ. καὶ Prof. John Romanides, St. Cyril's "One Physis or Hypostasis of God the Logos incarnate" and Chalcedon, Greek Orthodox Theological Review, vol. X. 3 (1964-1965), 82-107).

18. Πράγματι ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος ἦτο ἡ Σύνοδος τοῦ θριάμβου τῆς τελείας ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν εἶχεν κυριολεκτικῶς καταστρέψει ὁ Διόσκορος μετὰ τὰς ἐξαλλοσύνας του (βλ. A.C.O. 2, 1, 3, σελ. 117).

αποφάσεις αὐτῶν περί καταδίκης τῶν αἵρετικῶν καί τῆς ἀσεβείας αὐτῶν, κατέκριναν καί ἀνεθεμάτισαν τόν ἀνόητον Εὐτυχή καί τὰ ἀσεβῆ αὐτοῦ δόγματα, καθῶς καί τόν Νεστόριον μαζί μέ τὰ ἀσεβῆ δόγματά του, ἐπειδή εἶχον καί τότε σπεύσει μερικοί νά ὑπερασπισθοῦν τόν Νεστόριον καί τὰ ἀσεβῆ δόγματά του.

Τέλος οἱ ἐν Χαλκηδόνι ἅγιοι Πατέρες ἀνεθεμάτισαν καί ὅσους παρέδωκαν ἢ καί παραδίδουν ἄλλο Σύμβολον διάφορον ἀπό τό ἐκτεθέν ὑπό τῶν τιῆ ἁγίων Πατέρων καί ἐπεξηγηθέν ὑπό τῶν ῥν' ἁγίων Πατέρων¹⁹.

5. Ἐνῶ λοιπόν ὅλα αὐτά ἐγιναν ἔτσι κατὰ διαφόρους καιρούς, οἱ προειρημένοι ἁγίας μνήμης Πατέρες ἡμῶν τά μέν ὑπό ἐκάστης Συνόδου αποφασισθέντα, ὅχι μόνον ἐπεκύρωσαν, ἀλλά καί κατωχύρωσαν διά τῶν ἱερῶν κανόνων τους, τοὺς δέ αἵρετικούς ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ἐπεχείρησαν νά ἀντισταθοῦν εἰς τοὺς Ὅρους τῶν ὡς ἄνω τεσσάρων ἁγίων Συνόδων καί νά συγχύσουν τὰς Ἐκκλησίας, ἀφώρυσαν²⁰.

6. Καί ὅταν ὁ θείας μνήμης Μαρκιανός ἐκοιμήθη, ἐπειδή εἰς πολλά μέρη ἐπεκράτει ἀμφισβήτησις περί τήν ἁγίαν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος, ὁ εὐσεβοὺς μνήμης Λέων²¹ ἔγραψε πρὸς ὅλους τοὺς ἀπανταχοῦ ἱερεῖς ζητῶν, ὅπως ἕκαστος ἐξ αὐτῶν δηλώσῃ τήν γνώμην του περί τῆς ἁγίας αὐτῆς Συνόδου. Καί πράγματι οἱ ἐπίσκοποι, ὁ εἰς μετὰ τόν ἄλλον, ἀπήντησαν εἰς τό ἐρώτημα χωρίς καμμίαν βραδυπορίαν.

Μετ' ὀλίγον ὅμως οἱ ὁπαδοί τοῦ Νεστορίου καί τοῦ Εὐτυχοῦς «ἐσήκωσαν καί πάλι κεφάλι» καί ἐπροκάλεσαν τόσας ταραχάς εἰς τὰς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἐπιφέρουν εἰς αὐτάς καί σχίσματα καί διαιρέσεις καί νά κάμουν τὰς Ἐκκλησίας νά μὴ ἔχουν μεταξύ τους καμμίαν κοινωνίαν. Καί πράγματι κανεῖς τότε δέν ἐφαντάζετο [λαϊκός μὲν] ὅτι θά ἦτο δυνατόν νά κοινωνήσῃ, ἐάν μετέβαινεν ἀπό μίαν πόλιν εἰς ἄλλην, καί κληρικός, ὅτι, ἂν

19. Βλ. ἐν Συνόδου Χαλκηδόνος Πράξ. Ε' παραγρ. 30 (Ὅρος) (Α.Ο. 2, 1, 2, σελ. 126 ἐξ.) καί ἐν Ε' Συνόδου Πράξ. ΣΤ' παραγρ. 24, 1.

20. Βλ. Α' Οἰκουμένης Συνόδου κατακλείς τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου, Β' Οἰκουμ. Συνόδου κανὼν α', Γ' Οἰκουμ. Συνόδου κανὼν ζ', Δ' Οἰκουμ. Συνόδου κανὼν α' καί κατακλείς Ὁρου ἐν Πράξ. ΣΤ' παρ. 24, 6.

21. Αἱ ἀπαντήσεις τῶν μητροπολιτῶν εἰς τό ἐρώτημα τοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ Μεγάλου (458-474) ἀποτελοῦν τόν Codex Encyclicus (Α.Ο. 2, 5 σελ. 9-98). Βλ. καί Εἰσαγωγή κεφ. Ε' § 2 καί Πράξ. ΣΤ', παρ. 7, 5 σημ. 5.

μετέβαινεν ἀπό τήν μίαν πόλιν εἰς τήν ἄλλην, θά ἤμποροῦσε νά ὑπάγῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν²².

7. Διά τοῦτο, ὅταν ὁ Κύριος ὁ Θεός κατὰ τό ἔλεος Αὐτοῦ ἐνεπιστεύθη εἰς ἡμᾶς τήν διακυβέρνησιν τοῦ Κράτους, ἀρχήν καί θεμέλιον τῆς βασιλείας ἡμῶν ἐθέσαμεν νά ἐνώσωμεν τοὺς διηρημένους ἱερεῖς τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ἀπό ἀνατολῆς ἕως δυσμῶν. Ἐκτέμνοντες λοιπόν πᾶσαν κατὰ τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος ἀμφισβήτησιν, ὑποκινουμένην ἀπό τοὺς ὁπαδοὺς τῶν ἀσεβῶν Νεστορίου καί Εὐτυχοῦς, ἐπειδή γνωρίζομεν καλῶς, ὅτι τὰ παρ' αὐτῆς περί Πίστεως ἐκτεθέντα συμφωνοῦν κατὰ πάντα²³ πρὸς τὰς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας ἢ ἁγία αὐτῆς Σύνοδος, ὡς καί αἱ προειρημέναι ἄλλαι τρεῖς ἅγιοι Σύνοδοι.

Ἔτσι, πολλοὺς μέν, [μέχρι τότε] ἐναντιούμενους εἰς τήν ἁγίαν αὐτὴν Σύνοδον, ἱκανοποιήσαμεν· ἀντιθέτως ἄλλους, δηλ. ἐκείνους πού [καί μετὰ ταῦτα] ἐξηκολούθησαν νά ἐναντιοῦνται εἰς τήν ἁγίαν αὐτὴν Σύνοδον, ἐξεδιώξαμεν ἀπὸ τὰς ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καί ἀπὸ τὰς σεβασμίας Μονάς, διὰ νά διαφυλαχθῇ στερεῶς ἡ ὁμόνοια καί ἡ εἰρήνη τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἱερῶν τοὺς καί νά κηρύττεται εἰς τὰς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας ἡ μία καί ἡ αὐτὴ Πίστις, ἡ ὁμολογηθεῖσα ὑπὸ τῶν ἁγίων Τεσσάρων Συνόδων.

8. Ἀλλ' ἐνῶ, κατὰ τό περί ἡμᾶς ἔλεος τοῦ Θεοῦ, αὐτά ἐγιναν διὰ τήν στερέωσιν τῶν ἁγίων Τεσσάρων Συνόδων καί ἐπεκράτησαν εἰς τήν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν, οἱ νεστοριανοί²⁵, πού ἤθελον νά

22. Ἰδὲ Πρακτικά τῆς Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως 536, ἐν Mansi 8, 1050-1090 καί Α.Ο. 3, σελ. 126-154.

23. Δυτικοί καί ἀντιχαλκηδόνιοι ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος ἀνεθεώρησε καί ἠκύρωσε τὰς ἀποφάσεις τῆς Γ' Συνόδου. Οἱ ὀρθόδοξοι ἐπέμενον ὅτι αἱ δύο Σύνοδοι συμφωνοῦν κατὰ πάντα. Κατὰ τήν ἐν Aarhus (1964) ἀνεπίσημον συνέλευσιν Ὁρθόδοξων καί Ἀντιχαλκηδονίων, οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι παρεδέχθησαν, καί κατεχωρίσθη εἰς τό κοινόν ἀνακοινωθέν, ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος δύναται νά κατανοηθῇ μόνον ὡς ἐπανακύρωσις τῶν ἀποφάσεων τῆς Γ' Συνόδου (The Council of Chalcedon (451) we realize, can only be understood as reaffirming the decisions of Ephesus (431)), καί ὅτι ὀρθῶς κατανοεῖται μόνον ὑπὸ τῷ φῶς τῆς Ε' Συνόδου (and best understood in the light of the later Council of Constantinople (553)).

24. Διὰ πρώτην φοράν εἰς τὰ διπτύχα εἰσῆχθη ἡ Δ' Οἰκουμένης Σύνοδος καί ἐτελέσθη ἡ σύναξις τῶν χλ' Πατέρων τήν 16ην Ἰουλίου 518 (βλ. Mansi 8, σελ. 1058-1066). Ὁ Νόμος ἐξεδόθη τήν 20ήν Ἰουλίου 518.

25. Εἶναι σαφές ἡ μαρτυρία, ὅτι οἱ «νεστοριανοί» δροῦν ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ καί

ἀποδώσουν τὴν αἵρεσίν τους εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν ἀλλὰ δὲν ἠδύναντο νὰ ἐπιτύχουν τοῦτο διὰ τοῦ Νεστορίου. ἔσπευσαν νὰ τὴν εἰσαγάγουν·

διὰ τοῦ διδασκάλου τοῦ Νεστορίου, τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, πού εἶχε εἶπει πράγματα πολὺ περισσότερον βλάσφημα ἀπὸ τὸν Νεστόριον· τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ μεγαλύτερα ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας ἀναριθμήτους βλασφημίας του κατὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πού εἶπεν, ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλος ὁ Χριστός·

διὰ τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων τοῦ Θεοδωρήτου, ἐκείνων πού ἔγραψε κατὰ τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς πρώτης ἐν Ἐφέσῳ Συνόδου, ὡς καὶ κατὰ τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου καὶ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων του·

καὶ τέλος διὰ τῆς ἀνοσίας ἐπιστολῆς, περὶ τῆς ὁποίας λέγεται ὅτι ἔγραψεν ὑπὸ τοῦ Ἰβᾶ πρὸς Μάριν τὸν Πέρσην, καὶ εἶναι πλήρης τῶν παντός εἶδους ἀσεβειῶν τοῦ Θεοδώρου καὶ τοῦ Νεστορίου.

Αἱ αὐτῆς δὲ τῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς ἐφρόντιζον νὰ ἀπαλλάξουν τῆς καταδίκης ὄχι μόνον τὴν ἀσέβειαν, ἀλλὰ κυρίως καὶ τὰ πρόσωπα τῶν Θεοδώρου καὶ Νεστορίου, τὰ ὅποια τὰ μέγιστα ἐπαινεῖ καὶ ὑπερασπίζεται ἡ ἀσεβὴς ἐπιστολή, ἰσχυρίζομενοι ὅτι ἡ ἀσεβὴς αὐτὴ ἐπιστολή ἐγινε δεκτὴ ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου! Λέγουν δὲ τοῦτο, ὄχι πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς ἁγίας Συνόδου, ἀλλὰ ἐπειδὴ θέλουν μὲ τὸ ὄνομά της νὰ προσδώσουν -ἐτσι φαντάζονται- κύρος εἰς τὴν ἀσέβειάν τους!

Εἶναι λοιπὸν βέβαιον, ὅτι ὁ ἀσεβὴς αὐτός ἰσχυρισμός²⁶ προέρχεται ἀπὸ ἐκείνους πού θέλουν, ἂν τοὺς πάνε ὅλα καλὰ, νὰ καταφέρουν νὰ μὴ κηρύττεται, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐγινε ἄνθρωπος, καὶ ὅτι ἡ ἁγία καὶ ἐνδοξος Παρθένος Μαρία εἶναι Θεοτόκος. Διότι αὐτά, πού ὁ Θεόδωρος καὶ ὁ Νεστόριος ἀσεβῶς διετύπωσαν εἰς τὰ συγγράμματά τους, τὰ ἴδια ἐβλάσφημε καὶ ἐκεῖνος πού ἔγραψε τὴν ἐπιστολήν.

9. Ἡμεῖς λοιπὸν, ἀκολουθοῦντες τοὺς ἁγίους Πατέρας, καὶ ἐπιθυμοῦντες εἰς τὰς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας ὄχι μόνον νὰ

ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ Τρία Κεφάλαια εἶναι ὀρθόδοξα· καὶ ὅτι ἡ ἐπιστολή Ἰβᾶ εἶναι δογματικὴ-κανονικὴ. Ἀπὸ αὐτὰ τεκμαίρεται ὅτι νεστοριανοὶ ὀνομάζονται οἱ «νεστοριανοί» τῆς Δύσεως. Μελετήσατε μὲ προσοχὴ τὴν § 8.

26. Ὅτι δηλαδὴ ἡ ἐπιστολὴ Ἰβᾶ ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς Συνόδου.

κηρύττωμεν ἀπαραχάρακτον τὴν Ὁρθόδοξον Πίστιν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀνακόψωμεν τὴν, περὶ ἧς ὁ λόγος ἀνωτέρω, προσπάθειαν τῶν αἰρετικῶν, σὰς ἀπηυθύναμεν ἐρώτημα περὶ τῶν Τριῶν ἀσεβῶν Κεφαλαίων, διὰ πρώτην φορὰν ὅταν σεῖς εὗρίσκεσθε ἀκόμη εἰς τὰς Ἐκκλησίας σας· σεῖς δὲ ἐγνωστοποιήσατε εἰς ἡμᾶς τὰς ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀπόψεις σας, διὰ τὰς ὁποίας καὶ, ἐπειδὴ τὴν μὲν Ὁρθόδοξον Πίστιν ὡμολογήσατε ἀδιστακτικῶς καὶ μὲ ζῆλον πολὺν, τὴν δὲ ἀσεβῇ κατεκρίνατε, Σᾶς ἐπεκροτήσαμεν.

10. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν ὀσιώτατον Βιγίλιον, τὸν πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, τῆς σεβασμιωτέρας, ὅταν ἀφίχθη εἰς τὴν βασιλεύουσαν, κατεστήσαμεν γνωστὰ ὅλα τὰ περὶ τῶν προειρημένων Τριῶν ἀσεβῶν Κεφαλαίων, καὶ ἠρωτήσαμεν αὐτόν, τί φρονεῖ ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου.

Ἐκεῖνος δέ, οὔτε ἀπαξ μόνον, οὔτε δις, ἀλλὰ κατ' ἐπανάληψιν, καὶ δὴ τόσον μὲ γραπτὰ κείμενα ὅσον καὶ «χωρὶς γραπτὰ κείμενα», ἀνεθεμάτισε τὰ ἀσεβῇ τρία Κεφάλαια.

[Ὅτι δὲ ὑπῆρξε πάντοτε τῆς αὐτῆς γνώμης περὶ τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, τό διετράνωσε καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα, ἰδίως δὲ μὲ τὴν καταδίκην τῶν ποτὲ διακόνων τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Ρουστικοῦ καὶ Σεβαστιανοῦ]²⁷.

Τούτου (τοῦ πάπα) φυλάσσονται παρ' ἡμῖν τὰ ἰδιοχείρως γραμμένα κείμενα.²⁸

11. Ἐν συνεχείᾳ ἔκαμε τὴν λεγομένην Ἀπόφασιν (iudicatum)²⁹, ἡ ὁποία ἐκδοθεῖσα ὑπ' αὐτοῦ ἐκοινοποιήθη εἰς ὅλους τοὺς ἱερεῖς. Εἰς αὐτὴν ἀνεθεμάτιζε τὰ Τρία Κεφάλαια μὲ τὰ ἐξῆς λόγια:

«Καὶ ἐπειδὴ εἰς τὰ κείμενα, πού ἐπεδόθησαν εἰς ἡμᾶς μὲ

27. Τὰ μεταξὺ ἀγκυλῶν, ὡς ἀπέδειξεν ὁ Ed. Schwartz, παρενεβλήθησαν εἰς τὸ γνήσιον κείμενον τοῦ κώδικος Ν' κατὰ τινὰ ἀναθεώρησιν του παραληφθέντα ἐκ τῆς βραχυτέρας μορφῆς, δηλ. τοῦ κώδικος G. Καὶ πράγματι· ἡ παρεμβολὴ αὐτὴ διασπᾷ τὸ νόημα καὶ ἀφήνει ἐντελῶς ἀνεξήγητον τὴν ἐμμονὴν τοῦ Ἰουστινιανοῦ, νὰ θέλῃ νὰ παρὰσχῃ πειστήρια τῆς γνησιότητος κειμένου, τὸ ὁποῖον οὐδέποτε διανοήθη ὁ πάπας νὰ διαμφισβητήσῃ (καθαίρειαις Ρουστικοῦ καὶ Σεβαστιανοῦ). ἐνῶ προφανῶς ἐχρειάζετο διὰ τὴν ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος κειμένων, τὰ ὁποῖα παρέμειναν μέχρι τέλους ἀπόρητα καὶ ἦσαν ὀδυνηρὰ διὰ τὸν συντάκτην τους. Ἐν Πράξ. Ζ' παραγρ. 4, 5, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἡ γνησιότης τῶν κειμένων αὐτῶν ἀνεγνωρίσθη καὶ ὡμολογήθη ὑπὸ τῶν στενοτέρων συνεργατῶν τοῦ πάπα.

28. Πρόκειται περὶ ἀπορρητῶν ἰδιοχείρων ἐπιστολῶν-ὁμολογιῶν τοῦ πάπα πρὸς Ἰουστινιανόν καὶ Θεόδωρον (βλ. ἐν Πράξ. Ζ' παραγρ. 6 καὶ 7).

29. Βλ. ἐν Εἰσαγωγῇ, κεφ. ΣΤ παρ. 3.

ἐνδειξιν «τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας», ἀναγινώσκει κανεῖς πολλά ἀντίθετα εἰς τὴν Ὁρθὴν Πίστιν, ἡμεῖς ἀκολουθοῦντες τὰς ὑποθή-
 κας τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ λέγει «τά πάντα δοκιμάζετε, τὸ
 καλὸν κατέχετε», καὶ μέ αὐτά ὡς βάσιν, ἀναθεματίζομεν τὸν
 Θεόδωρον, τὸν γενόμενον ἐπίσκοπον Μοψουεστίας, καὶ ὅλα του τὰ
 ἀσεβῆ συγγράμματα, καθὼς καὶ ὅσους ὑπερασπίζονται αὐτόν.
 Ἀκόμῃ ἀναθεματίζομεν, ὡς ἀντίθετον πρὸς τὴν Ὁρθὴν Πίστιν τῶν
 Χριστιανῶν, καὶ τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολήν, ἣτις φέρεται ὡς γραφεῖσα ὑπὸ
 τοῦ Ἰβᾶ πρὸς τὸν Μᾶριν τὸν Πέρσην, καθὼς καὶ ὅλους ἐκείνους,
 ποὺ ἡ ὑπερασπίζονται αὐτήν, ἢ ἀπλῶς λέγουν ὅτι εἶναι ὀρθή. Τέλος
 δὲ ἀναθεματίζομεν, καὶ τὰ συγγράμματα τοῦ Θεοδωρήτου ἐκεῖνα, ποὺ
 ἔγραψε κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων τοῦ
 ἁγίου Κυρίλλου».

Καὶ ταῦτα μὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν λεγομένην Ἀπόφασιν
 (iudicatum).

12. Ἀσφαλῶς ὅμως, δὲν θά διέφυγε τῆς προσοχῆς τῆς
 Ὑμετέρας Ὁσιότητος καὶ τό ὅτι οὗτος καθήρεσε τοὺς διακόνους
 του Ρουσικόν καὶ Σεβαστιανόν, ὡς καὶ ἄλλους κληρικούς, ἐπειδὴ

[Cod. N']

αὐτοί, ἐνῶ κατ' ἀρχάς εἶχον
 δεχθῆ τὴν ἀπόφασίν του
 (Judicatum),
 μέ τὴν ὁποίαν,
 ὡς ἐλέχθη,
 ἀνεθεμάτιζε τὰ ὡς ἄνω
 κεφάλαια,
 ἔπειτα ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῶν
 Τριῶν Κεφαλαίων
 καὶ ὑπερησπίσθησαν αὐτά.

Καὶ ὄχι μόνον αὐτό,
 ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἐπιστολῶν του
 πρὸς τοὺς Οὐαλεντινιανόν³⁰,
 ἐπίσκοπον τῆς Σκυθίας,
 καὶ Αὐρηλιανόν³¹,

[Cod. G']

αὐτοί, ἐνῶ κατ' ἀρχάς ἐδέχθησαν*
 τὴν ἀπόφασίν του (Judicatum),

μέ τὴν ὁποίαν

ἀνεθεμάτιζε τὰ ὡς ἄνω ἀσεβῆ
 κεφάλαια,
 ἔπειτα ἐδέχθησαν

καὶ ὑπερήσπισαν τὴν ἀσέβειαν ἐκείνων.

Ἀκόμῃ
 ἔγραψε
 καὶ πρὸς τὸν Οὐαλεντινιανόν
 τὸν ἐπίσκοπον τῆς Σκυθίας
 καὶ τὸν Αὐρηλιανόν

30. Βλ. ἐν Πραξ. Ζ' παραγρ. 9, 1-5.

31. Βλ. ἐν Πραξ. Ζ' παραγρ. 10, 1-6.

ἐπίσκοπον τῆς Ἀρελάτης,
 ποὺ εἶναι ἡ πρώτη
 τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γαλατίας,

ἐγνωστοποίησεν εἰς αὐτοὺς
 τὴν καταδικὴν τῶν Τριῶν αὐτῶν
 Κεφαλαίων
 καὶ διέταξεν αὐτοὺς
 νὰ μὴ δέχωνται
 κανένα κείμενον
 ἀπὸ τοὺς καταδικασθέντας
 διακόνους
 κατὰ τῆς

ἀποφάνσεώς του (Judicatum).

Καὶ συνελόντι εἰπεῖν,
 ἐνέμεινε πάντοτε
 εἰς τὴν αὐτὴν γνώμην.

Καὶ ὅλα μὲν αὐτά
 διετάξαμεν νὰ σᾶς
 κοινοποιηθοῦν.³²

13. Ἀλλὰ καὶ ὅταν
 μετ' ὀλίγον ἦλθατε
 εἰς τὴν βασιλεύουσαν πόλιν,
 μεταξὺ
 τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος
 καὶ τοῦ ὁσιωτάτου Βιγιλίου
 τοῦ πάπα τῆς πρεσβυτέρας
 Ρώμης
 ἔλαβε χώραν
 ἀνταλλαγὴ

τὸν ἐπίσκοπον τῆς Ἀρελάτης,
 ποὺ εἶναι ἡ πρώτη
 τῶν ἀγιωτάτων Ἐκκλησιῶν τῆς
 Γαλατίας,

καὶ ἐγνωστοποίησεν εἰς αὐτοὺς
 τὰ περὶ τῆς καταδικῆς αὐτῶν
 τῶν Κεφαλαίων
 καὶ διέταξεν αὐτοὺς
 νὰ μὴ δέχωνται
 ὅ,τιδήποτε ἤθελε γραφῇ
 ἀπὸ τοὺς καταδικασθέντας διακόνους

ἀντίθετον πρὸς τὴν
 προεξηγμένην

ἀπόφασίν του (Judicatum).

Καὶ συνελόντι εἰπεῖν,
 ἐνέμεινε πάντοτε
 εἰς τὴν ἰδίαν γνώμην.

Καὶ ὅλα μὲν αὐτά
 θὰ σᾶς κοινοποιηθοῦν ἐν καιρῷ.

13. Ἐπειδὴ ὅμως, ὅταν
 εἶχατε πλεον ἔλθει
 εἰς τὴν βασιλεύουσαν ταύτην πόλιν,
 μεταξὺ
 τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος
 καὶ τοῦ ὁσιωτάτου Βιγιλίου
 τοῦ πάπα τῆς παλαιᾶς Ρώμης
 ἔλαβον χώραν

32. Σαφὴς μαρτυρία, ὅτι ὁ σιλεντιάριος Θεόδωρος παραλλήλως πρὸς τὸν Θεῖον
 Τύπον ἐπέδωκεν εἰς τὸν ἅγιον Εὐτύχιον καὶ φάκελον περιέχοντα ἀντίγραφα τῶν
 ἐπιστολῶν τοῦ Βιγιλίου α) πρὸς Ρουσικόν καὶ Σεβαστιανόν, β) πρὸς Οὐαλεντινια-
 νόν καὶ γ) πρὸς Αὐρηλιανόν. Ὅλα τὰ ἄλλα ἐν Πράξει Ζ' ἀναγνωσθέντα πρέπει νὰ
 παρεδόθησαν εἰς τὴν Σύνοδον τὴν 28ην Μαΐου 553 ὑπὸ τοῦ κοιαιστόρος
 Κωνσταντίνου.

ἐπισήμων γραπτῶν κειμένων³³,
ὅτι δηλαδή
σεῖς ὅλοι θά συνέλθετε
ἠνωμένοι
καί θά ἐκδώσετε δι' αὐτούς,
πού ἢ ἐξ ἀγνοίας ἢ καί ἐν
γνώσει τους ὑπερασπίζονται
τὴν ἀσέβειαν τῶν Κεφαλαίων,
ἀπόφασιν,
πού θά συμβαδίζη
μέ τὰ ὀρισθέντα
ὑπὸ τῶν ἁγίων Τεσσάρων
Συνόδων περὶ πίστεως.

Τώρα ὁμως, αὐτός ὁ
ὀσιώτατος Βιγίλιος ἔγινε
ἀντίθετος πρὸς τὴν γνώμην
του³⁴· καὶ δέν θέλει πλέον νά
συνεδριάσῃ μαζί σας, ὅπως
εἶχατε συμφωνήσει· καὶ ζητεῖ
νά συνεδριάσουν μαζί μέ αὐτόν
μόνον οἱ τρεῖς πατριάρχαι καί
ἓνας ἀκόμη ἐπίσκοπος· καί νά
συζητηθῇ τό θέμα αὐτό κατὰ
ἀντιλογίαν· προφασίζεται δέ
ὅτι ἔχει τάχα μαζί του μόνον
τρεῖς ἐπισκόπους, ἐνῶ
πράγματι μαζί του εὐρίσκονται
πολλοί ἐπίσκοποι ἀπό τὴν
δύσιν.

Ἡμεῖς λοιπόν, ὅταν ἐπληρο-
φορήθημεν τοῦτο, κατ'
ἐπανάληψιν
παρηγγείλαμεν εἰς αὐτόν³⁵

γραπτά κείμενα,
ὅτι
ὅλοι σεῖς θά συνέλθετε ἠνωμένοι
καί θά ἐκδώσετε περὶ τῶν
εἴτε ἐξ ἀγνοίας εἴτε ἐν γνώσει
ὑπερασπιζομένων
τὴν δυσσέβειαν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων
μίαν ἀπόφασιν
πού θά εἶναι σύμφωνος
πρὸς τὰ ὀρισθέντα
ὑπὸ τῶν ἁγίων Τεσσάρων Συνόδων
περὶ πίστεως.

ἀνεκοινώσαμεν εἰς ἐκείνον

καί διὰ τῶν ἀρχόντων ἡμῶν
καί μέ κάποιους ἀπό σᾶς
ἢ νά συνέλθῃ μαζί μέ ὅλους
καί νά διαβουλευθῇ ἀπό κοινοῦ
μέ σᾶς περὶ τῶν προειρημένων
Τριῶν Κεφαλαίων
καί νά ἐκδώσῃ ἀπόφασιν
συμβαδίζουσαν μέ τὴν ὀρθήν
πίστιν
ἢ νά συνεδριάσουν μαζί μέ
αὐτόν καί τοὺς ἐπισκόπους
του οἱ Πατριάρχαι μέ πέντε ἢ
τρεῖς ἐπισκόπους ἕκαστος· ἢ
-ἂν, οὔτε καί αὐτό δέν τοῦ
ἀρέσῃ, ἀλλὰ ἐπιμείνῃ νά
ἐξετασθῇ τό θέμα μέ τό
σύστημα τῆς ἀντιλογίας- νά
δοθοῦν κατὰ τό ἐπικρατήσαν
διὰ τὰς συνόδους ἔθος καί κατὰ
τὴν προᾶξιν τῶν προκατόχων
ἡμῶν ἀρχοντες, οἱ ὅποιοι καί
-ἀφοῦ δέν εἶναι δυνατόν οἱ ἴδιοι
σύναδοι καί νά κάνουν τὴν
συζήτησιν καί νά
γνωματεύσουν ἐπ' αὐτῆς- θά
πρέπη νά κρίνουν αὐτά πού θά
παρουσιάσῃ ἢ κάθε πλευρά.
Ἐπειδὴ ὁμως ἐκεῖνος
δέν ἠθέλησε νά συμφωνήσῃ
μέ καμμίαν ἀπό τὰς ὡς ἄνω
προτάσεις, παρηγγείλαμεν
εἰς αὐτόν³⁶, ὅτι παρεκαλέσαμεν

καί διὰ τῶν ἡμετέρων ἀρχόντων
καί διὰ τῶν ἐξ ἡμῶν
νά συνέλθῃ μαζί μέ ὅλους
καί νά διαβουλευθῇ ἀπό κοινοῦ
περὶ τῶν προειρημένων
Κεφαλαίων
ὥστε νά ἐδίδετο Τύπος
συμβαδίζων πρὸς τὴν ὀρθόδοξον
πίστιν.

Ἰδιαίτερος δέ παρεκαλέσαμεν

ἐλαβον χώραν, δέν εἶναι γνωστόν. Πάντως εἰς μίαν ἀπό αὐτάς, ἴσως τῆς 1ης Μαΐου
553, ὁ πάπας ἐπρότεινε νά ἐξετασθῇ τό θέμα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων μέ τό σύστημα
τῆς «ἀντιλογίας» (Contradictio). Ὁ βασιλεὺς ὁμως ἠρνήθη νά δεχθῇ τὴν πρότασιν
τοῦ πάπα, ὡς βλέπομεν αὐτὴν ἐν τῷ κειμένῳ, διότι θά ἐξητελιζέτο τό
παιτριάρχικόν ἀξίωμα (βλ. καί ἐν Πραξ. Α', σημ. 55 καὶ Πραξ. Β' παραγρ. 5, 5).

36. Ἡ παράγραφος αὐτὴ εἶναι τό κεντρικόν σημεῖον τῆς σάκρας. Ὁ

33. Βλ. Πραξ. Α', παρ. 6 καὶ 7.

34. Βλ. κατωτέρω παρ. 7 (ἐπιστολὴν Βιγιλίου) καὶ σημ. 54 καὶ 55.

35. Ἐπανελημμένα προσκλήσεις ἐκ μέρους τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν πάπαν
ἐλαβον χώραν πρὶν ἀκόμη πραγματοποιηθῇ ἡ Α' Πρᾶξις. Ποῖαι, πόσαι καὶ πότε

ἐγγράφως καὶ τὴν Ὑμετέραν
Ἀγιότητα
καὶ τοὺς ἄλλους Πατριάρχας

νά καταδικασθοῦν ἀπὸ ὅλους
σας τὰ Κεφάλαια αὐτά
ὡς ἀσεβῆ·
ἢ ἂν κανεῖς νομίζῃ ὅτι εἶναι
ὀρθόδοξα, νά φανερώσῃ τὴν
γνώμην του ἐλεύθερα.
Διότι εἶναι ἀλλότριον τῶν
Χριστιανῶν νά δέχωνται
τὴν ἀσεβείαν,
ὅπως καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν,
καὶ νά μὴ κάνουν διάκρισιν
μεταξὺ ὀρθοῦ καὶ στρεβλοῦ.

ἐγγράφως καὶ τὴν Ὑμετέραν
Ἀγιότητα

καὶ ἐκείνον,
ἢ νά κατεδικάζοντο ἀπὸ ὅλους
τὰ Τριὰ Κεφάλαια
ὡς ἀσεβῆ,
ἢ ἂν νομίζῃ ὅτι εἶναι ὀρθόδοξα,
νά φανερώσῃ τὴν γνώμην του
ὀλοκάθαρα.
Διότι εἶναι ἀλλότριον τῶν Χριστιανῶν
νά δέχωνται
καὶ τὴν ἀσεβῆ
μαζὶ μὲ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν
καὶ νά μὴ κάνουν διάκρισιν
μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ.
Ἐκεῖνος δὲ μᾶς διεμήνυσεν ὅτι
ἐνεργῶν αὐτοπροοάπως θά μᾶς
ἐπέδιδε «κάτι» περὶ τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων.

Σὰς παρακαλῶ λοιπὸν νά
ἀσχοληθῆτε καὶ μὲ τὸ θέμα αὐτό.

14. Θέλομεν λοιπὸν νά γνωρίζετε, ὅτι ἡμεῖς τηροῦμεν, ὑπερα-
σπιζόμεθα καὶ ἀκολουθοῦμεν τὰ ὑπὸ τῶν τεσσάρων ἁγίων Συνόδων,
Νικαίας, Κωνσταντινουπόλεως, Ἐφέσου τὸ πρῶτον, καὶ Χαλκηδό-
νος, ἐκτεθέντα καὶ ὀρισθέντα περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως,
καθὼς καὶ τὰ κανονικῶς διατυπωθέντα περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
καταστάσεως· καὶ ὅτι ἀποδεχόμεθα καὶ ἀσπαζόμεθα ὅλα ὅσα
συμφωνοῦν μὲ αὐτά. Καὶ ἀντιθέτως, ἀπορρίπτομεν ὡς ἐντελῶς ξένον
πρὸς τὴν Εὐσέβειαν πᾶν ὅ,τι ἤθελε διαπιστωθῇ, ὅτι ἐγγράφῃ ἀπὸ
ὁποιοδήποτε πρόσωπου κατὰ τῶν ὑπὸ τῶν τεσσάρων ἁγίων Συνόδων,
ἢ μιᾶς ἐξ αὐτῶν, ὀρισθέντων περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς Πίστεώς
μας.

Ἀκολουθοῦμεν δὲ εἰς ὅλα τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ διδασκά-
λους τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, Ἀθανάσιον, Ἰλάριον,
Βασίλειον, Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, Γρηγόριον τὸν Νύσσης,
Ἀμβρόσιον, Θεόφιλον, Ἰωάννην τὸν Κωνσταντινουπόλεως, Κύριλ-

λον, Αὐγουστῖνον, Πρόκλον, Λέοντα. Καὶ ἀποδεχόμεθα ὅλα τὰ ὑπὸ
αὐτῶν συγγραφέντα καὶ ἐκτεθέντα περὶ τῆς Ὁρθῆς Πίστεως καὶ
τῆς κατακρίσεως τῶν αἰρετικῶν³⁷.

Ἐμμένοντες δὲ εἰς πάντα τὰ προειρημένα, ὡς πατέρας καὶ
ιερεῖς³⁸ δεχόμεθα (μόνον) ἐκείνους, οἱ ὅποιοι φυλάττουν καὶ
κηρύττουν ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ τὰ παρὰ τῶν ἁγίων
τεσσάρων Συνόδων περὶ πίστεως ἐκτεθέντα, καὶ παρὰ τῶν
προειρημένων ἁγίων Πατέρων κηρυχθέντα.

15. Ἐφ' ὅσον ὁμως οἱ αἰρετικοί³⁹, θέλοντες, ὡς ἤδη ἐλέχθη, νά
ὑπερασπισθοῦν καθ' ὅλα τὸν Θεοδώρον καὶ τὸν Νεστόριον καὶ τὴν
ἀσέβειάν τους, λέγουν, ὅτι ἡ ἀσεβὴς ἐπιστολὴ, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι
ἐγγράφῃ ὑπὸ τοῦ Ἰβᾶ πρὸς τὸν Μᾶριν τὸν Πέρσην, ἐγένετο δεκτὴ
ἀπὸ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον⁴⁰, σὰς προτρέπομεν νά
ἀσχοληθῆτε μὲ τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοδώρου ἀσεβῶς γραφέντα τόσον εἰς
τὰ ἄλλα συγγράμματά⁴¹ του, ὅσον καὶ εἰς τὸ ἰουδικὸν Σύμβολον⁴², τὸ
ὁποῖον ἀνεγνώσθη καὶ εἰς τὴν Ἐφεσον καὶ εἰς τὴν Χαλκηδόνα καὶ
ἀνεθεματίσθη καὶ ἀπὸ τὰς δύο αὐτὰς Συνόδους μαζὶ μὲ ὅλους ὅσους
ἢ ἐφρόνησαν ἢ φρονοῦν ἔτσι. Παραλλήλως νά μελετήσετε καὶ αὐτὰ
ποῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐγραψαν διὰ τὸν ἴδιον καὶ τὰς βλασφημίας του·
τὰ νομοθετήματα ποῦ ἐδημοσίευσαν (promulgaverunt) οἱ ἰδικοὶ μου

Ἰουστινιανὸς μὲ μιαν ἀποστροφὴν πρὸς τὸν πατριάρχην Εὐτύχιον, πληροφορεῖ
τὴν Αὐτοῦ Ἀγιότητα καὶ τὴν Σύνοδον ὅτι μετὰ τὴν πλήρη ἀρνησιν τοῦ πάπα νά
συμμετάσχῃ τῆς Συνόδου διὰ τὴν καταδικὴν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἡ Σύνοδος
ὀφείλει νά προχωρήσῃ εἰς τὸ ἔργον της. Παρὰ ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἐντίμως φερόμενος
πρὸς τὸν πάπαν ἐπληροφόρησε καὶ αὐτὸν σχετικῶς. Τοῦτο δηλοῦται σαφῶς μὲ τὰ
λόγια: «Παραγγεῖλαμεν εἰς αὐτόν ὅτι» κλπ.

37. Ἡ παράγρ. 14 ἀποτελεῖ ὁμολογίαν πίστεως τοῦ βασιλέως. Σημειωτέον δὲ
ὅτι ταυτίζεται μὲ τὴν ὁμολογίαν τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου (βλ. κατωτέρω ἐν Παραγρ. 6,
1-2) καὶ τῆς Ε' Οἰκουμ. Συνόδου (βλ. Πράξ. Γ' παραγρ. 4, 2-4).

38. Πρέπει πάντοτε νά γίνεται διάκρισις μεταξὺ ἱερῶν καὶ ψευδοῖερῶν.
Ἐνταῦθα ὁ Ἰουστινιανὸς μᾶς δίδει τὸ ἀσφαλές κριτήριον, μὲ τὸ ὁποῖον
ἐκχωρίζονται οἱ ἱερεῖς ἀπὸ τοὺς ψευδοῖερεῖς. Περὶ τῆς σημασίας τῆς διακρίσεως
αὐτῆς ἰδὲ ἐν Πράξ. Ζ' παραγρ. 16, 1.

39. Δηλ. οἱ νεοτοριανίζοντες τῆς Δύσεως.

40. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' παραγρ. 3, 1-8 καὶ Συνόδου Χαλκηδόνης Πράξ. Θ'
(A.C.O. 2, 1, 3 σελ. 32-34).

41. Βλ. ἐν Πράξ. Δ' τὰ ἀσεβῆ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου.

42. Βλ. Συνόδου Ἐφέσου Πράξ. ΣΤ' (A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 97-100), καὶ Συνόδου
Χαλκηδόνης (βλ. A.C.O. 2, 1, 3, σελ. 213-215). Ἰδὲ καὶ κανόνα ζ' τῆς Γ'
Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

προκάτοχοι· καθώς και αυτά που έγραψαν δι' αυτόν ὅσοι συνέγραψαν ἐκκλησιαστικὰς ιστορίας⁴³.

Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θὰ ἀντιληφθῇτε, ὅτι εἶχε ἀπὸ τότε καταδικασθῇ ὑπὸ τῶν ἁγίων⁴⁴ Πατέρων καὶ αὐτὸς καὶ αἱ βλασφημίαι του, καθώς καὶ ὅτι ἐξ αἰτίας τους εἶχε ἀπὸ πολὺ παλαιὰ ἀπαλειφθῇ καὶ τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας⁴⁵, τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν ἐπίσκοπος.

16. Σὰς προτρέπομεν ἀκόμη, νὰ ἀσχοληθῇτε καὶ μέ τοῦτο· ὅτι δηλαδή ἀβασίμως ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματίζωνται οἱ αἵρετικοὶ μετὰ θάνατον. Ἄς ἀκολουθήσωμεν καὶ εἰς αὐτὸ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὅποιοι κατεδίκασαν τοὺς αἵρετικούς ὄχι μόνον ζώντας ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν θάνατόν τους, ἀφοῦ καὶ τοὺς ἐν ἀσεβείᾳ αὐτῶν ἀποθανόντας ἀνεθεματίζουν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδίκως κατακριθέντας ἀποκαθίστων καὶ μετὰ θάνατον καὶ ἐνέγραφον αὐτοὺς εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καὶ ἐγινε προκειμένου περὶ Ἰωάννου καὶ Φλαβιανοῦ, τῶν ὁσίας μνήμης ἐπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως⁴⁶. Ἀσφαλῶς δέ ἡ Ὑμετέρα Σεβασμιότης γνωρίζει, τί ἐπ' αὐτοῦ εἶπεν ὁ Κύριος εἰς τὰ εὐαγγέλια: ὅτι δηλαδή «ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ». Καὶ εἶναι φανερόν ὅτι αὐτὸ ἐλέχθη ὄχι μόνον διὰ τοὺς ἤδη ζώντας, ἀλλὰ καὶ δι' ἐκείνους ποὺ εἶχον ἀποθάνει ἐν τῇ ἀσεβείᾳ τους.

43. Πρβλ. Πράξ. Ε' παρ. 3, Α' - ΙΘ'. Αἱ ὑποδείξεις τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ ἀπὸ τοῦ σημείου αὐτοῦ καὶ ἐξῆς εὐρίσκονται εἰς πλήρη ἀντιστοιχίαν πρὸς τὸ περιεχόμενον τῶν Πράξεων Ε' καὶ ΣΤ'.

44. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' παραγρ. 14, 1-25.

45. Βλ. Πράξ. Ε' παραγρ. 15, Α - Δ'.

46. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκοιμήθη τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 404 μ.Χ. τελὼν ὑπὸ καθάρσει. Συνεπεία αὐτῆς δέν ἐμνημονεύετο εἰς τὰ δίπτυχα μετὰ τῶν κεκοιμημένων ἁγίων πατριαρχῶν. Μετὰ τὸν θάνατόν του ὁ ἔκτος διάδοχος του πατριαρχεῖας ἅγιος Πρόκλος ἀκυρώσας τὴν καταδικὴν ἐκείνην ἐνέγραψε τὸ ὄνομά του εἰς τὰ δίπτυχα τὴν 27ην Ἰανουαρίου 438 (βλ. Σωκράτους Ἐκκλ. Ἱστορία VII, 45, Ρ.Γ. 67, 836 Β). Ὁ ἅγιος καὶ τρισμακάριος πατριάρχης Φλαβιανὸς καθρέθη ὑπὸ τῆς ληστρικῆς ὡς αἵρετικός τὴν 8ην Αὐγούστου 449 καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀπέθανε ἀπὸ τὰς κακώσεις ποὺ ἐπροξένησαν εἰς αὐτόν οἱ λακτισμοὶ τῶν διακόνων τοῦ Διοσκόρου. Μετ' ὀλίγον ἐντολῇ τοῦ πάπα ἁγίου Λέοντος ἐνεγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τοῦ νέου πατριαρχοῦ ἁγίου Ἀνατολίου (βλ. Α.С.О. 2, 4, σελ. 38-40).

17. Τέλος σὰς παροτρύνομεν, νὰ ἀσχοληθῇτε μέ ἐκεῖνα ποὺ ἔγραψεν ἀσεβῶς ὁ Θεοδώρητος κατὰ τῆς Ὁρθῆς Πίστεως⁴⁷ καὶ συγκεκριμένως κατὰ τῆς πρώτης ἐν Ἐφέσῳ ἁγίας Συνόδου, καθώς καὶ κατὰ τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου καὶ τῶν Δώδεκα Κεφαλαιῶν του, καθώς καὶ μέ ὅσα ἀσεβῶς ἔγραψεν ὁ αὐτὸς Θεοδώρητος, ὑπὲρ τοῦ Θεοδώρου καὶ τοῦ Νεστορίου καὶ τῶν βλασφημιῶν τους, καὶ κατὰ τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου.

Ἀκόμη νὰ ἐρευνήσετε καὶ περὶ τῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι ἐγράφη ὑπὸ τοῦ Ἰβᾶ πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην⁴⁸, καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ὁ συγγραφεὺς τῆς ἀρνεῖται ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐγινε ἄνθρωπος καὶ ὅτι ἡ ἁγία καὶ ἐνδοξος ἀειπάρθενος Μαρία εἶναι Θεοτόκος· καθώς καὶ τὸ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ μέμφεται τὴν πρώτην ἐν Ἐφέσῳ ἁγίαν Σύνοδον, ὅτι τάχα κατεδίκασε τὸν Νεστόριον, χωρὶς νὰ γίνῃ ἡ πρέπουσα διαδικασία καὶ ἐξέτασις· καὶ τὸν μὲν ἁγίας μνήμης διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζει «αἵρετικόν» χαρακτηρίζουσα μάλιστα τὰ Δώδεκα Κεφάλαιά του ὡς «ἀσεβῆ», ἐνῶ ἀντιθέτως τοὺς Θεόδωρον καὶ Νεστόριον ὑπερασπίζεται, καὶ ἐπαινεῖ τὴν ἀσέβειάν τους.

Καὶ ἐπειδὴ, ὡς ἤδη ἐλέχθη, μερικοὶ τολμοῦν καὶ λέγουν, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἡ περιέχουσα τὴν ἐκτεθεῖσαν ἀσέβειαν ἐγινε δεκτὴ παρὰ τῆς ἐν Χαλκηδόνι ἁγίας Συνόδου, σὰς παραγγέλλομεν, νὰ συγκρίνετε⁴⁹ τὰ ὅσα ἐλέχθησαν ὑπὸ τῆς ἁγίας αὐτῆς Συνόδου εἰς τὸν ἐκτεθέντα περὶ Πίστεως Ὅρον τῆς μέ ἐκεῖνα, τὰ ὁποία περιέχονται εἰς τὴν ἀσεβῆ αὐτὴν ἐπιστολήν, ὥστε ἔτσι τὰ μὲν ὀρθόδοξα νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν, τὰ δὲ ἀσεβῆ νὰ κατακριθοῦν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς.

18. Μελετήσατε λοιπὸν ὅλα τὰ ὡς ἄνω θέματα μετὰ πάσης προσοχῆς, ὅπως ἀρμόζει εἰς ἱερεῖς, ποὺ ἔχουν πάντοτε εἰς τὸν νοῦν τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μέλλουσαν κρίσιν καὶ δέν θεωροῦν τίποτε σπουδαιότερον ἀπὸ τὴν εὐσέβειαν, τὴν Ὁρθόδοξον Πίστιν, τὴν ἀλήθειαν, τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐνθυμοῦνται τὴν «ἀπόφασιν», τὴν ὁποίαν ὁ Ἀπόστολος ἐξήγγειλεν ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι παραδίδουν πράγματα ἀντίθετα πρὸς τὴν Ὁρθόδοξον Πίστιν, ὅταν εἶπε ὀλοκάθαρα ὅτι «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν. παρ' ὃ εὐαγγελισάμεθα

47. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' παραγρ. 17-18.

48. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' παραγρ. 3.

49. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' παραγρ. 26. 1-5.

ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Λαμβάνοντες δὲ ὑπ' ὄψιν σας καὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ λέγει: «ἔτοιμοι αἰεὶ πρὸς ἀπολογία πᾶντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος», φροντίσατε νὰ μᾶς γνωστοποιήσετε ταχέως τὴν γνώμην σας ἐπὶ τῶν ἐρωτημάτων⁵⁰, ποὺ Σᾶς ὑπεβάλαμεν. Διότι, ὅταν κάποιος ἐρωτᾶται περὶ τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως καὶ καθυστερῇ πολὺ νὰ ἀπαντήσῃ, πίσω ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν κρύπτεται τίποτε ἄλλο, εἰμὴ ἡ ἄρνησις τῆς ὁρθῆς ὁμολογίας. Βεβαίως εἰς τὰς περὶ Πίστεως διαβουλεύσεις δὲν ὑπάρχει πρῶτος ἢ δεύτερος. Ἀλλ' ὅμως δεκτὸς παρὰ τῷ Θεῷ εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ θὰ εὐρεθῇ περισσότερον ἔτοιμος πρὸς ὁρθὴν ὁμολογίαν⁵¹.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ σᾶς διαφυλάξῃ «εἰς ἔτη πολλά», ἅγιοι καὶ ὁσιώτατοι Πατέρες.

Ἐδόθη τῇ 3ῃ τῶν Νόνων τοῦ Μαΐου ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐν ἔτει κζ' μὲν τῆς βασιλείας τοῦ δεσπότη τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου αὐγοῦστου, ιβ' δὲ ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου.

4. Οἱ εὐλεβέστατοι ἐπίσκοποι Στέφανος, Γεώργιος καὶ Δαμιανός, τοποτηρηταὶ τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εὐστοχίου, διὰ τοῦ ἐνός ἐξ αὐτῶν, τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ραφίας Στεφάνου, εἶπον:

Ὁ μεγαλοπρεπὴς Θεόδωρος νὰ ἐξέλθῃ, καθ' ὅσον ἐξεπλήρωσε τὴν ἐντολὴν τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως.

5. Καὶ ἀφοῦ ὁ περίβλεπτος σιλεντιάριος ἐξῆλθεν, ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Ἀφοῦ ἤδη κατέστησαν σαφῶς γνωστά (εἰς ἡμᾶς) αὐτά, τὰ ὁποῖα περιέχονται εἰς τὸν ἀναγνωσθέντα βασιλικὸν Τύπον, φρονοῦμεν ὅτι, ἐφ' ὅσον μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ ἁγιωτάτου πάπα τῆς

50. Τὰ ἐρωτήματα τοῦ βασιλέως ἠδύναντο νὰ συνοψισθοῦν εἰς τὰ ἐξῆς: α) Τὰ Τρία Κεφάλαια πρέπει νὰ θεωροῦνται ἀσεβῆ; καὶ ἂν. ναι, ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ κατ' αὐτῶν κρίσις καὶ ἀπόφασις; β) εἶναι δυνατόν νὰ ἀναθεματισθοῦν; δηλ. ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματίζωνται μετὰ θάνατον ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν ἐν ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ;

51. Ἡ ἀκροτελεύτιος αὐτῇ ἀποστροφῇ. κατὰ τὸν καθηγητὴν Εὐ. Χρυσὸν «ἀπηρσύνετο μᾶλλον πρὸς τὸν ἀπουσιάζοντα Βιγίλιον παρὰ πρὸς τοὺς Συνοδικούς ἀναγνώστας» (ἐ.ἀ. σελ. 113). Ἡ ἀποψὶς αὐτῇ δὲν εὐρίσκει εἰς τὸ κείμενον τοῦ Ἰουστινιανοῦ τὴν δικαίωσίν της. Ὁ βασιλεὺς καταπεπονημένος ἀπὸ τὰς τόσας ἀναβολὰς παρακαλεῖ ἀπλῶς νὰ ἐπιταχυνθῇ ὁ ρυθμὸς τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.

πρεσβυτέρως Ρώμης ἔχει πραγματοποιηθῇ μία σχετικὴ ἀλληλογραφία, πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλην ἐνέργειαν, πρέπει νὰ ἀναγνωσθῇ καὶ νὰ καταστῇ καὶ αὕτη γνωστὴ.

Καὶ ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτὴν ὁ Στέφανος, ὁ νοτάριος καὶ καλλιγράφος, ἀνέγνωσε:

6. [Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Εὐτυχίου πρὸς τὸν πάπαν Βιγίλιον⁵².]

Τῷ τὰ πάντα ἁγιωτάτῳ καὶ μακαριωτάτῳ κυρίῳ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ Βιγίλιῳ, Εὐτύχιος.

1. Εἰδότες, ὅπόσων ἀγαθῶν αἰτία ἐστὶν ἡ τοῦ Θεοῦ εἰρήνη, φρουροῦσα τὰς καρδίας καὶ τὰ νοήματα τῶν πιστῶν καὶ συνάγουσα αὐτοὺς εἰς τὸ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν τῇ περὶ τῆς ὁρθῆς πίστεως ὁμολογίᾳ καὶ τῇ τῶν θείων ἐντολῶν κατορθώσει καὶ τὸν Θεὸν εὐμενῇ καθιστῶσα τοῖς εἰς τὰ ὁρθὰ ὁμονοοῦσι, διὰ τοῦτο, σπουδάζοντες τὴν ἔνωσην φυλάξαι πρὸς τὴν καθολικὴν καθέδραν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, φανερόν ποιούμεν, ὅτι αἰεὶ ἡμεῖς ἐφυλάξαμεν καὶ φυλάττομεν τὴν πίστιν τὴν ἐξ' ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἁγίοις Ἀποστόλοις καὶ παρ' ἐκείνων ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ κηρυχθεῖσαν καὶ ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων σαφηνισθεῖσαν καὶ μάλιστα ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἁγίαις τέτρασι Συνόδοις συνελθόντων, οἷς διὰ παντὸς καὶ ἐν πᾶσι ἀκολουθοῦμεν.

Καὶ δεχόμεθα, τουτέστι, τοὺς τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν Νικαίᾳ συνελθόντας καὶ τὸν ἅγιον Σύμβολον, ἥτοι Μάθημα τῆς Πίστεως, ἐκθεμένους καὶ τὴν Ἀρεῖον μανίαν ἀναθεματίσαντας καὶ τοὺς ταύτην φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας.

Δεχόμεθα δὲ καὶ τοὺς 9ν' ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθόντας, οἵτινες τὸ αὐτὸ ἅγιον Μάθημα ἐσαφήνισαν καὶ τὰ περὶ τῆς Θεότητος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐτράνωσαν καὶ τὴν

52. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου ἀποτελεῖ μίαν πρότυπον ὁρθόδοξον ὁμολογίαν πίστεως. Ἡ ὁμολογία αὕτη ἐλαφρῶς παρηλλαγμένη ἀπαντᾷ εἰς α) τὸν Θεῖον Τύπον τοῦ Ἰουστινιανοῦ (βλ. ἐ.ἀ. παραγρ. 3, 14), β) τὴν ὁμολογίαν τῆς Συνόδου (βλ. Πραξ. Γ' παραγρ. 4, 1-4), καὶ γ) εἰς τὴν ψήφον τῆς Συνόδου (βλ. Πραξ. Η', 4, 7 καὶ 27). Φαίνεται δὲ ὅτι ἡ ὁμολογία αὕτη περισσότερον ἀπὸ ὅλους ἐνεθουσίασε τὸν πάπαν Βιγίλιον, ὁ ὁποῖος, ὅπως θὰ ἴδωμεν, συμπεριέλαβεν αὐτὴν ὁλόκληρον, καὶ μάλιστα μετὰ θερμῶν ἐπαίνων, εἰς τὴν ἀπάντησίν του.

αἵρεσιν Μακεδονίου τοῦ πνευματομάχου καὶ τὸν ἀσεβῆ Ἀπολινάριον κατέκριναν μετὰ τῶν τὰ αὐτὰ ἐκείνοις φρονησάντων ἢ φρονούντων.

Δεχόμεθα δὲ καὶ τοὺς σ' ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν τῇ κατ' Ἐφεσον πρώτῃ Συνόδῳ ἀθροισθέντας, οἵτινες διὰ πάντων ἡκολούθησαν τῷ αὐτῷ ἁγίῳ Συμβόλῳ, ἥτοι Μαθήματι, καὶ κατέκριναν Νεστόριον τὸν ἀσεβῆ καὶ τὰ μυσαρὰ αὐτοῦ δόγματα καὶ τοὺς τὰ ὅμοια αὐτῷ ὁδεγήσαντες ἢ φρονούντας.

Πρὸς τούτοις δὲ δεχόμεθα καὶ τοὺς χλ' ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντας, οἵτινες καὶ αὐτοὶ διὰ πάντων *συνήνεσαν* ταῖς προρρηθείσαις ἁγίαις τρισὶ Συνόδοις καὶ ἡκολούθησαν τῷ προειρημένῳ Συμβόλῳ, ἥτοι Μαθήματι, τῷ παρὰ τῶν τῇ ἁγίων Πατέρων ἐκτεθέντι καὶ ὑπὸ τῶν ρν' ἁγίων Πατέρων σαφηνισθέντι, καὶ ἀνεθεμάτισαν τοὺς ἕτερον παρὰ τὸ εἰρημένον σύμβολον τολμώντας διδάσκειν ἢ ἐκτίθεσθαι ἢ παραδιδόναι ταῖς ။αῖς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαις⁵³, κατέκριναν δὲ καὶ ἀνεθεμάτισαν καὶ Εὐτυχῆ καὶ Νεστόριον καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτῶν δόγματα καὶ τοὺς τὰ ὅμοια αὐτοῖς φρονήσαντας ἢ φρονούντας.

2. Τούτων οὕτως ἐχόντων δῆλον ποιοῦμεν, ὅτι πάντα τὰ ὑπὸ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων Συνόδων κριθέντα τε καὶ ὀρισθέντα καὶ ἐφυλάξαμεν καὶ φυλάττομεν, ἐπειδὴ, εἰ καὶ κατὰ διαφόρους χρόνους αἱ εἰρημέναι ἁγίαι τέσσαρες Σύνοδοι ἐγένοντο, ὁμῶς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως ἐφύλαξαν καὶ ἐκήρυξαν.

Δεχόμεθα δὲ καὶ περιπτυσσόμεθα καὶ τὰς ἐπιστολάς τῶν προέδρων τῆς ἐν Ρώμῃ ἀποστολικῆς καθέδρας, τῶν τε ἄλλων καὶ Λέοντος τοῦ ἐν ἁγίοις, τὰς περὶ τῆς Ὁρθῆς Πίστεως γεγραμμένας (καὶ) περὶ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ἢ μιᾶς ἐξ αὐτῶν.

Ὅποτε τοίνυν τὰ προειρημένα πάντα καὶ ἐφυλάξαμεν καὶ φυλάττομεν καὶ ἐν τούτοις συμφωνοῦμεν ἀλλήλοις, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀντιβληθῆναι περὶ τῶν τριῶν Κεφαλαίων, περὶ ὧν τισι ζήτησις ἀνεφύη.

3. Καὶ διὰ τοῦτο αἰτοῦμεν, προκαθημένης ἡμῶν τῆς Ὑμετέρας

53. Ἡ παράγραφος 1 τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου ἀνεγνώσθη εἰς τὴν ἐν Φερόρα-Φλωρεντία Σύνοδον ὑπὸ τοῦ ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ (βλ. Concilium Florentinum vol. V, 1 Jos. Gill, Quae Supersunt Actorum Graecorum Concilii Florentini. Pars I. Roma 1953, σελ. 78-80).

Μακαριότητος ἀταράχως καὶ μετὰ ἱερατικῆς προφύτης, τῶν ἁγίων προκειμένων εὐαγγελίων, τὰ αὐτὰ Κεφάλαια ἐν μέσῳ προτιθέμενα κοινῇ τρακτάῳ ζητηθῆναι καὶ ἀντιβληθῆναι καὶ πέρας ἐπιτεθῆναι τῇ ζητῇσι Θεῷ ἀρέσκον καὶ σύμφωνον τοῖς παρὰ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ὀρισθείσιν, ἐπειδὴ εἰς αὐξήσιν τῆς εἰρήνης καὶ εἰς ὁμόνοιαν τῶν Ἐκκλησιῶν συντείνει τό, πάσης διχονοίας ἐκ μέσου ἀναιρουμένης, τὰ ὑπὸ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ὀρισθέντα ἀσάλευτα τηρηθῆναι, τοῦ σεβάσματος τῶν ἁγίων Συνόδων ἐν ἅπασι φυλαττομένου.

Τούτοις δὲ καὶ ὑπεσημηνάμεθα.

Καὶ ὑπογραφή.

Ἐρρωμένους ἐν Κυρίῳ ὑπερεύχου ἡμῶν, ἁγιώτατε καὶ μακαριώτατε ἀδελφέ.

Ἐγὼ Εὐτύχιος ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις ὑπέγραψα.

Ὁ αὐτὸς λίβελλος ἐγένετο καὶ παρὰ Ἀπολινάριου τοῦ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως καὶ Δομνίνου τοῦ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς Θεουπολιτῶν καὶ τῶν ὑπ' αὐτοὺς θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων τῶν καὶ ἐνδημούντων ταύτῃ τῇ Βασιλίδι Πόλει πρὸς τὸν αὐτὸν ὁσιώτατον Βιγίλιον.

7. Καὶ πάλιν ὁ αἰδεσιμώτατος Στέφανος ἀνέγνωσε:

[Ἐπιστολὴ τοῦ πάπα Βιγιλίου πρὸς τὸν ἅγιον Εὐτύχιον⁵⁴.]

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Εὐτυχίῳ καὶ τοῖς ὑπὸ σὲ ἐπισκόποις, Βιγίλιος.

54. Ὁ πάπας Βιγίλιος ἀπήντησεν εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου αὐθιμερόν, δηλ. τὴν 7ην Ἰανουαρίου 553. Ἡ μετάφρασις τοῦ λατινικοῦ κειμένου φέρει ἡμερομηνίαν 7 Ἰανουαρίου 553. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν του, ποῦ ἀπευθύνεται διχὲρ προσωπικῶς πρὸς τὸν ἅγιον Εὐτύχιον, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν καὶ τοὺς ὑπ' αὐτὸν ἐπισκόπους, ὁ Βιγίλιος ἐγκωμιάζει μὲ τὸν πλέον ἐγκάρδιον καὶ ἀνεπιφύλακτον τρόπον τὸν ἅγιον Εὐτύχιον καὶ τὴν ὁμολογίαν του· δηλοῖ τὴν πλήρη ἀποδοχὴν τοῦ αἰτήματός του· διακηρύττει ὅτι θεωρεῖ τὰς Συνοδικὰς ἀποφάσεις ὡς «οἰκεία δύναμις εἰς τό διηνεκές» μενούσας, δηλ. μὴ ἐξαρτωμένας ἀπὸ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ πάπα ἢ ἄλλου ἱεράρχου ἢ τῆς οἰασθήποτε συνόδου· καὶ ἄξιοι τὰ περιφρουρηθῆναι τὸ σεβας τῶν προηγουμένων Συνόδων ἀπαράτρωτον.

55. Τὴν φράσιν αὐτὴν ὁ καθ. Εὐ. Χρυσός (ἐ.ἀ. σελ. 93) ἐξέλαβεν ὡς κακὴν ἀπόδοσιν τῆς φράσεως τοῦ πρωτοτύπου λατινικοῦ «*Servata Aequitate*», τὴν ὁποίαν καὶ ἐθεώρησε ὡς ἀντίστοιχον καὶ ταυτόσημον πρὸς τὴν φράσιν *Exaequato Numero*.

Ἐπληρώθη χαρὰς τὸ στόμα ἡμῶν καὶ ἡ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιᾶσθαι, ὅτι τῆς συγχύσεως τοῦ διχονοεῖν περιαιρεθείσης τὴν εἰρήνην ὁ Θεὸς τῇ Αὐτοῦ ἀποκατέστησεν Ἐκκλησίᾳ, ἵνα πληρωθῇ τὸ γεγραμμένον· «ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ' ἡ τὸ κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπὶ τὸ αὐτό»· πάνυ γὰρ ἡμᾶς ἐν Κυρίῳ ἀγαλλιᾶσθαι προσήκει, ὅτι περ ἐγγράφως ἡμῖν προσηνέχθη πληροφορία τῆς Ὑμετέρας Ἀγάπης, ἥς ἡ δύναμις οὕτως ἔχει·

1. Εἰδότες, ὁπόσων ἀγαθῶν αἰτία ἐστὶν ἡ τοῦ Θεοῦ εἰρήνη, φρουροῦσα τὰς καρδίας καὶ τὰ νοήματα τῶν πιστῶν καὶ συνάγουσα αὐτοὺς εἰς τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν τῇ περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως ὁμολογίᾳ καὶ τῇ τῶν θείων ἐντολῶν κατορθώσει καὶ τὸν Θεὸν εὐμενῇ καθιστῶσα τοῖς εἰς τὰ ὀρθὰ ὁμονοοῦσι, διὰ τοῦτο, σπουδάζοντες τὴν ἔνωσιν φυλάξαι πρὸς τὴν καθολικὴν καθέδραν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, φανερὸν ποιούμεν, ὅτι αἱ ἡμεῖς ἐφυλάξαμεν καὶ φυλάττομεν τὴν πίστιν τὴν ἐξ' ἀρχῆς παραδοθείσαν ὑπὸ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἀγίοις Ἀποστόλοις καὶ παρ' ἐκείνων ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ κηρυχθείσαν καὶ ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων σαφηνισθείσαν καὶ μάλιστα ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἀγίαις τέτρασι Συνόδοις συνελθόντων, οἷς διὰ παντὸς καὶ ἐν πᾶσι ἀκολουθοῦμεν.

Καὶ δεχόμεθα· τουτέστι τοὺς τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν Νικαίᾳ συνελθόντας καὶ τὸ ἅγιον Σύμβολον, ἥτοι Μάθημα τῆς Πίστεως, ἐκθεμένους καὶ τὴν Ἀρείου μανίαν ἀναθεματίσαντας καὶ τοὺς ταύτην φρονήσαντας ἢ φρονούντας.

Δεχόμεθα δὲ καὶ τοὺς ῥν' ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθόντας, οἵτινες τὸ αὐτὸ ἅγιον Μάθημα ἐσαφήνισαν καὶ τὰ περὶ τῆς Θεότητος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐτράνωσαν καὶ τὴν αἵρεσιν Μακεδονίου τοῦ πνευματομάχου καὶ τὸν ἀσεβῆ Ἀπολινάριον κατέκριναν μετὰ τῶν τὰ αὐτὰ ἐκείνοις φρονησάντων ἢ φρονούντων.

Δεχόμεθα δὲ καὶ τοὺς σ' ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν τῇ κατ' Ἐφεσον πρῶτῃ Συνόδῳ ἀθροισθέντας, οἵτινες διὰ πάντων ἠκολούθησαν τῷ αὐτῷ ἁγίῳ Συμβόλῳ, ἥτοι Μαθήματι, καὶ κατέκριναν Νεστόριον τὸν ἀσεβῆ καὶ τὰ μυσερὰ αὐτοῦ δόγματα καὶ τοὺς τὰ ὁμοία αὐτῷ ὁδεγήποτε φρονήσαντας ἢ φρονούντας.

Πρὸς τούτοις δὲ δεχόμεθα καὶ τοὺς χλ' ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντας, οἵτινες καὶ αὐτοὶ διὰ πάντων συνήνεσαν ταῖς προρρηθείσαις ἀγίαις τρισὶ Συνόδοις καὶ ἠκολούθησαν τῷ

προειρημένῳ Συμβόλῳ, ἥτοι Μαθήματι, τῷ παρὰ τῶν τῆς ἁγίων Πατέρων ἐκτεθέντι καὶ ὑπὸ τῶν ῥν' ἁγίων Πατέρων σαφηνισθέντι, καὶ ἀνεθεμάτισαν τοὺς ἕτερον παρὰ τὸ εἰρημένον σύμβολον τολμῶντας διδάσκειν ἢ ἐκτίθεσθαι ἢ παραδιδόναι ταῖς ἀγίαις τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, κατέκριναν δὲ καὶ ἀνεθεμάτισαν καὶ Εὐτυχὴ καὶ Νεστόριον καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτῶν δόγματα καὶ τοὺς τὰ ὁμοία αὐτοῖς φρονήσαντας ἢ φρονούντας.

2. Τούτων οὕτως ἐχόντων δῆλον ποιούμεν, ὅτι πάντα τὰ ὑπὸ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων Συνόδων κριθέντα τε καὶ ὀρισθέντα καὶ ἐφυλάξαμεν καὶ φυλάττομεν, ἐπειδὴ, εἰ καὶ κατὰ διαφόρους χρόνους αἱ εἰρημέναι ἅγαι τέσσαρες Σύνοδοι ἐγένοντο, ὁμῶς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως ἐφύλαξαν καὶ ἐκήρυξαν.

Δεχόμεθα δὲ καὶ περιπτυσσόμεθα καὶ τὰς ἐπιστολάς τῶν προέδρων τῆς ἐν Ρώμῃ ἀποστολικῆς καθέδρας, τῶν τε ἄλλων καὶ Λέοντος τοῦ ἐν ἀγίοις, τὰς περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως γεγραμμένας (καὶ) περὶ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ἢ μιᾶς ἐξ αὐτῶν.

Ὅποτε τοίνυν τὰ προειρημένα πάντα καὶ ἐφυλάξαμεν καὶ φυλάττομεν καὶ ἐν τούτοις συμφωνοῦμεν ἀλλήλοις, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀντιβληθῆναι περὶ τῶν τριῶν Κεφαλαίων, περὶ ὧν τιω ζήτησις ἀνεφύη.

Καὶ διὰ τοῦτο αἰτούμεν, προκαθημένης ἡμῶν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἀταράχως καὶ μετὰ ἱερατικῆς πραότητος, τῶν ἁγίων προκειμένων εὐαγγελίων, τὰ αὐτὰ Κεφάλαια ἐν μέσῳ προτιθέμενα κοινῷ τρακτάτῳ ζητηθῆναι καὶ ἀντιβληθῆναι καὶ πέρας ἐπιτεθῆναι τῇ ζητήσει, Θεῷ ἀρέσκον καὶ σύμφωνον τοῖς παρὰ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ὀρισθεῖσιν, ἐπειδὴ εἰς αὐξήσιν τῆς εἰρήνης καὶ εἰς ὁμόνοιαν τῶν Ἐκκλησιῶν συντείνει τό, πάσης διχονοίας ἐκ μέσου ἀναιρουμένης, τὰ ὑπὸ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ὀρισθέντα ἀσάλευτα τηρηθῆναι, τοῦ σεβάσματος τῶν ἁγίων Συνόδων ἐν ᾗ πασι φυλαττομένου.

Τούτοις δὲ καὶ ὑπεσημηνάμεθα.

3. Ταύτης τῆς ὀρθοδόξου ὁμολογίας τὴν φαιδρότητα ἀσμένως περιπτυσσόμενοι, τὰ αὐτὰ ἡμεῖς διὰ πάντων καὶ ἐν ᾗ πασιν ἀποδεχόμενοι, φυλάξιν τε καὶ ἀμωμήτως τηρήσιν - τοῦ Θεοῦ ἡμῶν προηγουμένου - ἐπαγγελλόμεθα.

Ἀπάντων τοίνυν τῶν τῇ Ὑμετέρᾳ περιεχομένων ὁμολογία ἐν τῇ οἰκείᾳ δυνάμει εἰς τὸ διηνεκές μενόντων, ἤτησεν ἡ Ἀδελφότης Ὑμῶν,

ὥστε ἡμῶν προκαθημένων περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἐξ ὧν ζήτησις ἀνεφύη, ἀταράχως τε καὶ μετὰ ἱερατικῆς προφότητος, τῶν ἁγίων προκειμένων εὐαγγελίων, συγκριθῆναι καὶ τέλος τῇ ζητήσει ταύτῃ τῷ Θεῷ ἀρέσκον καὶ συμβαῖνον τοῖς παρὰ τῶν μνημονευθεισῶν τεσσάρων ἁγίων Συνόδων ὀρισθεῖσιν ἐπιτεθῆναι, ἵνα πάσης ἐκ μέσου τῆς διχονοίας ἀναιρουμένης τὰ ὑπὸ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ὀρισθέντα ἀσάλευτα φυλαχθῇ, τοῦ σεβάσματος τῶν αὐτῶν Συνόδων ἐν ᾗ πασι φυλαττομένου. Ἦνπερ ὁμολογίαν τῶν πατρικῶν παραδόσεων μνημονεύουσιν καὶ αὐταῖς ἀκολουθοῦσαν, τοῦτο μὲν ἐν τῇ Ὑμῶν ἀδελφότητι, τοῦτο δὲ ἐν ᾗ πασι τοῖς τὰ ὁμοία ὁμολογήσασι τε καὶ ὁμολογοῦσι, παντὸς ἐπαίνου πεπληρωμένην κρίνομεν καὶ ἡμετέρους ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀληθῶς ἀδελφοῦς ἐπιγινώσκουμεν.

Ὅθεν τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν ἱκετεύομεν, ὥστε πάντας ἡμᾶς ἐν ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ καὶ ταῖς πατρικαῖς παραδόσεσιν ἐμμένοντας ἀξιους εὐρεθῆναι τοῦ ἐπαγγέλματος ἡμῶν καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς θείας κρίσεως ἐπ' οὐδεμιᾷ παραβάσει τῶν πατρικῶν διατυπώσεων ὑπευθύνους εὐρεθῆναι.

Τούτων οὕτως εἰρημένων τῆς ὑμετέρας αἰτήσεως τὸν πόθον ἐγνωκότες ἐπενεύσαμεν, ἵνα περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἐξ ὧν ζήτησις ἀνεφύη, γινομένης κανονικῆς Συνόδου καὶ τοῦ δικαίου φυλαττομένου⁵⁵,

55. Τὴν φράσιν αὐτὴν ὁ καθ. Εὐ. Χρυσός (ἐ.ἀ. σελ. 93) ἐξέλαβεν ὡς κακὴν ἀπόδοσιν τῆς φράσεως τοῦ πρωτοτύπου λατινικοῦ «servata aequitate», τὴν ὁποίαν καὶ ἐθεώρησε ὡς ἀντιστοιχόν καὶ ταυτῶσημον πρὸς τὴν φράσιν exaequato numero. Συνήγαγεν ἔτσι τὸ συμπέρασμα, ὅτι μὲ αὐτὴν ὁ πάπας προέβαλε τὴν ἀξίωσιν νὰ παραστῇ εἰς τὴν Σύνοδον ἴσος ἀριθμὸς «ἐνατολικῶν» καὶ «δυτικῶν», δηλ. ἑλληνοφώνων καὶ λατινοφώνων, ἱεραρχῶν. Διότι εἶναι γνωστὸν, ὅτι ὁ Βιγίλιος (βλ. «ἐγκύκλιόν» του ἐν Mansi, τ. 9, 50-55) ὁμιλῶν περὶ Δυτικῶν ἐννοεῖ μόνον τοὺς «λατινοφώνους» καὶ ὄχι τοὺς ἐπισκόπους τῆς δικαιοδοσίας του. Ὁ κ. Χρυσός ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ αἶτημα αὐτό τοῦ πάπα δείχνει ὅτι ἐκράτει ἐνότητά γραμμικῆς καὶ συνέπειαν, καὶ ὅτι συνέπῳς, ὁ Ἰουστινιανὸς καὶ ὁ πατριάρχης Εὐτύχιος ἀδίκως κατηγοροῦν αὐτὸν δι' ἀσυνέπειαν, παλμβουλίαν, ἀστάθειαν γνώμης κλπ. Ἐπ' αὐτῶν θὰ ἠθέλαμεν νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι (μετὰ μίαν τόσο ἐνθουσιώδη ὑπόδοχὴν τῆς ἐπιστολῆς-προτάσεως τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου περὶ συγκροτήσεως Συνόδου καὶ ἀπερίφραστον δήλωσιν πλήρους καὶ ἀνεπιφυλάκτου ἀποδοχῆς καὶ ὁλοψύχου ἐπιδοκιμασίας τῆς προτάσεως ταύτης) ὁ πάπας Βιγίλιος δὲν θὰ ἦτο ποτε δυνατόν νὰ προέβαλε τὴν οἰανδήποτε ἀξίωσιν του διὰ φράσεως ἀπλῆς καὶ δῆ ἐπὶ θέματος τόσο δὲ αὐτὸν ζωτικοῦ καὶ νὰ ἄφηνε νὰ δύναται νὰ παρερμηνευθῇ ἢ ἐπιμαχωτέρα του φράσις. Ἀκόμη βλέπομεν (ἐν Πράξ. Β' πρῶτο, 5, 1) ὅτι ὁ πάπας

ἐν μέσῳ [τῶν] προκειμένων τῶν ἁγίων εὐαγγελίων, ἅμα τοῖς ἐνωθεῖσιν ἡμῖν ἀδελφοῖς σύγκρισιν ποιησώμεθα καὶ τέλος δοθῇ τῷ Θεῷ ἀρέσκον καὶ συμβαῖνον τοῖς παρὰ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων ὀρισθεῖσιν, εἰδότες δηλαδή, καθάπερ καὶ ἡ τῆς κοινῆς

κατὰ πρόσωπον κατηγορηθεῖς ἐπὶ ἀσυνεπείᾳ καὶ ἀθετησίᾳ τῆς ὑποσχέσεώς του πρὸς τὸν ἅγιον Εὐτύχιον οὔτε ἀντέδρασε οὔτε διεμαρτυρήθη ὅτι κατηγορεῖται ἀδίκως. Πάντως ὁ κ. Χρυσός καλῶς ἐπεσήμανεν ὅτι ἡ φράσις servata aequitate δὲν μετεφράσθη ὀρθῶς, ἀποδοθεῖσα μὲ τὸ «φυλαττομένου τοῦ δικαίου», καθ' ὅσον ἡ φράσις servata aequitate σημαίνει ἀπλῶς «μὲ ἀπάθειαν καὶ ἀταραξίαν» δηλ. χωρὶς γκρίνιες καὶ φανατισμούς. Aequitas εἶναι κατὰ μὲν κυριολεξίαν «τὸ ἴσιον», «τὸ σωστό», μεταφορικῶς δὲ «ἡ ψυχικὴ ἡρεμία», ἡ «ἀπάθεια», ἡ «ἀταραξία», ἡ «ἀμεροληψία». Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη ἡ ἐκδοχὴ αὐτὴ δὲν εὐνοεῖτο λεξικογραφικῶς. θὰ εἴμεθα καὶ πάλιν ὑποχρεωμένοι νὰ καταλήξωμεν εἰς τὸ ἴδιον συμπέρασμα ἀπὸ τὸ ἴδιον τὸ κείμενον τοῦ πάπα. Καὶ ἰδοὺ διατί: α) Ὁ πατριάρχης ἅγιος Εὐτύχιος προέτεινε εἰς τὸν πάπαν τὰ ἐξῆς: «Αἰτοῦμεν, προκαθημένης ἡμῶν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ἀταράχως καὶ μετὰ ἱερατικῆς προφότητος, τῶν ἁγίων προκειμένων Εὐαγγελίων, τὰ αὐτὰ Κεφάλαια ἐν μέσῳ τιθέμενα κοινῶ τρακτάτω ζητηθῆναι καὶ ἀντιβληθῆναι» (λατινιστί conferti) κλπ. β) Ὁ πάπας Βιγίλιος ἐπαναλαμβάνων τὰς προτάσεις τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου σημειοῖ: «Ἦτησεν ἡ Ἀδελφότης Ὑμῶν, ὥστε ἡμῶν προκαθημένων περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἐξ ὧν ζήτησις ἀνεφύη, ἀταράχως καὶ μετὰ ἱερατικῆς προφότητος, τῶν ἁγίων προκειμένων Εὐαγγελίων, συγκριθῆναι» (λατινιστί Ut... conferatur nobis de tribus capitulis) κλπ. γ) Ἐν τέλει τῆς ἐπιστολῆς του, τῆς -ὡς καὶ προείπομεν- τόσο ἐνθουσιώδους, ὁ πάπας γνωστοποιεῖ τὴν ἀπόφασίν του: «ἐπενεύσαμεν, ἵνα περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἐξ ὧν ζήτησις ἀνεφύη, γινομένης κανονικῆς συνεδριάσεως (facto regulari conventu) καὶ τοῦ δικαίου φυλαττομένου (servata aequitate), ἐν μέσῳ προκειμένων τῶν ἁγίων Εὐαγγελίων, ἅμα τοῖς ἐνωθεῖσιν ἡμῖν ἀδελφοῖς, σύγκρισιν ποιησώμεθα» (collationem habeamus) κλπ. Εἶναι φανερόν ἀπὸ τὸ «ἐπενεύσαμεν» ὅτι ὁ πάπας υἱοθέτησεν ὅλας τὰς προτάσεις τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου, ἀφοῦ ἄλλωστε μετὰ τῶν προτάσεων ἐκείνων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ πάπα ὑπάρχει πλήρης καὶ ἀπόλυτος ἀντιστοιχία. Ὅμοιος δὲν πρέπει νὰ θεωρηθῇ ἐπιτυχὲς τὸ ἐπὶ τῆς λέξεως collatio στηριζόμενον συμπέρασμα ὅτι ὁ πάπας ἐξήτησεν νὰ κριθῇ τὸ ζήτημα εἰς ἰδιότυπον κριτήριον μὲ ἰσαριθμούς ἐκατέρωθεν κριτὰς. Κατ' ἀρχὰς παρατηροῦμεν ὅτι μετὰ τὸ «ἀξιοῦμεν νὰ γίνῃ collatio» καὶ τοῦ «ἐπενεύσαμεν» ὑπάρχει πλήρης ἀντίφρασις. Ἀκόμη ὁμοῦς ὀφείλομεν νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἂν ἡ ἀποψὶς αὐτὴ εὐστάθει ἔστω καὶ κατ' ἐλάχιστον, θὰ ἔδει νὰ εἶναι σαφὴς κάποια ἀντίθεσις πίστεως καὶ τοποθετήσεως μετὰ τῶν ἀλληλογραφούντων, ἐνῶ ὁ πάπας ἀντιθέτως δηλοῖ ὅτι ἀποδέχεται «τὰ αὐτὰ διὰ πάντων καὶ ἐν ᾗ πασι». Ἄρα ὀφείλομεν νὰ δεχθῶμεν ὅτι τὰ conferatur καὶ collatio τοῦ πάπα Βιγιλίου, εὐρίσκονται εἰς πλήρη ἀντιστοιχίαν πρὸς τὸ conferti τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου, μὲ τὸ ὅποιον ἀπεδόθη λατινιστί τὸ ἑλληνικόν πρωτότυπον «ἀντιβληθῆναι». Ἄρα ὁ πάπας ἀπλῶς ὑπογραμμίζει τὴν πρότασιν τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου νὰ γίνῃ μία ἀντιπαραβολὴ καὶ σύγκρισις τῶν Τριῶν Κεφαλαίων

όμολογίας μαρτυρία δείκνυσιν, ως τῶν μνημονευθεισῶν τεσσάρων Συνόδων ἐν ἅπαι τὸ σέβας φυλάττεται.

Ὑπογραφή.

Ὁ Θεὸς σὲ ὑγίη διαφυλάξοι, ἀδελφὲ τιμώτατε.

Ἐδόθη πρὸ ἐπτὰ εἰδῶν Ἰανουαρίων, Βασιλείας τοῦ δεσπότη τοῦ Ἰουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου αὐγούστου ἔτους εἰκοστοῦ ἑβδόμου, μετὰ τὴν ὑπατείαν Βασιλείου τοῦ λαμπροτάτου ἔτους δωδεκάτου.

Τῷ αὐτῷ τύπῳ ἔγραψε καὶ πρὸς Ἀπολινάριον τὸν ὀσιώτατον ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως καὶ πρὸς Δομνῖνον τὸν ὀσιώτατον ἀρχιεπίσκοπον τῆς Θεουπολιτῶν καὶ τὴν ὑπ' αὐτοὺς Σύνοδον.

8. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Παρά τὸ γεγονὸς ὅτι, ὡς διαλαμβάνεται καὶ εἰς τὸ γράμμα τοῦ Βασιλέως πολλὰκις⁵⁶ μέχρι τώρα καὶ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες καὶ μερικοὶ ἀπὸ ἡμᾶς, προετρέψαμεν τὸν ὀσιώτατον πάπαν τῆς

μὲ τὰ δόγματα τῶν Τεσσάρων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τὰ ὅποια «μένουν εἰς τὸ διηνεκὲς οἰκία δυνάμει». Εὐστοχος ὑπῆρξε ἡ ὑπό τοῦ κ. Χρυσοῦ διάβλεψις ὅτι ἡ λατινικὴ λέξις *conventus* κακῶς ἀπεδόθη ὡς «ΣΥΝΟΔΟΣ», ἀφοῦ πράγματι ἡ λέξις σημαίνει ἀπλῶς «συνέλευσις». Καὶ πράγματι ὁ πάπας ἀπαιτεῖ νὰ σταματήσουν ἐπὶ τέλους αἱ ἀνεπίσημοι *conventus* διαβουλεύσεις-συσκέψεις, καὶ νὰ γίνη συνέλευσις *regularis*, κανονικὴ, κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας. Τίποτε περισσώτερον. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι οὐδέποτε εἰς τὰς κανονικὰς Συνόδους ἐτέθη θέμα πλειονοψηφίας, ψηφορορίας, διαλογῆς ψηφοδελτίων καὶ ἀκυρότητος αὐτῶν. Ὅλοι αἱ ἀποφάσεις ἐλαμβάνοντο πάντοτε παμψηφεί. Ἀκριβῶς δὲ αὐτὸ τονίζει καὶ ὁ πάπας. Καὶ δίδει τὴν ὑπόσχεσιν ὅτι εἰς τὴν Σύνοδον αὐτὴν θὰ κρίνῃ τὰ Τρία Κεφάλαια ὅχι «μετὰ τινων», ἀλλὰ «ἅμα τοῖς ἐνωθεῖσιν ἡμῖν ἀδελφοῖς», δηλ. μὲ τοὺς τέσσαρας πατριάρχας καὶ τὰς Συνόδους των, καὶ κατ' ἐπέκτασιν μὲ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους. Ἡ *contradictio*, περὶ τῆς ὁποίας ὁμλεῖ ὁ κ. Χρυσὸς εἶναι θεσμός ἐντελὴς ἀντικανονικὸς καὶ ἐχρησιμοποιήθη μόνον προκειμένου περὶ συναντήσεων μὲ ἑτεροδόξους, ὡς π.χ. ἡ Συζήτησις μετὰ ὀρθοδόξων καὶ μονοφυσιτῶν (σεβηριανῶν) τὸ 533 (Ἰννοκεντίου Μαρωνίας, *De Collatione cum Severianis Habita*, ἐν A.C.O. 4, 2, σελ. 167-184). Ἡ ὑπὲρ τοῦ γενικωτέρου χαρακτήρος τῆς *contradictio* ἀναζητήσις ὑπὸ τοῦ κ. Χρυσοῦ ἐρείσματος εἰς τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον δὲν πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἐπιτυχὴς διὰ πολλοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἐκθέσωμεν.

56. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἐπιβεβαιοῦται σαφῶς ἡ μαρτυρία τοῦ βασιλέως (βλ. ἔ.ἀ. παραγρ. 3, 13 καὶ σημ. 35), ὅτι εἶχον γίνεαι πολλὰ προσπάθειαι νὰ πεισθῇ ὁ πάπας νὰ μετέσχη τῆς Συνόδου. Καὶ αἱ προσπάθειαι συνεχίζονται, ἐπειδὴ ἡ συμμετοχὴ του θεωρεῖται καὶ «θεάρεστος καὶ ἐνδεικνυμένη», ἀλλὰ ὅχι καὶ ἀπαραίτητος.

πρεσβυτέρας Ρώμης Βιγίλιον νὰ ἔλθῃ νὰ συνεδρεύσῃ μαζί μὲ ἡμᾶς ἐπὶ τοῦ ἀνακινήθεντος θέματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἐπειδὴ [ἐξακολουθοῦμεν νὰ] φρονοῦμεν, ὅτι καὶ ἐνδεδιγμένον εἶναι καὶ θεάρεστον νὰ ἔλθῃ –ἔστω καὶ τώρα– καὶ συνεδρεῦων μὲ ἡμᾶς νὰ διατυπώσῃ ἓνα –συμβαδίζοντα εἰς τὴν ὀρθὴν πίστιν– τύπον, ὡς γίνη καὶ τώρα ἀμέσως τὸ ἴδιον.

9. Καὶ πράγματι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι παρέμειναν εἰς τὸ αὐτὸ σεβάσμιον ἐπισκοπεῖον, κατ' ἀξίωσιν τῆς ἁγίας Συνόδου οἱ ἀγιώτατοι πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως Εὐτύχιος, Ἀλεξανδρείας Ἀπολινάριος καὶ Θεουπόλεως Δομνῖνος, καὶ οἱ Βένιγνος ὁ (ἐπίσκοπος) Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητῆς τοῦ ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἡλία, Θεόδωρος ὁ (ἐπίσκοπος) Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Ἀνδρέας ὁ Ἐφέσου, Μεγέθιος ὁ Ἡρακλείας τῆς Θράκης, Ἰωάννης ὁ Νικομηδείας, Στέφανος ὁ Νικαίας, Κωνσταντῖνος ὁ Χαλκηδόνος, Εὐσέβιος ὁ Τύρου, Ἰωάννης ὁ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, Ἀμαζόνιος ὁ Ἐδέσσης, Θεόδωρος ὁ Σελευκείας τῆς Ἰσαυρίας, Θωμᾶς ὁ Ἀπαμείας τῆς Συρίας, Πομπητιανὸς ὁ Βυζακίου, Φωκᾶς ὁ Στόβων τῆς ἐπαρχίας Πραιβαλίας, Θεόδωρος ὁ Λεοντοπόλεως, Στέφανος ὁ Κλύσματος καὶ Αἰμιλιανὸς ὁ Ἀντιπύργου, οἱ εὐλαβεστάτοι ἐπίσκοποι, μετέβησαν εἰς τὸν ἀγιώτατον πάπαν Βιγίλιον ἐξ ὀνόματος ὁλοκλήρου τῆς Συνόδου⁵⁷.

10. Ὅταν λοιπὸν οἱ ἀγιώτατοι αὐτοὶ πατριάρχαι μαζί μὲ τοὺς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους ἐπέστρεψαν, οἱ ἀγιώτατοι πατριάρχαι καὶ οἱ εὐλαβεστάτοι ἐπίσκοποι, οἱ ὅποιοι ἐπήγαν μαζί μὲ αὐτοὺς εἰς τὸν ἀγιώτατον πάπαν, εἶπον:

α. Ἡμεῖς, συμφώνως πρὸς τὴν κοινὴν ὅλων ἡμῶν ἀπόφασιν, ἐπήγαμεν εἰς τὸν ἀγιώτατον πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης

57. Ἡ σύνθεσις τῆς παρούσης ἀντιπροσωπείας δείχνει τὸν ἀπέραντον σεβασμὸν τῶν Πατέρων πρὸς τὸ ἱερόν πρόσωπον τοῦ πρωτοθρόνου ἱεράρχου, ἔστω καὶ παραπαλόντος, ἀσυνθετοῦντος καὶ ἐλεγχομένου ὡς ἀσυνεπούς, ἀνελεγκρινούς καὶ προφρασζομένου προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὡς ἡ δὴθεν ἀσθενεία του (πρβλ. ἀνάλογον «ἀσθενείαν» τοῦ Νεστορίου, Γ' Οἰκ. Σύνοδος, Πραξ. Α' παραγρ. 40, 1 ἐν A.C.O. 1, 1, 2, σελ. 10, καὶ τοῦ Διοσκόρου, Σύνοδος Χαλκηδόνος, Πραξ. Β' παραγρ. 19, 22, 36 ἐν A.C.O. 2, 1, 2, σελ. 11-14, ὅταν ἐκαλοῦντο νὰ δικασθῶν). Ἡ σύνθεσις τῆς εἰκοσαμελοῦς ἀντιπροσωπείας ἦτο ἡ εὐγλωττοτέρα παράκλησις καὶ ἡ πειστικωτέρα ἀπόδειξις τῆς ἐναντί του εὐλαβείας καὶ ταπεινώσεως.

βιγίλιον καὶ παρεκαλέσαμεν τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα νά ἔλθῃ νά συνεδρεύσῃ μαζί μας καὶ νά συνδιασκεφθῇ μαζί μας ἐπὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων συμφώνως πρὸς τὰς [ἤδη] ἀνταλλαγείας μεταξύ ἡμῶν ἐπιστολάς. Κατεστήσαμεν δὲ γνωστόν⁵⁸ εἰς τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα, ὅτι ὁ ἡμερώτατος Βασιλεὺς ἡμῶν ἀπηύθυνε πρὸς ἡμᾶς Θεῖον Τύπον, διὰ τοῦ ὁποίου μᾶς προτρέπει νά δώσωμεν εἰς Αὐτόν μίαν ἀπάντησιν ἐπὶ τῶν Τριῶν τούτων Κεφαλαίων.

b. Ἐκεῖνος ὅμως μᾶς ἀπήντησεν, ὅτι λόγῳ σωματικῆς ἀσθενείας δέν δύναται νά ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν ἀξίωσίν μας αὐτήν. Παρά ταῦτα μᾶς ὑπεσχέθη⁵⁹, ὅτι τὴν ἐπομένην θά καθίστα εἰς ἡμᾶς γνωστήν τὴν ἀπόφασιν, εἰς τὴν ὁποίαν θά κατέληγεν ἐν σχέσει πρὸς τὴν συνέλευσιν αὐτήν.

c. Πρέπει συνεπῶς νά διακόψωμεν διὰ σήμερον τὴν συνεδριάσιν μας.

58. Τό νόημα τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου εἶναι: «Παρ' ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητος ἡ παρουσία σου, ἡμεῖς ἀξιούμεν, σέ παρακαλοῦμεν, νά ἔλθῃς».

59. Ἡ ὑπόσχεσις αὐτῇ τοῦ πάπα θά σφυροκοπηθῇ πολὺ αὐστηρῶς ἀπὸ τοὺς ἄρχοντας εἰς τὰς Πράξεις Β' παραγρ. 8 καὶ Ζ' παραγρ. 4, 1-7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3. «Ὁ Θεῖος Τύπος» τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ πρὸς τὴν ἁγίαν Σύνοδον περὶ Θεοδώρου Μοψουεστίας καὶ τῶν λοιπῶν. (Κείμενον Ἰωάννου Κεδρηνοῦ, ἐν P.G. τ. 121, 724c-729c).

1. Σπουδὴ μὲν γέγονεν αἰεὶ τοῖς ὀρθοδόξοις καὶ εὐσεβῶς προβεβασιλευκόσι, τοῖς ἡμετέροις πατράσι, τὰς κατὰ καιρὸν ἀναφυομένας αἰρέσεις διὰ Συνόδων ὁσιωτάτων ἱερέων ἐκκόπτειν καὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως καθαρῶς κηρυττομένης ἐν εἰρήνῃ τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν διαφυλάττειν.

Διόπερ καὶ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας Ἀρείου βλασφημοῦντος καὶ λέγοντος μὴ εἶναι τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ ἀλλὰ κτίσμα, καὶ ἐξ οὐκ ὄντων γεγονέναι, συναγαγὼν ἐν Νικαίᾳ τοὺς τῇ Πατέρας καὶ αὐτὸς ἐκεῖ παραγενόμενος καὶ τοῦ Ἀρείου καταδικασθέντος καὶ ἀναθεματισθέντος, ἐσπούδασε τὴν Ὀρθόδοξον κρατῦναι Πίστιν,

[δι' ἧς ὁμολογήσαντες οἱ θεῖοι Πατέρες ὁμοούσιον εἶναι τὸν Υἱὸν τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ, ἀλλὰ μὴ κτίσμα καὶ «ἐξ οὐκ ὄντων» γεγονέναι, μέχρι νῦν ἄδεται]⁶⁰.

2. Καὶ Θεοδόσιος δὲ ὁ πρεσβύτερος, Μακεδονίου ἀρνούμενου τὴν Θεότητα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ Ἀπολιναρίου τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ βλασφημοῦντος εἰς τὴν Οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου καὶ φάσκοντος νοῦν ἀνθρώπινον μὴ εἰληφέναι τὸν Θεοῦ Λόγον, ἀλλὰ σαρκὶ ἐνωθῆναι ψυχὴν ἄλογον ἐχούσῃ, συναγαγὼν ἐν Κωνσταντινουπόλει τοὺς ἑν' Πατέρας καὶ μετασχὼν καὶ αὐτὸς τῆς Συνόδου, καὶ τῶν εἰρημένων καθαιρεθέντων καὶ ἀναθεματισθέντων αἰρετικῶν, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν δογμάτων καὶ ὁμοφρόνων παρεσκεύασε τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν κηρύττεσθαι.

3. Καὶ Θεοδόσιος δὲ ὁ νέος τοῦ ἀσεβοῦς Νεστορίου λέγοντος ἄλλον εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἄλλον τὸν Χριστόν, καὶ τὸν μὲν φύσει Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, ἀσεβῶς εἰσάγοντος, τὸν δὲ χάριτι υἱόν, καὶ τὴν ἁγίαν Μαρίαν εἶναι Θεοτόκον ἀρνούμενου, συναγαγὼν τὴν προτέραν ἐν Ἐφέσῃ τῶν ἁγίων Πατέρων Σύνοδον καὶ

60. Τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν ἀποτελοῦν προσθήκας τοῦ διασκευαστοῦ. Τό ἐκτὸς ἀγκυλῶν κείμενον ἔχει καὶ αὐτό εἰς σημαντικὴν ἑκτασιν διασκευασθῇ καὶ ἐμπλουτισθῇ μετὰ τὴν προσθήκην γνησίων κειμένων τῆς Ε' Συνόδου ἀπὸ ἄλλας Πράξεις τῆς.

ἀποστείλας ἄρχοντας ὀφείλοντας παρῆναι τῇ Συνόδῳ προσέταξε καὶ τὸν Νεστόριον παραγενέσθαι, καὶ κρίσιν ἐπ' αὐτῷ γενέσθαι. Καὶ δὴ γενομένης ἀκριβοῦς ἐξετάσεως κατεδίκασαν Νεστόριον, ἀναθεματίσαντες σὺν τοῖς ὁμόφροσιν αὐτοῦ. Τούτων δὲ οὕτω προελθόντων, ἐπαναστάντες Κυρίλλῳ τῷ πανοσιωτάτῳ οἱ τῆς ἐξαγίστου Νεστορίου μερίδος ἐσπούδασαν, τό γε ἐπ' αὐτοῖς, ἀνατρέψαι τὴν κατὰ Νεστορίου γεγεννημένην κρίσιν.

[Ἄλλ' οὖν γε Θεοδόσιος ὁ βασιλεὺς ἀντιλαμβανόμενος τῶν ὄντως ὀρθῶς κατὰ Νεστορίου καὶ τῶν πονηρῶν αὐτοῦ δογμάτων κριθέντων, παρεσκεύασεν οὕτω κρατεῖν γενναίως τὴν ἐπ' αὐτῷ γεγεννημένην κρίσιν.

Καὶ γὰρ πρὸς τοῦτοις καὶ ἄλλα τινὰ κατὰ τοῦ θείου Κυρίλλου καταφλυαρησάντων, γράφει πρὸς τὸν βασιλέα Κύριλλος τοιαῦτα:

«Ἐπειδήπερ ἐπυθόμην, ὦ εὐσεβέστατε βασιλεῦ, τῶν φιλολογεῖν εἰωθότων τινὰς ἀγρίων σφηκῶν δίκην περιβομβεῖν καὶ μοχθηροὺς ἐρεῦγεσθαι κατ' ἐμοῦ λόγους, ὥς ἐξ οὐρανοῦ κατακομισθέν, καὶ οὐκ ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου λέγοντος τὸ θεῖον σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέντοι καὶ δύο υἱοὺς κατὰ Νεστόριον ὁμολογεῖν ἡμᾶς κατεφλύαρησαν, δεῖν φήθημεν ὀλίγα περὶ τούτου πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν οὕτως:

Ἦ ἀνόητοι καὶ μόνον εἰδότες συκοφαντεῖν, πῶς εἰς τοῦτο παρήχθητε γνώμης καὶ τοσαύτην νενοσήκατε μανίαν; Ἔδει σαφῶς ἐννοεῖν, ὅτι σχεδὸν ἅπας ἡμῖν ὁ ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀγὼν συνεκεκρότητο διαβεβαιούμενοις, ὅτι Θεοτόκος ἐστὶν ἡ ἁγία Μαρία. Ἄλλ' [ἐπ']εῖπερ ἐξ οὐρανοῦ καὶ οὐκ ἐξ αὐτῆς γεγεννησθαι τὸ θεῖον σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐλέγομεν, ὥς φασι, πῶς ἂν νοοῖτο Θεοτόκος; τίνα γὰρ ὅλως τέτοκεν, εἰ μὴ ἐστὶν ἀληθές, ὅτι γεγέννηκε κατὰ σάρκα τὸν Ἐμμανουήλ;

Γελάσθωσαν τοίνυν οἱ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα κατ' ἐμοῦ πεφλυαρηκότες. Οὐ γὰρ ψεύδεται λέγων ὁ μακάριος Ἡσαΐας: «Ἴδου ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται Υἱὸν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὃ ἐστι, μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός». Ἀληθεύει δὲ πάντως καὶ ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ πρὸς τὴν Παρθένον εἰπών: «Μὴ φοβοῦ Μαριάμ· εὖρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ· καὶ ἰδοὺ συλλήψει ἐν γαστρὶ, καὶ τέξει Υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν Αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Ὅταν δὲ λέγωμεν, ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, οὐχ ὥς ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ κατενεχθείσης τῆς ἁγίας Αὐτοῦ σαρκὸς

ταῦτά φαμεν, ἀλλ' ὥς ἐπόμενοι τῷ ἱερῷ Παύλῳ φάσκοντι: «Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεῦτερος ἐξ οὐρανοῦ». Μεμνήμεθα δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου λέγοντος: «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου», καίτοι γεγέννηται κατὰ σάρκα, ὥς εἴρηται, ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου.

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ καταφοιτήσας Θεὸς Λόγος κεκένωκεν ἑαυτόν, μορφὴν δούλου λαβὼν, καὶ κεχηρμάτικεν ἀνθρώπου Υἱὸς μετὰ τοῦ μείναι δὴν, τουτέστι Θεὸς (ἄτρεπτος γὰρ καὶ ἀναλλοίωτος κατὰ φύσιν ἐστίν), ὥς εἰς ἥδη νοούμενος μετὰ τῆς ἰδίας σαρκὸς, ἐξ οὐρανοῦ λέγεται κατελθεῖν. Ὡνόμασται δὲ καὶ ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ, τέλειος ὢν ἐν Θεότητι καὶ τέλειος ὁ αὐτὸς ἐν ἀνθρωπότητι, καὶ ὥς ἐν ἐνὶ προσώπῳ νοούμενος· εἰς γὰρ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, κἀν ἡ τῶν φύσεων διαφορὰ μὴ ἀγνοῖται, ἐξ ὧν τὴν ἀπόρρητον ἔνωσιν φαμεν πεπράχθαι.

Τοιγαροῦν ὁμολογοῦμεν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον τέλειον, καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν Θεότητα ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν Θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα (δύο γὰρ φύσεων ἔνωσις γέγονεν). Ὅθεν ἓνα Χριστόν, ἓνα Υἱόν, ἓνα Κύριον ὁμολογοῦμεν. Καὶ τὴν ἁγίαν Παρθένον ἀληθῶς Θεοτόκον, διὰ τὸ τὸν Θεὸν Λόγον σαρκωθῆναι, καὶ ἐνανθρωπήσαι, καὶ ἐξ αὐτῆς συλλήψεως ἐνώσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν. Καί, εἰ, δοκεῖ, δεξώμεθα εἰς παράδειγμα τὴν καθ' ἡμᾶς αὐτοὺς σύνθεσιν, καθ' ἣν ἐσμὲν ἄνθρωποι· συνπιθέμεθα γὰρ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ ὁρῶμεν δύο [φύσεις] ἑτέραν μὲν τοῦ σώματος, ἑτέραν δὲ τῆς ψυχῆς· ἀλλ' εἰς ἐξ ἀμφοῖν καθ' ἑνωσιν ἄνθρωπος, καὶ οὐχί, τῷ ἐκ δύο φύσεων συντεθεῖσθαι, δύο ἀνθρώπους τὸν ἓνα νοεῖσθαι· παρασκευάζει, ἀλλ' ἓνα τὸν ἄνθρωπον κατὰ σύνθεσιν, ὥς ἔφη, τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος. Ἐὰν γὰρ ἀνέλωμεν τὸ, ὅτι ἐκ δύο καὶ διαφορῶν φύσεων ὁ εἰς καὶ μόνος ἐστὶ Χριστός, ἀδιάσπαστος ὢν μετὰ τὴν ἔνωσιν, ἐροῦσιν οἱ ἐξ ἐναντίας· «εἰ μία φύσις τὸ ὅλον, πῶς ἐνηνθρώπησεν; ἢ ποῖαν ἰδίαν ἐποιήσατο σάρκα;

Τοὺς δὲ λέγοντας, ὅτι κρᾶσις ἢ σύγχυσις ἢ φυρμός ἐγένετο τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς τὴν σάρκα, καταξιωσάτω Σου ἡ Θεοσέβεια προδήλως ἐπιστομίζειν»].

Μετά δὲ ταῦτα, Κυρίλλου τελευτήσαντος ἐπιφύεται μοναχός τις καὶ ἀρχιμανδρίτης Εὐτυχῆς ὀνομαζόμενος (καὶ ἀποσπᾶ κατόπιν αὐτοῦ μέρος οὐκ ὀλίγον τοῦ λαοῦ καὶ κυρῶν τὰ Νεστορίου καὶ τὸ αὐτοῦ πονηρὸν δόγμα), φάσκων μὴ εἶναι τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῖν ὁμοούσιον. Καὶ δὴ μετ' ὀλίγον πάλιν διαβολικῆς ἰσχυσάσης χειρὸς ἐτέρα σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ ληστρικὴ καὶ οὐχ ὁσία γίνεται, παραπεμφθέντος ἐκεῖσε καὶ Φλαβιανοῦ Κωνσταντινουπόλεως, τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν Διοσκόρου Ἀλεξανδρείας ἔχοντος, καὶ φονεύεται μὲν Φλαβιανὸς ὁ θεῖος ὑπερμαχῶν τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως.

[Ἀνατρέπεται δὲ ἡ ἐν Ἐφέσῳ πρώτη Σύνοδος⁸¹, ὑπογραψάντων φονικῇ βίᾳ τινῶν ἐπισκόπων, ἐξ ὧν ὑπῆρχε Βασίλειος ὁ Σελευκείας, κἀντεῦθεν τῶν τοῦ Νεστορίου καὶ Διοσκόρου καὶ Εὐτυχοῦς δημοσιευομένων πονηρῶν δογμάτων, καὶ πολλῆς ταραχῆς γενομένης, μάλιστα ἐν τῇ Ἀνατολῇ φονεύεται Προτέριος ὁ μέγας ἱερεὺς].

Καὶ ἕτεροι πλείστοι.

4. Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ἀνίσταται θεόθεν Μαρκιανὸς ὁ βασιλεὺς καὶ συναγαγὼν ἐν Χαλκηδόνι τὴν τῶν χλ' πατέρων Σύνοδον, παρόντων Διοσκόρου καὶ Εὐτυχοῦς, καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη. Καὶ καταδικάζονται μὲν Διόσκορος καὶ Εὐτυχῆς· καὶ Νεστόριος πάλιν ἀναθεματίζεται· Θεοδώρητον δὲ καὶ Ἰβαν καὶ Βασίλειον Σελευκείας ἐδέξαντο καθυπογράφοντας. Καὶ τῆς ληστρικῆς συνόδου ἀνατραπείσης καὶ ἀναθεματισθείσης εἰς μίαν συμφωνίαν ἤγαγον πάντας οἱ θεῖοι Πατέρες.

8. Τούτων δὲ τῶν τεσσάρων Συνόδων οὕτω γενομένων καὶ ἐπιβεβαιωθείσων καὶ κρατουσῶν ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, οἱ τὰ Νεστορίου φρονούντες ἐσπούδασαν αὐτίς τὴν αἵρεσιν αὐτῶν κρατῆναι διὰ τῆς Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας ἀφορμῆς, πολλῶ χειρόνα τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Νεστορίου βλασφημήσαντος.

Ὅθεν τοῖνυν καὶ ἡμεῖς ἀκολουθοῦντες τοῖς ἡμετέροις Πατράσι καὶ βουλόμενοι τὴν ὀρθὴν πίστιν ἀλώβητον διαφυλάττεσθαι, προτρέπομεν καὶ τούτου τὰς βλασφημίας διεξετάσαντες κατ' αὐτοῦ καὶ τῶν ὁμοφρόνων αὐτοῦ ἀποφύνασθαι· πρὸς γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀναριθμήτοις αὐτοῦ δυσφημίαις εἰς Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν

81. Ἡ παρατήρησις αὕτη μαρτυρεῖ, ὅτι ἡ ληστρικὴ κύριον στόχον τῆς εἰχε τὴν ἀνατροπὴν τῶν ἀποφάσεων τῆς Γ' Συνόδου. Ἡ ὀρθότης τῆς παρατηρήσεως τεκμηριούται εὐκόλως, ἐξ ὧν ἀναγράφονται ἐν Εἰσαγωγῇ κεφ. Δ' § 1.

γενομέναις, ἄλλον [λέγει] εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἄλλον τὸν Χριστόν, ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν καὶ τῶν τῆς σαρκὸς ἐπιθυμιῶν ἐνοχλούμενον· καὶ τῶν χειρόνων κατὰ μικρὸν ἀφιστάμενον, πρὸς τὰ κρείττονα τῇ προκοπῇ τῶν ἔργων ἐληλυθέναι· καὶ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ γενόμενον ἁμωμον· καὶ ὡς ψλὸν ἄνθρωπον ἐν ὀνόματι Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἀγίου Πνεύματος βαπτισθῆναι· καὶ διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος εἰληφέναι καὶ υἱοθεσίας ἡξιῶσθαι· καὶ καθ' ὁμοίωσιν βασιλικῆς εἰκόνος εἰς πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Λόγου τὸν Χριστὸν προσκυνεῖσθαι· καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἄτρεπτον ταῖς ἐννοίαις καὶ ἀναμάρτητον γεγενῆσθαι. Καὶ πρὸς τούτοις εἶπε, τοιαύτην γεγενῆσθαι τὴν ἐνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς τὸν Χριστόν, ὅποιαν ὁ ἀπόστολος ἔφη περὶ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς· «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν⁸²».

Ἔτι δὲ προτρέπομεν ὑμᾶς ἐξετάσαι καὶ τὰ κακῶς γραφέντα παρὰ Θεοδώρητου, καὶ Ἰβαν κατὰ τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης ἀγίας Συνόδου καὶ ὁμοίως τὰ κατ' αὐτοὺς ἀποφύνασθαι.

17. Καὶ ταῦτα πάλιν, ὡσαύτως οἱ θεῖοι Πατέρες πολυπραγμονήσαντες ἀπεκρίθησαν, ἡ μὲν ἐν Χαλκηδόνι Θεία Σύνοδος Θεοδώρητου καὶ Ἰβαν πολλὰ καταβοήσασα, οὐκ ἄλλως αὐτοὺς ἐδέξατο, εἰ μὴ πρότερον ἀνεθεμάτισαν τὰ ἴδια πονηρὰ συγγράμματα καὶ Θεόδωρον καὶ Νεστόριον.

Ἡμεῖς δὲ κατακρίνομεν καὶ ἀναθεματίζομεν πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασιν αἰρετικοῖς τοῖς κατακριθεῖσι καὶ ἀναθεματισθεῖσιν ὑπὸ τῶν εἰρημένων ἁγίων τεσσάρων Συνόδων, καὶ Θεόδωρον τὸν γενόμενον ἐπίσκοπον Μοψουεστίας, καὶ τὰ δυσσεβῆ συγγράμματα αὐτοῦ.

Καὶ μὲν τοι καὶ τὰ κακῶς παρὰ Θεοδώρητου συγγραφέντα κατὰ τὴν τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου, καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ Πρώτης ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὅσα ὑπὲρ συνηγορίας Θεοδώρου καὶ Νεστορίου αὐτῷ γέγραπται.

Πρὸς τούτοις ἀναθεματίζομεν καὶ τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην παρὰ Ἰβαν γεγράφθαι πρὸς Μάριν τὸν Πέρσην, τὴν ἀρνούμενην τὸν Θεὸν Λόγον ἐκ τῆς ἀγίας Παρθένου, τῆς Θεοτόκου Μαρίας, σαρκωθέντα ἄνθρωπον γεγενῆσθαι, καὶ τὸν θεσπέσιον Κύριλλον ὡς αἰρετικὸν διαβάλλουσαν, καὶ μεμφομένην μὲν τὴν ἐν Ἐφέσῳ Πρώτην ἁγίαν Σύνοδον, ὡς χωρὶς κρίσεως καὶ ζητήσεως τὸν Νεστόριον καθελούσαν, καὶ τὰ Δώδεκα Κεφάλαια τοῦ μακαρίου Κυρίλλου διαπτύουσιν, ἐκδικούσιν δὲ Θεόδωρον καὶ Νεστόριον καὶ τὰ θεοστυγῆ αὐτῶν συγγράμματα τε καὶ δόγματα.

Διὸ δὴ τοίνυν τὰς μὲν τῶν αἰρετικῶν τούτων πάντων ἀθυροστό-
μους γλώσσας καὶ τὰς τούτων ἀσεβειστάτας σύγγραφάς, αὐτοὺς τε
τοὺς αἰρετικούς, τοὺς μέχρι τέλους ἐμμείναντας τῇ οἰκείᾳ κακοδο-
ξίᾳ καὶ πονηρίᾳ, μετὰ τοῦ διαβόλου «πατρὸς τοῦ ψεύδους» εἰκότως
συναριθμοῦντες, ἐροῦμεν: «πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν
καὶ τῇ φλογί, ἣ ἐξεκαύσατε».

ΠΡΑΞΙΣ Β΄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συγκρότησις· εἴσοδος εἰς τὸ θέμα § 1-3
2. Συζητήσεις μεταξύ πάπα καὶ Συνοδικῆς ἀντιπροσωπείας
 - α. Αἱ θέσεις τοῦ πάπα § 5, 1-4
 - β. Ἀντίκρουσίς τους §5, 5-7
 - γ. Ἀναβολή τῆς ἀπαντήσεως τοῦ πάπα § 8-11
3. Ἐκθέσεις τῶν ἀποτελεσμάτων § 6-10
 - α. Ἐκθεοὶς τῶν βασιλικῶν ἀρχόντων § 6-8
 - β. Ἐκθεοὶς τῶν ἱεραρχῶν § 9-10
4. Ἀπόλυτος ἡ πιστότης εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνας § 11
5. Οἱ λοιποὶ ἀντιφρονοῦντες § 12-18
6. Διαλαλιά τῆς Συνόδου
 - α. περὶ τῶν ἀδικαιολογήτως μὴ προσερχομένων § 19a
 - β. περὶ τοῦ χρέους ἐρεύνης τοῦ θέματος § 19b

ΠΡΑΞΙΣ Β΄

1. Ἐν ἔτει κζ' τῆς Βασιλείας τοῦ αἰωνίου αὐγούστου Δεσπότης ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, ιβ' ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου, τῇ η' τῶν Εἰδῶν Ματου¹, ἰνδικτιῶνος α', συνήλθον ἐν τῷ Σεκρέτῳ τοῦ σεβασμίου ἐπισκοπείου τῆς Βασιλίδος ταύτης πόλεως.

1. Εὐτύχιος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης.
2. Ἀπολινάριος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας.
3. Δομνῖνος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς μεγάλης Θεουπόλεως.
- 4-6. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ραφίας, Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβεριάδος, καὶ Δαμιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σφζούσης, τοποτηρηταὶ Εὐστοχίου τοῦ ἀγιωτάτου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων.
7. Βένιγνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητὴς Ἡλίας τοῦ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης.
8. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Πρώτης Καππαδοκίας.
9. Ἀνδρέας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐφέσου.
10. Σεξπλιανός² ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύνιδος, τοποτηρητὴς Πριμόσου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Καρχηδόνης.
11. Μεγέθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Θράκης.
12. Ἀναστάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταβίας, τοποτηρητὴς Δωροθέου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ἀγκύρας.

1. Δηλ. τὴν 8ην Ματου 553, ἡμέραν Πέμπτην τῆς ἐβδομάδος τῶν Μυροφόρων.

2. Ὁ κώδιξ Ν. παρὰθέτει τὰ ὀνόματα μόνον τῶν δέκα πρώτων ἱεραρχῶν.

13. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰλίου, τοποτηρητῆς Εὐπρεπίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς πόλεως Κυζίκου.
14. Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύρου.
15. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νικομηδείας.
16. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νικαίας.
17. Κωνσταντῖνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος.
18. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταρσοῦ.
19. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουκουσοῦ, τοποτηρητῆς Παλλαδίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς.
20. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης.
21. Πομπηϊανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βυζακίου.
22. Ἀμαζόνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐδέσσης.
23. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαγγρῶν.
24. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀπαμείας τῆς Συρίας.
25. Εὐφραντᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τυάνων.
26. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Συρίας.
27. Βοσπόριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νεοκαίσαρείας.
28. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βόστρων.
29. Φίλιππος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μύρων.
30. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Ἰσουρίας.
31. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σάρδεων.
32. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γορτύνης.
33. Εὐστάθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δαμασκού.
34. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ρόδου.
35. Φίρμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιπάσων τῆς ἐπαρχίας Ἀφρικῆς.
36. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.
37. Φωκᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Στόβων.
38. Εὐλόγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πέργης.
39. Σεβηριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀφροδισιάδος.
40. Κυριακός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀμίδης.
41. Σεβῆρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Συνάδων.
42. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σίδης.

43. Ἀβράμιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεργιουπόλεως.
44. Ἀσίγνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τραϊανουπόλεως, τοποτηρητῆς Ἰωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Λαοδικείας τῆς Φρυγίας Πακατιανῆς.
45. Κρησκώνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουϊκούλου.
46. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας.
47. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαοδικείας τῆς Θεοδοριάδος.
48. Αὐξάνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Φρυγίας.
49. Εὐστάθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως.
50. Αἰθέριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναζαρβοῦ.
51. Δομέτιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Χαλκίδος.
52. Οὐαλεριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ὀββης τῆς ἐπαρχίας Ἀφρικῆς.
53. Διονύσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Συρίας.
54. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δρυζιπάρων.
55. Σεβῆρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πομπηϊουπόλεως Παφλαγονίας.
56. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανῆς Κυψελῶν.
57. Ρωμανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαβάλων.
58. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως Ἀρμενίας.
59. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νύσσης.
60. Βασίλειος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως Καμουλιανῶν.
61. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βαρκουσῶν.
62. Κρησκώνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζαττάρων τῆς Νουμιδίας.
63. Σέργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κυνῶν τῆς Δευτέρας Αἰγύπτου.
64. Χριστοφόρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀρκαδιουπόλεως τῆς Ἀσίας.
65. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βύβλου.
66. Λεόντιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀρκης.
67. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μυρίνης.
68. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀμφιπόλεως.

69. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κλύσματος.
70. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βερίσης.
71. Ἀριστόδημος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Φιλομηλίου.
72. Θαλέλαιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως τῆς Πισιδίας.
73. Θεόκτιστος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν.
74. Διογενειανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σωζοπόλεως.
75. Βάσσος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταμιάθειας.
76. Ἀνατόλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κύμης.
77. Διογένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κρατείας.
78. Ρεσιπούτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μιλεῦς τῆς ἐπαρχίας Ἀφρικῆς.
79. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως Αἰγύπτου.
80. Αἰμιλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντιπύργου.
81. Κόνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαγύδου.
82. Θεόκτιστος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Προύσης.
83. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πτολεμαίδος.
84. Σωτήριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αὐλῶνος.
85. Ζώσιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντάνδρου.
86. Κυπριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κωρύκου.
87. Ἡλίας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Διοκλητιανουπόλεως.
88. Θεωνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουσῶν.
89. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λιμυρῶν.
90. Γεννάδιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζηνωνοπόλεως.
91. Ἀσυγκρίτιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀράδου.
92. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βοτρυῶν.
93. Φίλιππος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Φελλοῦ.
94. Μηνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μυριαγγέλων.
95. Γενέθλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δορυλαίου.
96. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κωνσταντίνης.
97. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως.
98. Σεβήρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταβῶν.
99. Θεόκτιστος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀλικαρνασσοῦ.
100. Κοσμάς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαλλοῦ.
101. Διονύσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μεγάρων.
102. Καλλίνικος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ὀποῦντος.
103. Πασχάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αἰγίου.

104. Γεράσιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κιβύρρας.
105. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας τῆς ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ.
106. Νόννος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δαυσάρων.
107. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βαλανεῶν.
108. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κιρκισίου.
109. Ἀνατόλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεβαστῆς.
110. Κωνσταντῖνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μιδαείου.
111. Μακάριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πρυμνησοῦ.
112. Μέγας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μίρου.
113. Θαλέλαιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰσίδων.
114. Νικήτας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας.
115. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Διονυσίου.
116. Πελάγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀζάνων.
117. Ἰέρων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως.
118. Γλαῦκος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀλίων.
119. Προκόπιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντινόου.
120. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δομετιουπόλεως.
121. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κολωνίας.
122. Οὐράνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τράλλων.
123. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κηράων.
124. Φρόνιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σιναοῦ.
125. Μακεδόنيος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως τῆς Βιθυνίας.
126. Ἐκδίκιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος τῆς νήσου Τήνου.
127. Εὐλόγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δανάβων.
128. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κοράδων.
129. Ἐλπιδοφόρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως Καρίας.
130. Κυρίων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαδίμων.
131. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαοδικείας.
132. Σίλας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβερίουπόλεως.
133. Διογένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αὐγουστουπόλεως.
134. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰγγελῶν.
135. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζεύγματος.
136. Δορυμένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδραῶν.
137. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λέρου.
138. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαργάρων.

139. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κομάνων.
140. Ρουφίνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεβαστείας τῆς Ἀρμενίας.
141. Κόνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεμνείων.
142. Κυριακός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κασατῶν.
143. Σισίνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πραινέτου.
144. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βατνῶν.
145. Ἀναστάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ράχλης.
146. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πορθμοῦ.
147. Παῦλος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Στεκτορίου.
148. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀμασειας.
149. Παῦλος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδρασοῦ.
150. Εὐάνδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κνίδου.
151. Μηνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καρπάθου.

*
*
*

2. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπεν:

Ἀσφαλῶς, ἐνθυμεῖται ἡ Ὑμετέρα ἁγία Σύνοδος τὰς συζητήσεις, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν μεταξύ Σας³ περὶ τὴν ἐννοίαν τῶν ἱερῶν ὑψηλῶν ἐπιταγῶν, τὰς ὁποίας ἀπηύθυνε πρὸς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα ὁ ἀήττητος Βασιλεὺς ἡμῶν, ὡς καὶ διὰ δύο ἡμερῶν⁴ εἵχετε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὑπάγει εἰς τὸν μακαριώτατον Πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης τόσοσιν ὁ Εὐτύχιος⁵, ὅσων καὶ οἱ

3. Αἱ συζητήσεις, τῶν ὁποίων γίνεται ἐδῶ μνεία, ὑποδηλοῦνται σαφῶς καὶ εἰς τὴν Πράξ. Α' § 12. Φαίνεται δὲ ὅτι αἱ «ὑψηλαὶ ἐπιταγαί» τοῦ Βασιλέως εἶχον τεθῆ ὑπὸ ὀξείαν ἀμφισβήτησιν.

4. Δηλ. τὴν 6ην Μαΐου 553, ἡμέραν Τρίτην. Ἡ ἐπίσκεψις αὐτῇ ἐπραγματοποιήθη τὴν ἐπομένην τῆς ἐν Πράξ. Α' § 13 ἐξιστορηθείσης. Οἱ τρεῖς Πατριάρχαι καὶ οἱ δέκα ἐπὶ ἐπίσκοποι ἐπισκέφθησαν τὸν Πάπαν διὰ δευτέραν φορὰν ἐν σώματι ἀπλῶς καὶ μόνον διὰ νὰ ἀκούσουν τὴν ἀπάντησιν του.

5. Ἡ μνημόνευσις τοῦ Κωνσταντινουπόλεως διὰ μόνου τοῦ ὀνόματός του καὶ ὁ διαχωρισμός του ἀπὸ τούτων ἄλλων πατριάρχων ἀποτελεῖ σαφὴ ἐνδειξὴν τῆς ὑπεροχῆς του θέσεως ὡς ἐπισκόπου τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως Ρώμης (βλ. Α. C. O. τ. 3 σελ. 182) καὶ κατ' ἐξοχὴν πατριάρχου τῶν Ρωμαίων. Φαίνεται, ὅτι ἀφ' ὅτου ἡ Ρώμη εἶχε παύσει νὰ βασιλεύῃ (478 μ.Χ.) τὸ ὄνομα τοῦ Πάπα ἀπωθεῖτο εἰς τὴν δευτέραν θέσιν. Ἀκριβῶς δι' αὐτό ὁ Ἰουστινιανὸς μὲ τὴν

ἀγιώτατοι πατριάρχαι Ἀπολινάριος καὶ Δομνίνος, καὶ οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι Βένιγνος ὁ Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητῆς τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἡλία, Θεόδωρος ὁ Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Ἀνδρέας ὁ Ἐφέσου, Μεγέθιος ὁ Ἡρακλείας τῆς Θράκης, Ἰωάννης ὁ Νικομηδείας, Στέφανος ὁ Νικαίας, Κωνσταντῖνος ὁ Χαλκηδόνος, Εὐσέβιος ὁ Τύρου, Ἰωάννης ὁ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, Ἀμαζόνιος ὁ Ἐδέσσης, Θεόδωρος ὁ Σελευκείας, Θωμᾶς Ἀπαμείας τῆς Συρίας, Πομπηϊανὸς ὁ Βυζακίου, Φωκᾶς ὁ Στόβων, Θεόδωρος ὁ Λεοντοπόλεως τῆς παρ' Ἀλεξανδρείαν, Στέφανος ὁ Κλύσματος καὶ Αἰμιλιανός ὁ Ἀντιπύργου, ἵνα, συμφώνως πρὸς τὴν ὑπόσχεσιν του, γνωστοποιήσῃ εἰς Ὑμᾶς ὁ δσιώτατος Πάπας τὴν ἀπόφασιν Του περὶ συμμετοχῆς Του ἢ μὴ εἰς τὰς συνεδρίας.

3. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Πρέπει, διὰ τὴν τάξιν, νὰ μᾶς ἀναγνωσθῇ τὸ Πρακτικόν, ποῦ ἐκρατήθη κατὰ τὴν ἱερὰν ἐκείνην συνεδρίαν.

Καὶ ἀνεγνώσθη.

4. Τότε ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων Διόδωρος εἶπε:

Ἀξιούν ὅλοι οἱ ἄλλοι εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι καὶ ἀπὸ Σας, τοὺς ἀγιωτάτους Πατριάρχας, καὶ ἀπὸ τούτων εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν μαζί Σας εἰς τὸν ἀγιώτατον Πάπαν Βιγίλιον, νὰ ἐκθέσῃτε τὰ διατρεχάντα.

ἀπὸ 26-3-553 νεαρὰν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Κωνσταντινουπόλεως Ἐπιφάνιον ὀρίζει: «Διὰ πάντων φυλάττοντες τὴν κατάστασιν τῆς ἐνώσεως τῶν ἀγιωτάτων Ἐκκλησιῶν τῆς πρὸς τὸν ἀγιώτατον Πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης καὶ πατριάρχῃν, πρὸς ὃν καὶ τὰ ὅμοια τούτοις γεγράφαμεν οὔτε γὰρ ἀνεχόμεθα τι τῶν εἰς Ἐκκλησιαστικὴν ὁρῶντων καταστάσεων, μὴ καὶ τῇ αὐτοῦ ἀναφέρεσθαι μακαριότητι, ὡς κεφαλὴ οὕση πάντων τῶν ἀγιωτάτων τοῦ Θεοῦ ἱερῶν καὶ ἐπειδὴ ὁσάκις ἐν τούτοις τοῖς μέρεσι αἰρετικοὶ ἀνεφύθησαν τῇ γνώμῃ καὶ ὀρθῇ κρίσει ἐκείνου τοῦ σεβασμοῦ θρόνου κατηργήθησαν» (Cod. Just. I, 1.7). Τὰ λόγια αὐτά, ἀπευθυνόμενα εἰς τὸν Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἦσαν «λόγια φιλοφροσύνης», ὡς τὰ δέχεται ὁ Ἀμ. Ἀλιβιζάτος, ἀλλ' ὑποδείξεις καὶ ἐντολαί. Παρὰ ταῦτα φαίνεται ὅτι ἐπὶ πολὺ ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐμνημονεύετο ἐν Ἀνατολῇ πρὸ τοῦ Πάπα. Τὸ θέμα διηυθετήθη ὀριστικῶς τὸ ἔτος 550, ὅτε «τῷ Ἰανουαρίῳ μηνὶ κατεβιβάσθη τὸ ὄνομα Μηνᾶ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ προανεβιβάσθη τὸ ὄνομα Βιγιλίου, προτασσομένου ἐν τοῖς διπτύχοις» (Θεοφάνους Χρονογραφία, C. S. H. B. Bonnae 1839 σελ. 351). Ἡ ῥύθμις ἐγένετο μὲ τὴν 131 νεαρὰν τοῦ Ἰουστινιανοῦ (βλ. ἐν Emil Hermann, Chalkedon und die Ausgestaltung des Konstantinopolitanischen Primats, ἐν Das Konzil von Chalkedon, t. 2, σελ. 458 ἐξ.).

5. Οἱ ἀγιώτατοι Πατριάρχαι καὶ οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἐπῆγαν μαζί μέ αὐτούς εἰς τόν ἀγιώτατον Πάπαν Βιγίλιον, εἶπον⁶:

[Cod. N']

1. Συμφώνως
πρός ἐκεῖνο, πού μᾶς εἶχεν
ὑποσχεθῆ' κατά τήν
προηγουμένην συνεδρίαν ὁ
μακαριώτατος Πάπας τῆς
πρεσβυτέρας Ρώμης Βιγίλιος
ἐπήγαμεν πρός αὐτόν
τήν ἔκτην τοῦ μηνός Μαῖου
ἱσταμένου, δηλ. πρό δύο
ἡμερῶν, διά νά ὑπενθυμίσωμεν
εἰς αὐτόν
τά ἐγγράφως μεταξύ μας
συμπεφωνημένα⁸, καί νά

[Cod. G']

1. Συμφώνως
πρός τήν ὑπόσχεσιν,
πού μᾶς εἶχε δώσει κατά τήν
προηγουμένην συνεδρίαν ὁ
Μακαριώτατος Πάπας τῆς πρεσβυτέρας
Ρώμης Βιγίλιος
ἐπήγαμεν εἰς τό σπῆτι του
τήν ἔκτην τοῦ μηνός Μαῖου ἱσταμένου,
δηλ. πρό δύο ἡμερῶν,
ἀφ' ενός μέν διά νά ὑπομνήσωμεν
εἰς τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα
τά ἐγγράφως μεταξύ ἡμῶν
συμπεφωνημένα, ἀφ' ἑτέρου δέ νά

6. Τά διατρέξαντα διηγείται ὁ ἅγιος Εὐτύχιος, ὡς ἔχων τά πρεσβεῖα. Ἡ βαθυτάτη καί ἀπέραντος ταπεινοφροσύνη του δέν ἐπέτρεψε νά ἀναγραφῇ πούθενά τό ὄνομά του, παρ' ὅτι εἶναι βέβαιον ὅτι καί λόγῳ θέσεως, καί λόγῳ εἰδικῆς εὐθύνης (ἐξαρχος τῆς Συνόδου), καί λόγῳ μορφώσεως, καί λόγῳ τῆς δυναμικῆς του προσωπικότητος, θά ἦτο ὁ περισσότερον ὅλων ὁμῶν καί ὁ διευθύνων καί κατευθύνων τās συζητήσεις. Ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου γίνεται ἀκόμη περισσότερον ἀξία θαυμασμοῦ καί ἐξάρσεως ἀπό τό γεγονός, ὅτι οὐδενός ἄλλου ὁμῶν τοῦ ἡ εἰσηγητοῦ ἐπέτρεψε νά παραλειφθῇ τό ὄνομα.

7. Ἡ ὑπόσχεσις εἶχε δοθῇ ἐν Πράξ. Α, § 13. Ὁ πάπας, ἀντί μᾶς σαφοῦς ἀπαντήσεως, συνεποῦς πρός τās δεσμεύσεις τῆς πρός τόν ἅγιον Εὐτύχιον ἐπιστολῆς του, ἐδολιχοδρόμει προτείνων ἀπαρδεύτους λύσεις μέ σαφῆ σκοπόν, νά ἐπιτύχῃ διά τῶν ἀναβολῶν τόν τορπιλισμόν τῆς Συνόδου. Ἐτοίμως ἐδρασίωθησαν αἱ κατ' αὐτοῦ ὑποψίαι, α) ὅτι ἐπεδίωκε τήν ματαιώσιν τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων καί β) ὅτι κατά συνέπειαν δέν ἐφρόνει ὀρθῶς καί ὑγιῶς.

8. Βλ. ἀλληλογραφία ἁγίου Εὐτυχίου καί πάπα ἐν Πράξ. Α' § 6 & 7. Εἰς αὐτήν ἐδίδετο εἰς τόν πάπαν ἐγγύησις ἀδιαμφισβητήτου προεδρίας καί διεξαγωγῆς τῶν συζητήσεων μετά ἱερατικῆς πρεσβείας, δηλ. χωρίς νά ζητηθῇ ἀπ' αὐτόν λόγος διά τήν ἐπταετή παρελκυστικὴν τακτικὴν του. Ὁ πάπας τότε εἶχεν ἀποδεχθῇ τήν πρότασιν ἀνεπιφυλάκτως. Ἦδη ὑπανεχώρει. Ἀλλ' ὡς θά ἴδωμεν § 5,3-7, ὁ ἅγιος Εὐτύχιος ἠλεγξεν αὐτόν διά τήν ἀθέτησιν τῆς μεταξύ των συμφωνίας.

παρακαλέσωμεν αὐτόν,
ἐνεργῶν σύμφωνα μέ ὅ,τι ὁ
ἴδιος μᾶς εἶχεν ὑποσχεθῇ κατά
τήν προτεραίαν, νά γνωρίσῃ
εἰς ἡμᾶς τήν ἀπόφασιν πού
ἔλαβε περί τῆς συνεδρίας,
τήν ὁποῖαν ἔχει χρέος νά κάμῃ
μαζί μας,
προκειμένου νά μελετήσῃ καί
διαβουλευθῇ μαζί μας ἐπὶ τῶν
Τριῶν Κεφαλαίων, περί τῶν
ὁποίων παρεκάλεσεν ὁ
εὐσεβέστατος Βασιλεὺς
ἐγγράφως⁹
τόσον ἡμᾶς
ὅσον καί τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα.

2. Ἐκεῖνος ὁμως
ἀπήντησεν¹⁰, ὅτι

παρακινήσωμεν αὐτόν

νά ἔλθῃ καί συνεδριάξω

μαζί μας.

νά μελετήσῃ τά Τρία Κεφάλαια
καί ἐκφέρῃ τήν γνώμην του ἐπ'
αὐτῶν, ἀφοῦ ὁ
εὐσεβέστατος Βασιλεὺς
ἀπηύθυνεν ἐγγράφως ἐρώτημα
ἐπ' αὐτῶν
εἰς ἡμᾶς
καί εἰς τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα.

2. Ἐκεῖνος ὁμως ἀπήντησεν,
ὅτι δέν δύναται

9. Ἡ σάκρα, διά τῆς ὁποίας ὁ Ἰουστινιανός ἐκάλει τοὺς ἱεράρχας εἰς τήν Σύνοδον δέν ἔχει σωθῇ.

10. Ὁ πάπας τελικῶς ἔδωκεν ἀπάντησιν ἀρνητικὴν. Ἐπεχείρησε δέ νά δικαιολογήσῃ αὐτήν μέ τά ἐξῆς ἐπιχειρήματα:

α.- ὅτι εἰς τήν Σύνοδον θά ἀπετέλει ἀσήμαντον μειωφηρίαν ἐναντι τοῦ ὄγκου τῶν ἀνατολικῶν ἱεραρχῶν. Εἰς τό ἐπιχείρημα αὐτό ὁ ἅγιος Εὐτύχιος ἀντιπαρετήρησεν ὅτι: 1) ἀνατολὴ καί δύσις εἶναι ἡνωμένοι εἰς τήν πίστιν καί συνεπῶς δέν ὑπάρχει λόγος νά φοβῆται μεγαλύτερον ἀριθμόν τῶν ἀνατολικῶν, 2) διά τῶν ἀνταλλαγιστῶν ἐπιστολῶν ἔχουν ἤδη σαφῶς καθορισθῇ τά μέτρα κρίσεως, 3) ὁ ἴδιος ἔχει ὑποσχεθῇ συνεργασίαν μέ ὅλους τοὺς ἡνωμένους μέ αὐτόν εἰς τήν πίστιν, καί ἄρα ἡ ἀρνήσις του ἰσοδυναμεῖ μέ σαφῇ διαμφισβήτησιν τῆς ἐνότητος πίστεως, 4) οὐδεὶς ποτέ ὑπεσχέθη εἰς αὐτόν ἀναβολὴν ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου μέχρι προσελεύσεως καί ἄλλων λατινοφρόνων ἱεραρχῶν καί 5) εὐρίσκεται εἰς πλεονεκτικὴν θέσιν α) λόγῳ τοῦ ἀξιώματός του, β) λόγῳ τῆς ἐναντί του δεσμεύσεως, καί γ) λόγῳ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παρόντων ἱεραρχῶν τῆς δικαιοδοσίας του (9 ἐκ τοῦ Ἰλλυρικοῦ, 7 ἐκ τῆς Ἀφρικῆς καί 14 -ἀπολύτως εἰς αὐτόν ἀφωσιωμένοι-) πού μαρτυρεῖ ὅτι ἐκ τῆς Ἰταλίας, ἐν συγκρίσει πρός τās προηγουμένας Οἰκουμενικάς Συνόδους, ἡ ἀντιπροσώπευσις τοῦ Πατριαρχείου Ρώμης ἦτο πολὺ μεγαλυτέρα.

β.- ὅτι αἱ γνώμαι του θά παρεμερίζοντο, χωρίς νά ἀξιοθῶν τῆς προσηκούσης προσοχῆς ὑπὸ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἀνατολικῶν, διό καί ἐπρότεινε τήν ἴσην ἐκατέρωθεν συμμετοχὴν εἰς τήν Σύνοδον. Εἰς αὐτά ὁ ἅγιος Εὐτύχιος ἀντιπαρτήρησεν ὅτι 1) ὁ πάπας δέν εἶναι ὁ μόνος ἐξαρχος τῆς Δύσεως ἐναντι μᾶς

δέν θά ἔλθῃ νά συνεδριάσῃ
μαζί μας, μέ τήν πρόφασιν ὅτι
Ἀνατολικοί μέν ἐπίσκοποι
εἶναι ἐδῶ πολλοί, ἐνῶ μέ τό
ιδικόν του μέρος εἶναι ὀλίγοι

νά συνεδριάσῃ μαζί μέ ἡμᾶς,
ἐπειδὴ ἐδῶ εἶναι πολλοί μέν οἱ μεθ'
ἡμῶν συντασσόμενοι ἀνατολικοί
ἐπίσκοποι, ἐνῶ ὀλίγοι οἱ μέ τό
μέρος του,

πολυμελοῦς ἡγεσίας τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλ' εἰς ἐκ τῶν πέντε Πατριαρχῶν, διό καί
διήκοντες ἐκ τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας, 2) τυχόν ἀποδοχή τῆς προτάσεώς του θά
μετέβαλλε τόν Βασιλέα εἰς τόν ὑπερτάτον ρυθμιστήν τῶν δογματικῶν ζητημάτων,
πού εἰς περιπτώσειν τῆς, κατὰ τόν πάπαν δεδομένης, ἐκ διαμέτρου ἀντιθέτου
τοποθετήσεως τῶν δύο Ἐκκλησιαστικῶν παρατάξεων θά καθώριζε, ποία εἶναι ἡ
ὀρθή γνώμη· ἄρα, ἀντί τῶν μετὰ σεβασμοῦ προσβλεπόντων εἰς τό πρόσωπόν του
ἀνατολικῶν ιεραρχῶν, τῆς γνώμας του θά ἔκρινε ὁ δεδηλωμένος ἐχθρός τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων, ὁ καί ἀρκεῖντος εἰς βάρος του δυσηρεστημένος Βασιλεὺς, καί 3) τό
τοιαύτης συνθέσεως συνέδριον ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικῶς ἀπαράδεκτον νεωτερι-
σμόν. Ἀκριβῶς δέ δι' αὐτό ὁ ἅγιος Εὐτύχιος, διεχώρισεν κατηγορηματικῶς τήν
θέσιν του καί ἀφησε νά ἐννοηθῇ σαφῶς, ὅτι ὁ ἴδιος δέν θά ἐδέχετο νά συμμετάσχη.

γ.- ὅτι θά ἔπρεπε νά δοθῇ εἰς αὐτόν διορία 20 ἡμερῶν νά συντάξῃ ἀπάντησιν
εἰς τό ἐρώτημα τοῦ Βασιλέως. Εἰς τοῦτο ὁ ἅγιος Εὐτύχιος παρετήρησεν ὅτι: 1) τό
αἷμα αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἔμμεσον ἀρνησίν συμμετοχῆς εἰς τήν Σύνοδον καί ἄρα
συνιστᾷ τακτικὴν ἐλάχιστην ἱεραρχικήν, 2) προοιδοιοῦν ἀπαράδεκτον νοοτροπίαν, ἀφοῦ
ἐπὶ ἐπτά ἔτη ἐν Κωνσταντινουπόλει εὐρισκόμενος πιάζεται συνεχῶς πρὸς τήν
κατεῦθυνσιν αὐτήν καί ἄρα πρέπει νά ἔχη πλέον μελετήσῃ πλήρως ὅλα τὰ συναφῆ
θέματα, 3) τό περιβάλλον τοῦ πάπα, δηλ. οἱ ἐξ Ἰταλίας ἐπίσκοποι δέν φρονεῖ ὡς
«ἡμεῖς» (δηλ. ὡς ὁ πάπας καί ὁ πατριάρχης Εὐτύχιος) καί κατὰ συνέπειαν ὁ πάπας
ἔχει χρέος νά δηλώσῃ, ἂν, μετὰ τήν λήψιν τῆς οἰασθήποτε ἀποφάσεως ὑπὸ τῆς
Συνόδου, θά ὑπῆκουε καί θά διεχώριζε τήν θέσιν του ἀπὸ τήν θέσιν τῶν ἀνθρώπων
τοῦ περιβάλλοντός του. Τό ἐκκλησιαστικόν, ὅχι δ' ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ διὰ
τοὺς λατίνους, πού πιστεύουν ὅτι ὁ πάπας δέν δικάζεται ὑπὸ οὐδενός, εἶναι ὅτι ὁ
πάπας ἀπῆντησε δηλῶν, ὅτι θεωρεῖ δυνατὴν τήν καταδίκην του καί ὑποχρεώσιν
του τὴν ὑπακοήν. Δέν εἶχεν ἀκόμη «δογματισθῇ», ὅτι ὁ πάπας ὑπ' οὐδενός
κρίνεται. Ἡ Σύνοδος ὑπεβιβάσθη ἀπὸ ὑπερτάτης ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀρχῆς εἰς
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν τοῦ πάπα καί ἀπλοῦν συμβουλευτικόν του ὄργανον ὑπὸ τοῦ
πάπα Ἀλεξάνδρου Η' (1689-1691) μέ πρόφασιν τήν καταπολέμησιν τοῦ
ιανσενισμού καί τοῦ γαλλικανισμοῦ (βλ. Denzinger, Enchiridion Symbolorum,
Romae 1957⁸¹, ἀριθμὸς 1319).

Ἀναχωρήσαντες ἀπὸ τοῦ πάπα οἱ πατριάρχαι ἐπῆγαν εἰς τό Παλάτιον καί
ἐνημέρωσαν σχετικῶς τόν Βασιλέα (§ 5, 11), ὅστις καί ἐδωκεν ἐντολήν νά
πραγματοποιηθῇ καί μία τετάρτη καί τελευταία πρεσβεία πρὸς τόν πάπαν (βλ. ἐν
Πράξ. Β' § 6, 11). Ἡ πρόσκλησις αὐτῇ ἦτο ἡ τρίτη ἐκ μέσους τῆς Συνόδου. Κατὰ τὰ
ἀνέκαθεν κρατήσαντα ὁ πάπας ἀποκρούσας τρίτην πρόσκλησιν καί ἀπειθήσας
ἔγινε ἀξίως καθαιρέσεως, ἀφοῦ διὰ τόν ἴδιον λόγον εἶχον καθαιρεθῇ οἱ Νεστόριος
καί Διόσκορος.

καί ὅτι ἀκριβῶς δι' αὐτό εἶχε
παρακαλέσει τόν
εὐσεβέστατον Βασιλέα νά
φέρῃ καί ἄλλους ἐπισκόπους
ἀπὸ τῆς Ἰταλίας.

δι' ὃ καί θά συνέτασσε κατ' ἰδίαν τήν
γνώμην του γραπτῶς καί θά παρέδιδεν
αὐτὴν εἰς τόν εὐσεβέστατον
Δεσπότην, ἀφοῦ εἶχε πρὸς τοῦτο
ζητήσῃ ἀπὸ τῆς Αὐτοῦ Γαληνότητος
διορίαν, ἐντός τῆς ὁποίας θά
ἐγνωστοποιεῖ εἰς Αὐτόν τήν
γνώμην του.

3. Ἡμεῖς δέ ἀπεκρίθημεν:

3. Ἡμεῖς ἀπεκρίθημεν
εἰς αὐτόν, ὅτι οὐδέποτε
εἶχομεν ὑποσχεθῇ ὅτι θά
ἀνεμόμεν τόν ἐρχομόν καί
ἄλλων δυτικῶν ἐπισκόπων,
καθὼς καί ὅτι καί περὶ τοῦ
εὐσεβεστάτου Βασιλέως
γνωρίζομεν ὅτι δέν εἶχεν
ὑποσχεθῇ τίποτε τέτοιο!

Συγκεκριμένως εἶπομεν·

Γνωρίζει ἡ Ὑμετέρα
Μακαριότης, ὅτι εἰς τὰς γραπτὰς
μεταξὺ ἡμῶν συμφωνίας εἶχετε
ὑποσχεθῇ ὅτι θά συνεδριάζετε
μαζί μέ τοὺς ἐπισκόπους
ἐκείνους, οἱ ὅποιοι θά ἦσαν
ἡνωμένοι μαζί Σας καί θά
ἐκοινωνοῦν μαζί Σας·
καί ὅτι θά ἐξετάζετε μαζί μέ
αὐτοὺς ὅλα τὰ περὶ τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων.

Ἡμεῖς, λοιπόν, καί κοινωνοῦμεν
μαζί Σας καί εἰμεθα ἡνωμένοι
μαζί Σας.

Ἄρα, δέν εἶναι σωστό νά

Γνωρίζει ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης,
ὅτι εἰς τὰ ἐγγράφως μεταξὺ μας
γεγόμενα εἶχετε ὑποσχεθῇ, ὅτι θά
συνεδριάζετε μαζί μέ τοὺς ἐπισκόπους
ἐκείνους, οἱ ὅποιοι καί κοινωνοῦν μαζί
Σας καί εἶναι ἡνωμένοι μαζί Σας,

καί ὅτι θά συνεξετάζετε τὰ κατὰ τὰ Τρία
Κεφάλαια.

Ἡμεῖς, λοιπόν, καί κοινωνοῦμεν μαζί
Σας καί εἰμεθα ἡνωμένοι μαζί Σας.

Καί δέν εἶναι σωστό,

ἀναβάλλεται ἡ συνεδρίασις χάριν
τάχα τῆς παρουσίας καὶ ἄλλων
ἐπισκόπων, καὶ νὰ διαχωρίζονται
οἱ ἐπίσκοποι εἰς δυτικούς καὶ
ἀνατολικούς, ἀφοῦ μάλιστα εἶναι
[ὅλοι] ἠνωμένοι μεταξύ τους καὶ
φρονοῦν τὰ αὐτά.

Ἄλλωστε καὶ εἰς τὰς τέσσαρας
ἀγίας Συνόδους,
οὐδέποτε
ἐκτός ἀπὸ δύο ἢ τρεῖς
ἐπισκόπους καὶ μερικούς
κληρικούς,
παρέστη τό πλῆθος τῶν δυτικῶν
ἐπισκόπων, ἐνῶ ἀντιθέτως τώρα,
ὄχι μόνον εἶναι παρόντες πολλοί
ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν, ἀλλὰ
καὶ παρευρίσκεται καὶ ἡ
Ἑμετέρα Μακαριότης καὶ ἐπὶ
πλέον εἶναι παρόντες (πολλοί)/
ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν
καὶ τό Ἰλλυρικόν·

καὶ ἔτσι τίποτε δέν ἐμποδίζει
νὰ συνεδριάσετε μαζί μας
συμφώνως πρὸς τὰ μεταξύ μας
ἐγγράφως συμπεφωνημένα.

4. Ἐκεῖνος ὁμως μᾶς εἶπε:
Μέ πολλούς δέν δέχομαι νὰ
συνεδριάσω. Ἄς συνεδριάσωμεν
ὁμως εἰς ἴσον ἀριθμόν. Καὶ ἐγώ
μέν θά παραλάβω μαζί μου τρεῖς
ἐπισκόπους, οἱ ὅποιοι μόνοι θά
πρέπη νὰ λαμβάνουν μέρος εἰς
τὰς συνεδρίας· ἄς συμμετέχουν
δὲ ἀπὸ τὴν ἰδικὴν σας πλευρὰν

νὰ ματαιωθῇ ἡ (πραγματοποιήσις κοινῆς)
δλων ἡμῶν συνελεύσεως ἐξ αἰτίας τῶν
δυτικῶν ἐπισκόπων,

ἀφοῦ μάλιστα εἰς τὰς τέσσαρας ἀγίας
Συνόδους
οὐδέποτε,
πλὴν δύο ἢ τριῶν ἐπισκόπων καὶ τινων
κληρικῶν,

παρέστη τό πλῆθος τῶν δυτικῶν
ἐπισκόπων, ἐνῶ τώρα
παρευρίσκεται καὶ ἡ Ἑμετέρα
Μακαριότης καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι
ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν,
καθὼς καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν
καὶ τὸν Ἰλλυρικόν,

καὶ τίποτε δέν ἐμποδίζει
νὰ συνεδριάσετε μαζί μέ ἡμᾶς
συμφώνως πρὸς τὰ ἐγγράφως μεταξύ
μας συμπεφωνημένα.

οἱ τρεῖς Πατριάρχαι μέ ἓνα ἀκόμη
ἐπίσκοπον, ὥστε ἔτσι νὰ εἴμεθα
τέσσαρες καὶ τέσσαρες, διότι
μόνον ἔτσι θά καταστῇ δυνατόν
νὰ πραγματοποιηθοῦν αἱ μεταξύ
μας συζητήσεις περὶ τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων.

5. Ἡμεῖς δὲ εἶπομεν πρὸς
αὐτόν:

Ὅπως εἶπομεν καὶ πρὶν ἀπ'
ὀλίγον, καὶ ἂν ἀκόμη δὲ ληφθῇ
ὑπ' ὄψιν ὅτι τώρα εἶναι ἐδῶ
πολλοὶ δυτικοὶ ἐπίσκοποι μέ τό
μέρος τῆς Ἑμετέρας
Μακαριότητος, ὅπωςδὴποτε δέν
ἐπιτρέπεται συνεδριάζοντες νὰ
ἔχουν μαζί τους τρεῖς Πατριάρχαι
ἓνα ἐπίσκοπον. Συνεπῶς, ἂν
πράγματι θέλετε νὰ γίνῃ αὐτό,
πρέπει ὁ κάθε Πατριάρχης νὰ ἔχῃ
μαζί του τόσους ἐπισκόπους τῆς
διοικήσεώς του, ὅσους θά
παραλάβῃ μαζί της καὶ ἡ
Ἑμετέρα Μακαριότης.

Πάντως ὁμως, δέν εἶναι οὔτε
πρέπον οὔτε σοβαρόν, ἐνῶ θά
εὐρίσκεται ἐδῶ τόσον πλῆθος
ἐπισκόπων, νὰ συνεδριάσουν
μόνον τρεῖς ἢ τέσσαρες, καί, ἐνῶ
θά ἀπουσιάζουν καὶ θά
παραθεωροῦνται οἱ ἄλλοι
ἐπίσκοποι, νὰ κρατοῦν μεταξύ
τους Πρακτικά!
Αὐτό δέν περιέχεται εἰς τὰ
γραπτά κείμενά μας.

Ἐκτός δὲ τούτου, εἰς τὴν
περίπτωσιν, πού (τελικῶς) θά
προσεκαλοῦντο ὀλίγοι νὰ

συνεδριάσουν, ἂν Σεῖς, ἢ ἄλλος
τις, ἢ ἔστω κάποιος ἄλλος ἀπό
ἐκείνους, οἱ ὅποιοι θά εἶναι μαζί
Σας συμβῇ νά ἔχουν ἀντιρρήσεις,
δέν θά εἶναι δυνατόν νά εἶναι οἱ
ἴδιοι καί ἀντίπαλοι καί κριταί εἰς
τό ἴδιον ζήτημα.

Ἄλλά, καί ἂν ἀκόμη δέν συμβῇ
νά διαιρεθῇτε σεῖς μεταξύ σας
εἰς κόμματα, πάντως τά κοινά
ζητήματα ἐπιβάλλεται νά
συζητοῦνται ἐν Συνόδῳ.

Ἄλλωστε δέν εἶναι σωστό νά
συντάσσωνται τά γραπτά κείμενα
μυστικῶς ἐπὶ παρουσίᾳ ὀλίγων
μόνον ἐπισκόπων, καί νά μὴ
γίνεται τοῦτο ἐπὶ παρουσίᾳ
πολλῶν.

Τό καλύτερον εἶναι, ὅταν
συνέρχωνται οἱ ἱερεῖς, νά
συνέρχωνται μέ ἀγάπην, νά
διατυπώνουν πρὸς ρύθμισιν
τοῦ θέματος μίαν γνώμην ὅλοι,
νά γνωστοποιοῦν αὐτήν εἰς
ὅλους τοὺς ἄλλους ἱερεῖς, καί
μόνον τότε νά ἐπιβάλλεται, ὡς
ἢ κοινῇ ἐπὶ τοῦ [ὑπὸ κρίσιν]
ζητήματος ἀπόφασιν.

Ἐκεῖνος ὅμως δέν
συμφώνησεν εἰς τίποτε ἀπὸ
αὐτά· καί δι' αὐτό ἡμεῖς
εἴπομεν πρὸς αὐτόν:

Ὁ εὐσεβέστατος Βασιλεὺς
ἔγραψεν, ὃχι μόνον πρὸς τὴν
Ἑμετέραν Μακαριότητα ἀλλὰ
καί πρὸς ἡμᾶς, ἐρωτῶν τί
φρονοῦμεν ἐπὶ τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων.

Τό καλύτερον πάντως εἶναι, οἱ ἱερεῖς
νά συνέρχωνται μέ τὴν πρέπουσαν
ἀγάπην καί νά διατρανῶνουν
μίαν γνώμην ἐπὶ τοῦ θέματος.

Καί μόνον τότε, μέ γραπτά κείμενα, νά
λαμβάνη τό ζήτημα τὸν κοινόν Ὅρον.

Ἐπειδὴ δέ ὁ εὐσεβέστατος Βασιλεὺς
γνωρίζει τοῦτο,

ὁπωσδήποτε θά μᾶς δώσῃ διορίαν, ἀρκεῖ
νά δοθῇ εἰς αὐτόν κοινῇ ἀπὸ ὅλους μας
ἢ ὑπόσχεσις περὶ ἐκδόσεως ὁρου ἐπὶ
τοῦ ζητήματος.

Ἄν λοιπόν δέν θέλετε
νά συνεδριάσετε μαζί μας, ὅπως
εἶχομεν ἐγγράφως συμφωνήσῃ,
ἅς γνωρίζῃ ἡ Ἑμετέρα
Μακαριότης, ὅτι ἡμεῖς ὀφείλομεν
συνερχόμενοι ἐπὶ τό αὐτό, νά
διατρανώσωμεν τὴν γνώμην μας.
Διότι δέν εἶναι σωστό νά
σκανδαλίζεται ὁ τόσον
χριστιανικώτατος βασιλεὺς ἢ ὁ
πιστός λαός ἐκ τῆς ἐμμέσου
ἀποφυγῆς τῆς ἀπαντήσεώς μας.

6. Ἐκεῖνος ὅμως εἰς αὐτά
μᾶς ἀπήντησεν:

Παρακάλεσα τὸν
εὐσεβέστατον Βασιλέα, νά μοῦ
δώσῃ διορίαν εἴκοσιν ἡμερῶν,
προκειμένου νά ἀπαντήσω εἰς τό
ἐρώτημα, τό ὅποιον ἡ Αὐτοῦ
Γαληνότης μᾶς ἀπηύθυνεν
ἐγγράφως. Καί εἰς Ἑμᾶς λέγω τό
ἴδιον. Καί προσθέτω, ὅτι, ἂν
ἐντὸς τῶν ὡς ἄνω ἡμερῶν δέν
σᾶς γνωστοποιήσω τὴν ἀπόφασίν
μου, τότε ὁ,τιδήποτε καί ἂν
ὀρίσετε σεῖς ἐπὶ τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων, θά σᾶς ἀκολουθήσω,
καί (ὅτι) δέν θά ἀποκοπῶ ἀπὸ
τὴν μεθ' Ἑμῶν κοινωνίαν.

7. Ἡμεῖς δέ ἀπεκρίθημεν:

Εἰς τὰς μεταξύ μας
ἀνταλλαγείας ἐπιστολάς
συνεφωνήθη, ὅτι δέν πρέπει νά
ἀπαντήσωμεν ὁ καθένας

Ἄν λοιπόν δέν θέλετε
νά συνεδριάσετε μαζί μας,
ὡς εἶχομεν συμφωνήσῃ ἐγγράφως,
ἅς τό συνειδητοποιήσῃ ἡ Ἑμετέρα
Μακαριότης, ὅτι ὀφείλομεν
συνερχόμενοι ἐπὶ τό αὐτό
νά διατρανώσωμεν τὴν γνώμην μας.
Διότι δέν εἶναι σωστό
νά σκανδαλίζεται ὁ τόσον
χριστιανικώτατος Βασιλεὺς ἢ ὁ πιστός
λαός ἀπὸ τὴν ἀναβλητικότητα, ποῦ
παρατηρεῖται εἰς τὴν ἀπάντησιν.

χωριστά, αλλά νά αποφανθώμεν
ἐπὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων μετὰ
μίαν ἀπό κοινοῦ ἐπ' αὐτῶν
ἔρευναν.

Ἄν παρὰ ταῦτα ἡ Ὑμετέρα
Μακαριότης προφάσει μελέτης
ζητεῖ διορίαν, ἡμεῖς ἀπαντῶμεν
ὅτι τό ζήτημα τοῦτο συζητεῖται,
ἀφ' ἧς ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης
ἦλθεν εἰς τὴν Βασιλεύουσαν
ταύτην Πόλιν, δηλ. ἐπὶ ἑπτὰ ἤδη
ὀλόκληρα χρόνια! Καὶ ἀφοῦ Σεῖς
ἔχετε πληροφορηθῇ τὰ πάντα
λεπτομερῶς καὶ ἔχετε
ἐπανελημμένως καταδικάσει τὰ
Τρία Κεφάλαια καὶ μέ γραπτὰ
κείμενα καὶ χωρὶς γραπτὰ
κείμενα, δέν εἶναι (πλέον) σωστό,
τώρα πού ὁ εὐσεβέστατος
βασιλεὺς παρακαλεῖ τόσο ἡμᾶς
ὅσον καὶ τὴν Ὑμετέραν
Μακαριότητα, Σεῖς μέ τὴν νέαν
αἴτησιν διορίας νά ἀναβάλετε τὴν
ἀπάντησιν! Ἄν ὁμως ἐδέχεσθε
νά ἐξετάσετε τό θέμα εἴτε μαζί
μέ ὅλους ἡμᾶς εἴτε μέ ὀλίγους
μέν, ἀλλά μέ τόν ὄρον, ὅτι τὰ
συμπεράσματά σας πρῶτα θά
γνωστοποιηθοῦν εἰς ὅλους τοὺς
ἄλλους εὐλαβεστάτους
ἐπισκόπους, πού ἤδη
εὐρίσκονται εἰς τὴν
Βασιλεύουσαν ταύτην Πόλιν, καὶ
μόνον τότε νά κυρωθοῦν μέ μίαν
κοινήν ἐκ μέρους ὅλων
ἀπόφανσιν καὶ μόνον ἔτσι νά
λάβῃ τό ζήτημα τέλος, ὁ
εὐσεβέστατος βασιλεὺς

ὅπωςδῆποτε θά συγκατατεθῇ εἰς
τοῦτο, ἐφ' ὅσον βεβαίως ἤθελε
δοθῇ εἰς αὐτόν μία κοινή ἐκ
μέρους ὅλων ἡμῶν ὑπόσχεσις
περὶ τερματισμοῦ τοῦ ζητήματος
αὐτοῦ.

Ἄν ὁμως ἐπιμένετε νά
ἐξετάσετε τό ζήτημα αὐτό μαζί
μέ «μερικούς»¹¹ ἄλλους, οἱ ὅποιοι
δέν φρονοῦν ὅ,τι (φρονοῦμεν)
ἡμεῖς καὶ δέν κάνουν καμμίαν
προσπάθειαν διὰ τὴν
εἰρήνευσιν¹² τῆς Ἐκκλησίας,
ἡμεῖς, ἀφοῦ ἠρωτήθημεν ὑπὸ τοῦ
εὐσεβεστάτου βασιλέως, εἵμεθα
ὑποχρεωμένοι νά ἀπαντήσωμεν
εἰς αὐτόν, τί «ἡμῖν δοκεῖ» περὶ
τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

Πάντως, χάριν τῆς εἰρηνεύσεως
τῆς Ἐκκλησίας, Σᾶς
παρακαλοῦμεν νά μᾶς δηλώσετε
τοῦτο: Ἄν δηλαδή αὐτό, τό
ὁποῖον σκοπεύετε νά κάμετε
ἐντός τῶν ὡς ἄνω ἡμερῶν (τῆς
ζητουμένης διορίας), δέν
θεωρηθῇ ἄρκετόν καὶ δέν
ικανοποίησι τοὺς
σκανδαλισθέντας¹³, θά
ἐξακολουθήσετε νά ἔχετε
κοινωνίαν μέ ἡμᾶς, ἔστω καὶ ἂν
ἡμεῖς καταδικάσωμεν τὰ Τρία
Κεφάλαια;

11. Σαφὴς ὑπαινιγμός εἰς βάρος τοῦ πάπα, ὅτι εἶχε βάλει ὡς σκοπὸν τοῦ τὴν
ἀποτροπὴν τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

12. Διὰ τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἦτοι διὰ τῆς ἀποκαταστάσεως
τῆς ἐνότητος τῆς Πίστεως.

13. Δεύτερος σαφὴς ὑπαινιγμός, ὅτι ὁ πάπας δέν ἤθελε νά ἀφήσῃ νά
καταδικασθοῦν τὰ Τρία Κεφάλαια.

8. Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ἀπεκρίθη:
Εἰς αὐτό δέν σᾶς ἀπαντῶ¹⁴. Διότι ἐκεῖνο, τό ὁποῖον σᾶς εἶπα καί πρό ὀλίγου¹⁵, τό εἶχα εἶπει ἀναφερόμενος εἰς τήν τιμωρίαν μου, (ἡ ὁποία δικαίως¹⁶ θά μοῦ ἐπιβληθῇ), ἄν δέν ἐκπληρωθοῦν αἱ ὑποσχέσεις μου, ἦτοι ἄν ἐντός τῶν ὥς ἄνω ἡμερῶν δέν γνωστοποιήσω (εἰς τόν Βασιλέα καί σᾶς) τήν γνώμην μου.

9. Ἡμεῖς ὁμῶς ἐπεμείναμεν καί πάλιν εἰς αὐτό καί εἵπομεν:
Σᾶς παρακαλοῦμεν νά ἔλθετε νά συνεδριάσετε μαζί μας μέ ἀγάπην ἱερατικήν, προκειμένου νά ἐκδώσωμεν τόν περί τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ὅρον μέ μίαν κοινήν ἀπόφασιν, διότι τότε¹⁷ καί ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης καί ἡμεῖς μαζί μέ Αὐτήν δικαίως θά παρακαλέσωμεν τόν εὐσεβέστατον Βασιλέα νά μᾶς δώσῃ μίαν κάποιαν διορίαν χάριν τοῦ ζητήματος, τό ὁποῖον πρέπει

14. Ἡ μή ἀπάντησις τοῦ Πάπα ἠῤῥῆξε τήν ἐναντί του δυσπιστίαν τῶν Πατριαρχῶν.

15. Βλ. § 5, 6.

16. Ὁ πάπας δέχεται, ὅτι ἡ Σύνοδος δικάζει τόν πάπαν καί μάλιστα νομίμως καί δικαιοματικῶς.

17. Ὁ ἅγιος Εὐτύχιος μέ μίαν ὑστάτην ἐκκλησίαν του πρὸς τό ἐκκλησιαστικόν φρόνημα τοῦ πάπα ὑπενημιζεῖ εἰς αὐτόν, ὅτι ἡ ἐνότης μεταξύ τους, θά ἔδιδεν εἰς αὐτούς «ἄλλον ἄερα» ἐναντί τοῦ Βασιλέως εἰς ὁποῖονδήποτε θά ἀπεφάσιζον νά ζητήσουν ἀπὸ αὐτόν. Ἀλλ' ὁ πάπας «οὐκ ἠβουλήθη συνέναι». Οἱ «ἐπιστήμονες», οἱ ὅποιοι προσπαθοῦν νά παρουσιάσουν τοὺς ἱεράρχας τῆς αὐτοκρατορίας καί συγκεκριμένως αὐτῆς τῆς Συνόδου ὡς πειθήνια ὄργανα τοῦ Βασιλέως ἀποδεικνύονται διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὡς ἀβασανίστως προχειρολογοῦντες καί ῥηχοί.

νά ἐπιλύσωμεν («ὀρίσωμεν») μέ μίαν κοινήν ἀπόφασιν.

10. Ὅταν λοιπόν, ἀπὸ αὐτά καί πολλά ἄλλα πού ἐλέχθησαν, εἶδομεν ὅτι ἡ συζήτησις ἐπεξετείνετο εἰς ἓν ἀτέρμον μάκρος, πού δέν θά ἐλάμβανε τέλος, ὑπεσχέθημεν ὅτι θά ἀνεφέρομεν αὐτά εἰς τόν χριστιανικώτατον Βασιλέα.

Ὅταν λοιπόν ἐλέχθησαν αὐτά,

ὑπεσχέθημεν ὅτι θά ἀνεφέρομεν τά πάντα εἰς τόν εὐσεβέστατον Βασιλέα.

11. Ὅταν δέ αὐτό ἐπραγματοποιήθη ἀπὸ ἡμᾶς, ἡ αὐτοῦ Γαληνότης ὑπεσχέθη ὅτι θά ἀποστείλῃ εἰς αὐτόν τόν Ὅσιώτατον μαζί μέ τοὺς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους καί μερικοὺς ἐκ τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων, νά παρακαλέσουν αὐτόν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν¹⁸ διὰ τό ἴδιον πρᾶγμα.

Ἀφοῦ δέ ἐγινε αὐτό ἀπὸ ἡμᾶς, ἡ Αὐτοῦ Γαληνότης ὑπεσχέθη, ὅτι θά ἀποστείλῃ εἰς τόν αὐτόν Μακαριώτατον μαζί μέ τοὺς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους μερικοὺς ἐνδοξοτάτους ἀρχοντας νά παρακαλέσουν αὐτόν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν διὰ τό ἴδιον πρᾶγμα.

6. Ὁ Διόδωρος ὁ ἀρχιδιάκονος καί πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων εἶπεν:

Ἀναφέρομεν ὅτι ὁ εὐσεβέστατος Βασιλεὺς, ὅπως εἶχεν ὑποσχεθῇ, ἀπέστειλε χθές¹⁹ εἰς τόν ἀγιώτατον Πάπαν Βιγίλιον τοὺς ἐνδοξοτάτους Λιβέριον, Πέτρον, Πατρίκιον καί Κωνσταντῖνον, ἐνῶ μαζί μέ αὐτούς ἀπὸ τῆς ἁγίας Συνόδου Ὑμῶν ἀπεστάλησαν πρὸς αὐτόν οἱ εὐλαβεστάτοι ἐπίσκοποι Θεόδωρος ὁ Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Βένιγνος ὁ Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, Ἀνδρέας ὁ Ἐφέσου, Μεγέθιος ὁ Ἡρακλείας τῆς Θράκης, Κωνσταντῖνος ὁ Χαλκηδόνος, Εὐσέβιος ὁ Τύρου, Ἰωάννης ὁ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, Ἀμαζόνιος ὁ Ἐδέσσης, Θεόδωρος ὁ Σελευκείας, Φωκάς ὁ Στόβων, Θεόδωρος ὁ Λεοντοπόλεως καί Αἰμιλιανός

18. Ἡ πρώτη πρεσβεία εἶχε γίνει τὴν 1ην Μαῦου 553, ἡμέραν Πέμπτην, δηλ. πρὶν ἀκόμη ἡ Σύνοδος ἀρχίσῃ τὰς ἐργασίας της (βλ. ἐν Πράξ. Β' § 8). Ἡ δευτέρα ἐγινε τὴν 7ην Μαῦου 553, ἡμέραν Τετάρτην.

19. Δηλ. τὴν 7ην Μαῦου 553.

Ἀντιπύργου, καί ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἐνδοξότατοι ἄρχοντες ἔχουν ἔλθει ἐντολῇ τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως ἡμῶν, διὰ νά μεταφέρουν εἰς τήν ἁγίαν Σύνοδον τά ἐνώπιον αὐτῶν διατρέξαντα.

7. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Ἄς εὐαρεστηθοῦν οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες, νά εἰπουν εἰς ἡμᾶς, συμφώνως πρὸς τήν ἐντολήν, τήν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς αὐτούς ὁ εὐσεβέστατος Βασιλεὺς, τί συνέβη ἐπὶ παρουσίᾳ των.

8. Τότε οἱ Λιβέριος ὁ ἐνδοξότατος πατρίκιος, Πέτρος ὁ ἐνδοξότατος πατρίκιος καὶ μάγιστρος τῶν ὀφφικίων, Πατρίκιος ὁ ἐνδοξότατος πατρίκιος καὶ Κωνσταντῖνος ὁ ἐνδοξότατος κοιαίστωρ τοῦ Ἱεροῦ Παλατίου, διὰ τοῦ ἐνδοξοτάτου κοιαίστορος Κωνσταντίνου, εἶπον τά ἑξῆς:

Τὴν μὲν πρώτην τοῦ μηνὸς Μαΐου ἐπήγαμεν κατ' ἐντολήν τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν Δεσπότη εἰς τὸν μακαριώτατον Πάπαν Βιγίλιον μαζί μέ τοὺς ἐνδοξοτάτους πατρικίους Βελισσάριον, Κέθηγον καὶ Ρουστικόν, τήν δὲ ἐβδόμην τοῦ παρόντος μηνὸς Μαΐου ἐπήγαμεν καὶ πάλιν εἰς τὸν ἴδιον μακαριώτατον μαζί μέ τοὺς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους^{19α}, Θεόδωρον τὸν Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Βένιγγον τὸν Ἡρακλείας τῆς Πελαγωνίας, Ἀνδρέαν τὸν Ἐφέσου, Μεγέθιον τὸν Ἡρακλείας τῆς Θράκης, Κωνσταντῖνον τὸν Χαλκηδόνος, Εὐσέβιον τὸν Τύρου, Ἰωάννην τὸν Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, Ἀμαζόνιον τὸν Ἐδέσσης, Θεόδωρον τὸν Σελευκείας, Φωκᾶν τὸν Στόβων, Θεόδωρον τὸν Λεοντοπόλεως καὶ Αἰμιλιανόν τὸν Ἀντιπύργου.

Καὶ κατὰ τὰς δύο αὐτὰς ἡμέρας	Καὶ κατὰ τὰς δύο αὐτὰς ἡμέρας
εἵπομεν (εἰς αὐτόν) ἐκ μέρους	εἵπομεν εἰς αὐτόν
τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως	ἐκ μέρους τοῦ εὐσεβεστάτου Δεσπότη
τήν ἰδίαν ἀπάντησιν	τήν ἰδίαν ἀπάντησιν,
ἦτοι,	ἦτοι,
ἢ νά συνέλθῃ μαζί μέ ὅλους Σας	νά συνέλθῃ, ἀπό κοινοῦ μαζί μέ ὅλους
καὶ νά μελετήσετε	Σας, καὶ νά μελετήσῃ
τά περὶ τῶν τριῶν Κεφαλαίων,	τό περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων,
παρεχομένης, εἰς ὅσους	παρεχομένης μάλιστα καὶ ἐγγυήσεως,
ἐπιθυμοῦν τοῦτο, τῆς	ὅτι ὅσοι θέλουν νά δύνανται
δυνατότητος νά ἐκφράζουν τὰς	νά ἐκφράζουν τὰς τυχόν

19α. Ἡ ἀντιπροσώπευσις τῆς Συνόδου ἐγινε κατὰ γνώμην ἢ μόνον τοῦ προέδρου τῆς ἁγίου Εὐτυχίου ἢ τῶν πατριαρχῶν «συνοδικῇ ἐξουσιοδοτήσει».

τυχόν ἀντιθέτους ἀπόψεις των. ἀπόψεις τους,

ἢ, ἂν τυχόν δέν θελήσῃ τοῦτο, νά συνέλθῃ (μόνον) μαζί μέ τοὺς μακαριωτάτους Πατριάρχας -

ἦτοι τὸν Εὐτύχιον

Κωνσταντινουπόλεως, τὸν

Ἀπολινάριον Ἀλεξανδρείας,

τὸν Δομνίνον Ἀντιοχείας- καὶ

τινας ἄλλους ἐπισκόπους, καὶ νά

μελετήσῃ μαζί τους τά περὶ τῆς

ἀποφάσεως, ποῦ ἐπιβάλλεται

νά ἐκδοθῇ περὶ τῶν Τριῶν

Κεφαλαίων, καὶ ἐν συνεχείᾳ

αὐτοὶ νά παρουσιάσουν εἰς τοὺς

ἄλλους ἐπισκόπους (πρὸς

ἐπικύρωσιν) ὅ,τι ἤθελε φανῇ εἰς

αὐτούς καλόν,

ὥστε μέ τήν (τελικήν)

κοινήν ὁλὼν συμφωνίαν

νά τεθῇ τέλος

εἰς τό ζήτημα τῶν Τριῶν

Κεφαλαίων.

ὥστε ἔτσι διὰ τῆς ἐν τέλει

κοινῆς συμφωνίας ὁλων,

νά λάβῃ τέλος

τό ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

Παρ' ὅτι λοιπόν ἐλέχθησαν

ἐπ' αὐτοῦ πολλά,

προκειμένου νά πεισθῇ νά

συνέλθῃ ἢ μέ ὅλους τοὺς

εὐλαβεστάτους, ἐπισκόπους, ἢ

μόνον μέ τοὺς ἁγιωτάτους

Πατριάρχας καὶ τινας ἄλλους

ἐπισκόπους, συμφώνως πρὸς

τήν πρότασιν τοῦ εὐσεβεστάτου

Βασιλέως, ἐκεῖνος ἡρνήθη νά

ἀποδεχθῇ τοῦτο καὶ ἐζήτησε

νά δοθῇ εἰς αὐτόν διορία,

νά ἀπαντήσῃ μόνος του.

ἐζήτησε νά λάβῃ διορίαν,

νά ἀπαντήσῃ μόνος του.

Ἄλλ' ἡμεῖς εἵπομεν εἰς αὐτόν: Ἄλλ' ἡμεῖς ἀπεκρίθημεν πρὸς αὐτόν:

Μόνος σου μέν

Βεβαίως σὺ μόνος σου

ἔχεις ἐπανειλημμένως μέχρι τώρα ἐπανειλημμένως κατεδίκασες

καταδικάσει τὰ Τρία Κεφάλαια
καί μέ γραπτά κείμενά σου καί
χωρίς γραπτά κείμενα.

Τώρα όμως ο εὐσεβέστατος
Βασιλεύς θέλει νά συνέλθης
μαζί μέ όλους τούς άλλους
καί νά γίνη ἡ ἐπ' αὐτῶν
ἀπόφασις κοινή.

Διά προθεσμίαν
ἀνεφέρθης εἰς τόν εὐσεβέστατον
Βασιλέα καί μέσφ άλλων·
ἀλλ' ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης σοῦ
ἀπήντησεν, ὅτι:

Ἄν μέν θελήσης
νά συνεδριάσης μαζί μέ τούς
μακαριωτάτους Πατριάρχας καί
τούς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους.
κατά τὰ ἤδη μεταξύ Σας
συμπεφωνημένα πρός μελέτην
καί ἀπό κοινοῦ ἀπόφασιν ἐπὶ
τῶν Τριῶν Κεφαλαίων,
ὄχι μόνον τήν διορίαν, τήν
ὁποίαν ζητεῖτε, θά Σας δώσω,
ἀλλά πολύ μεγαλυτέραν.
Ὅταν όμως μετά τόσον χρόνον
σέ βλέπομεν νά ζητῆς νέαν
προθεσμίαν,

ἡμεῖς ἔχομεν χρέος νά
πληροφορηθῶμεν συνοδικῶς
ἀπό τούς εὐλαβεστάτους
Ἱερεῖς, οἱ ὅποιοι προσκληθέντες
ἐπὶ τούτῳ διατρίβουν ἐνταῦθα
τόσον χρόνον, τί γνώμην ἔχουν
δι' αὐτά. Διότι ἡμεῖς δέν
δυνάμεθα νά παραθεωρήσωμεν

τά Τρία Κεφάλαια
καί μέ γραπτά κείμενα καί χωρίς κείμενα.

Καί ἀκριβῶς δι' αὐτό ὁ Εὐσεβέστατος
Δεσπότης ἐπαθυμεῖ νά προσέλθης καί σύ
εἰς μίαν κοινήν μέ όλους τούς άλλους
συνεδρίαν, καί νά ληφθῇ ἀπό κοινοῦ ἡ
ἐπ' αὐτῶν ἀπόφασις.

Ἀντί τούτου ἡ Μακαριότης Σου
ἔκαμε λόγον εἰς τόν εὐσεβέστατον
Δεσπότην διά μίαν νέαν προθεσμίαν
μέσφ άλλων προσώπων.

Ἐπ' αὐτοῦ ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης
ἀπήντησεν:

Ἄν πρόκειται Σεῖς
μαζί μέ τούς μακαριωτάτους Πατριάρχας
καί τούς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους

κατά τὰ μεταξύ Σας συμπεφωνημένα,
ὡς ἄλλωστε ὀφείλετε,
νά μελετήσετε καί ἀπό κοινοῦ ὀρίσετε
τά περί τῶν Τριῶν Κεφαλαίων,
ὄχι μόνον παρῆχῳ τήν διορίαν, τήν
ὁποίαν τώρα μοῦ ζητεῖτε, ἀλλά καί πολύ
μακροτέραν.

Ἄν όμως ἡ Μακαριότης Σου θέλῃ,
γνώμην νά ἐκφράσῃ μόνον Αὐτή,
τότε ἡμεῖς ἔχομεν χρέος, νά ἀκούσωμεν
συνοδικῶς ἀπό τούς εὐλαβεστάτους
ἱερεῖς πού προσεκληθήσαν ἐπὶ
τούτῳ καί τόσον ἤδη
χρόνον διατρίβουν ἐνταῦθα
τί γνώμην ἔχουν ἐπ' αὐτῶν.
Διότι ἡμεῖς δέν δυνάμεθα νά ἀφήσωμεν
τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ «κι' ἄλλο»

τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ εἰς
τοιαύτην σύγχυσιν, καί μάλιστα
τήν στιγμὴν πού οἱ αἵρετικοί
ὀνειδίζουν τούς Ἱερεῖς
τῆς ὡς φρονοῦντας τήν
νεστοριανήν μανίαν.

Καί ὅταν πλέον ἡ ἀπάντησις
αὐτῇ εἶχε μέσφ ἡμῶν δοθῇ εἰς
αὐτόν, ἡμεῖς κατ' ἐπανάληψιν
παρεκαλέσαμεν αὐτόν νά ἔλθῃ
νά λάβῃ μέρος εἰς τήν Ὑμετέραν
ἀγίαν Σύνοδον πρός χάριν μας²⁰.

Ἄλλ' ἐκεῖνος δέν ἐδέχθη.

εἰς τοιαύτην σύγχυσιν
καί μάλιστα τήν στιγμὴν πού οἱ αἵρετικοί
ὀνειδίζουν τούς ἱερεῖς τῆς
ὡς ὁπαδούς τοῦ Νεστορίου.

Ἐκεῖνος δέ ὑπεσχέθη καί πάλιν, ὅτι
θά γράψῃ κάτι καί θά ἀποστείλῃ τοῦτο
εἰς τόν Εὐσεβέστατον Δεσπότην.

9. Ἡ ἀγία Σύνοδος εἶπεν:

Ἄς μᾶς εἰπουν καί οἱ εὐλαβεστάτοι ἐπίσκοποι, οἱ ὅποιοι εἶχον
ὑπάγει εἰς τόν ἀγιώτατον πάπαν Βιγίλιον, μαζί μέ τούς ἐνδοξοτά-
τους ἄρχοντας, τί γεγονότα ἔλαβον χώραν ἐκεῖ.

10. Οἱ εὐλαβεστάτοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Συμφώνως πρός τήν διαταγὴν τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως καί
τήν ἐντολήν τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος μετέβημεν μαζί μέ τούς
Λιβέριον τόν ἐνδοξότατον πατρίκιον, Πέτρον τόν ἐνδοξότατον
πατρίκιον καί μάγιστρον τῶν ὀφφικίων, Πατρίκιον τόν ἐνδοξότατον
πατρίκιον, καί Κωνσταντῖνον τόν ἐνδοξότατον κοιαιίστορα τοῦ
Ἱεροῦ Παλατίου, εἰς τόν ἀγιώτατον πάπαν Βιγίλιον. Καί ἀφοῦ
εἰσῆλθομεν, ὁ ἐνδοξότατος μάγιστρος καί ὁ ἐνδοξότατος κοιαιίστωρ
τοῦ Ἱεροῦ Παλατίου ἀνεκοίνωσαν εἰς τόν ἀγιώτατον πάπαν ἐπὶ
παρουσίᾳ ἡμῶν τήν διαταγὴν τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως. Καί
ἀφοῦ εἶπον καί ἄλλα πολλά ἀνάλογα πρός ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα κατὰ
τήν χθεσινήν ἡμέραν ἐλέχθησαν ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος εἰς

20. Οἱ διαπρεπεῖς αὐτοὶ πατρίκιοι ἀπηύθυναν πρός τόν πάπαν Βιγίλιον καί
προσωπικὴν ἔκκλησιν, γεγονός ἀρκούντως ἐξευτελιστικόν διὰ τόν πρωτόθρονον
ιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας.

τόν ἴδιον ἀγιώτατον Πάπαν καί τὰ ὅποια μόλις πρό ὀλίγου ἐξέθεσαν εἰς Ὑμᾶς οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες, Σῶς πληροφοροῦμεν καί ἡμεῖς, ὅτι εἰς τήν Αὐτοῦ Ἀγιότητα ἐλέχθη ὅ,τι ἔπρεπε νά λεχθῇ.

11. Οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες εἶπον:

Ἡμεῖς μέν ἐκτελέσαντες τήν ἐντολήν, τήν ὁποίαν εἰχομεν λάβει ἀπό τόν εὐσεβέστατον Βασιλέα ἐπιστρέφομεν εἰς τό Ἱερόν Παλάτιόν Του, διά νά εἴμεθα πάντοτε εἰς τήν διάθεσίν Του. Σεῖς δέ πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν ἔχοντες τόν φόβον τοῦ Θεοῦ, εἶθε νά ἀξιωθῆτε νά θέσητε εἰς τό ζήτημα αὐτό ἕνα τέλος, σύμφωνον πρός τούς περί Πίστεως Ὅρους τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων.

Καί νά ἡξεύρετε ὅτι ὁ εὐσεβέστατος Βασιλεὺς ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τήν ἐντολήν νά εἰπωμεν εἰς τήν Ὑμετέραν Ἀγιότητα, ὅτι ὁ ἴδιος καί ἐτήρησε καί τηρεῖ, καί ὑπερησπίζετο καί ὑπερασπίζεται, ὅλα ὅσα αἱ ἅγιοι τέσσαρες Σύνοδοι ὥρισαν καί ἐκύρωσαν περί τῆς μιᾶς καί τῆς αὐτῆς πίστεως· καί ὅτι ἀποδέχεται καί τηρεῖ μόνον ὅλα ἐκεῖνα, πού εἶναι σύμφωνα μέ τὰ ὑπό τῶν ἁγίων τούτων Συνόδων περί τῆς ὀρθῆς πίστεως ὀρισθέντα, ἐνῶ ἀντιθέτως, κάθε τι τό ἀντίθετον πρός τὰ περί τῆς ὀρθῆς πίστεως κυρωθέντα, ὅχι ἀπλῶς τό ἀποκρούει ἀλλά καί τό θεωρεῖ ἀλλότριον τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκριβῶς δέ δι' αὐτό ἐνήργησεν ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης νά ἐγγραφοῦν αἱ τέσσαρες αὐταὶ Σύνοδοι εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀνακηρύττωνται, ἐνῶ αὐτό δέν συνέβαινεν εἰς τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν πρό τῆς, θεόθεν εἰς Αὐτόν δοθείσης, Βασιλείας Του.

12. Καί, ἀφοῦ ἀπεχώρησαν οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες, ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Ἐπειδή, μέ τήν διήγησιν καί τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων καί τῶν εὐλαβεστάτων ἐπισκόπων ἐπεβεβαιώθησαν (εἰς ἡμᾶς) ὅλα, ὅσα συνέβησαν εἰς τοῦ μακαριωτάτου Πάπα Βιγιλίου·

ἐπειδή εἰς ὅλα αὐτά ἡμεῖς ἐπράξαμεν καί πράττομεν ὅ,τι ἐπιβάλλεται (νά πράττωμεν)·

ἐπειδή κατ' ἐπανάληψιν παρεκαλέσαμεν τόν πάπαν Βιγίλιον, νά ἔλθῃ νά συνεδριάσῃ μαζί μας καί νά ἐκθέσῃ μαζί μας Ὅρον περί τῶν ὑπό κρίσιν ζητημάτων· καί

ἐπειδή ἀπό τούς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους, οἱ ὅποιοι εἶναι γνωστόν ὅτι ἤδη διάγουν εἰς τήν Βασιλεύουσαν Πόλιν, εἰς τήν Σύνοδον ἡμῶν αὐτήν δέν εἶναι παρόντες ἐκ μέν (τῆς Χώρας) τῶν

Ἀφρων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος τῆς παροικίας Βυζακίου Πριμάσιος, ἐκ δέ τοῦ Ἰλλυρικοῦ οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι Σαβινιανός, Προϊεκτος καί Παῦλος,

νά μεταβοῦν ἀμέσως ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λιμυρῶν Θεόδωρος, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κύμης Ἀνατόλιος, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σφζοπόλεως Διογενειανός μαζί μέ τούς αἰδεσιμωτάτους πρεσβύτερους καί δεφένσορας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βασιλευούσης αὐτῆς Πόλεως Ἀμμώνιον, Πέτρον καί Θεόδωρον, νά παροτρύνουν αὐτούς νά ἔλθουν νά ἀποτελέσουν μέλη τῆς ἁγίας αὐτῆς Συνόδου²¹.

13. Καί ἀφοῦ οἱ ὀρισθέντες αἰδεσιμώτατοι κληρικοί ἐπῆγγαν εἰς τούς ὡς ἄνω εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους, ὅταν ἐπανῆλθον, ὁ ἐπίσκοπος Λιμύρων Θεόδωρος εἶπεν:

Ἐντολῇ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἐγώ καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος καί δεφένσωρ τῆς ἁγίας αὐτῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἀμμώνιος μετέβημεν εἰς τόν Οἶκον τῆς Μαρίνης πρός τόν εὐλαβέστατον Ἀφρον ἐπίσκοπον Πριμάσιον καί προετρέψαμεν αὐτόν νά ἔλθῃ καί συνεδρεύσῃ μέ τήν Ὑμετέραν Ἀγιότητα.

Ἐκεῖνος ὁμως (ὁ Πριμάσιος) εἶπεν: Ἄν δέν εἶναι ἐκεῖ παρῶν ὁ Πάπας, δέν ἔρχομαι.

14. Ὁ Ἀμμώνιος ὁ πρεσβύτερος καί δεφένσωρ τῆς Ἐκκλησίας εἶπεν:

Ἀληθῇ λέγει ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λιμύρων Θεόδωρος. Πράγματι, αὐτά εἶπομεν. Καί αὐτά ἠκούσαμεν ἀπό αὐτόν.

15. Ὁ Ἀνατόλιος ὁ ἐπίσκοπος Κύμης εἶπε:

Συμφώνως πρός τήν ἐντολήν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος μετέβημεν τόσον ἐγώ ὅσον καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος καί δεφένσωρ τῆς ἁγίας ταύτης Μεγάλης Ἐκκλησίας Πέτρος εἰς τήν περιοχὴν, τήν ὀνομαζομένην Παλέα, εἰς τόν οἶκον τοῦ εὐσεβεστάτου καί γαληνοτάτου Βασιλέως, πρός συνάντησιν τοῦ σεβασμιωτάτου Σαβινιανοῦ, τοῦ ἐπισκόπου τῆς πόλεως Ζαπάρων τῆς διοικήσεως Ἰλλυρικοῦ, καί παρεκινήσαμεν αὐτόν νά ἔλθῃ νά συνεδρεύσῃ εἰς τήν Σύνοδον τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος. Μᾶς ἀπήντησεν ὅτι δέν δύναται νά ἔλθῃ, ἐπειδή δέν εἶναι εἰς αὐτήν παρῶν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Βενεῤῥατος. Καί πρόσθεσε «κάτι», εἰς τό ὅποιον ὁμως ἐπιφυλάσσομαι νά τοῦ δώσω ἐγώ τήν ἀπάντησιν!

21. Οἱ ἀπλοί ἐπίσκοποι προσκαλοῦνται ὑπό ενός ἐπισκόπου καί ενός κληρικοῦ δεφένσορος.

16. Ὁ Πέτρος ὁ πρεσβύτερος καὶ δεφένσωρ τῆς Ἐκκλησίας εἶπεν:

Ἀληθῆ λέγει ὁ σεβασμιώτατος ἐπίσκοπος Κύμης Ἀνατόλιος. Πράγματι, αὐτά εἶπομεν. Καὶ αὐτά ἠκούσαμεν ἀπὸ αὐτόν.

17. Ὁ Διογενειανὸς ὁ ἐπίσκοπος τῆς Σφζοπόλεως τῆς Πισιδίας εἶπε:

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολὴν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος μετέβην μαζί μέ τόν αἰδεσιμώτατον πρεσβύτερον καὶ δεφένσωρα τῆς ἁγίας ταύτης Μεγάλης Ἐκκλησίας Θεόδωρον εἰς τόν Προεκτον, τόν σεβασμιώτατον ἐπίσκοπον Ναῖσου τῆς διοικήσεως Ἰλλυρικοῦ, διαμένοντα εἰς [τόν οἶκον] τοῦ Μαξεντιανοῦ, καί εἶπαμεν εἰς αὐτόν:

Οἱ ἁγιώτατοι Πατριάρχαι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀδελφοί σας, εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι, σᾶς παρακινοῦν νά ἔλθετε εἰς τὴν ἁγίαν Σύνοδον.

Αὐτός μᾶς ἀπήντησε:

Θά μεταβῶ εἰς τόν ἀρχιεπίσκοπον Βενενᾶτον καί θά ἀναφέρω εἰς αὐτόν τὴν ἐντολὴν σας.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπήγομεν εἰς τόν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον τῆς Δευτέρας Ἰουστινιανῆς Παῦλον, ὅστις διαμένει εἰς τόν οἶκον τοῦ Γερμανοῦ πλησίον τῆς πύλης τοῦ Καισάριου, καί εἶπαμεν εἰς αὐτόν ὅσα μᾶς εἶχεν ὀρίσει ἡ Ὑμετέρα Ἀγιότης.

Αὐτός ὁμῶς ἀπήντησεν:

Ἔχω ἀρχιεπίσκοπον. Καί θά ὁμιλήσω μαζί του σχετικῶς.

18. Ὁ Θεόδωρος ὁ πρεσβύτερος καὶ δεφένσωρ τῆς Ἐκκλησίας εἶπε:

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολὴν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἐπῆγα μαζί μέ τόν σεβασμιώτατον ἐπίσκοπον Σφζοπόλεως Διογενειανόν εἰς τοὺς προαναφερθέντας σεβασμιωτάτους ἐπισκόπους Προεκτον τόν Ναῖσου καί Παῦλον τόν Δευτέρας Ἰουστινιανῆς καί προετρέψαμεν αὐτούς νά ἔλθουν εἰς τὴν ἁγίαν ταύτην Σύνοδον. Μᾶς ἀπήντησαν αὐτά, τὰ ὅποια ἐξέθεσεν εἰς Ὑμᾶς ὁ προλαλήσας σεβασμιώτατος ἐπίσκοπος Διογενειανός.

*

19. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Βεβαίως οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι Πριμάσιος, Σαβινιανός, Προεκτος καί Παῦλος²² ὥφειλαν, ἀφοῦ ἐκλήθησαν ἀπὸ τὴν ἁγίαν

22. Οἱ ἐπίσκοποι Πριμάσιος, Σαβινιανός, Προεκτος καί Παῦλος δέν

αὐτὴν Σύνοδον, νά ἔλθουν καί νά μετάσχουν εἰς ὅλα, ὅσα τυχόν θά ἀνακινηθοῦν, καί μάλιστα ἀφοῦ καί ὁ εὐσεβέστατος Βασιλεὺς καί ἡμεῖς ἐδώσαμεν εἰς τόν καθένα ἀπὸ αὐτοὺς τὴν ἄδειαν νά ἐκφράσῃ τὴν γνώμην του διὰ τὰ ὑπὸ συζήτησιν θέματα.

Ἀφοῦ λοιπόν δέν συνεμορφώθησαν, προκειμένου μὲν περὶ τοῦ Πριμασίου νά ἐνεργηθοῦν ὅσα δεῖ κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν ἐν καιρῷ τῷ δέοντι· εἰς δέ τοὺς σεβασμιωτάτους ἐπισκόπους Σαβινιανόν, Προεκτον καί Παῦλον νά δοθῇ ἡ δυνατότης νά μεταβοῦν κατὰ τὸ αἶτημά τους εἰς τόν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Βενενᾶτον, καθόσον μάλιστα αὐτός ἔχει ἤδη ἀναγγεῖλει εἰς ἡμᾶς ὅτι συναινεῖ εἰς τὰ ὑπὸ τῆς Συνόδου ταύτης πρᾶττόμενα, ὅπως γίνεται φανερόν ἀπὸ ὅσα ἐπανειλημμένως ἔγραψε καί ἐπραξεν, καθὼς καί ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ὁ ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν του εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Φωκᾶς εἶναι ἤδη παρὼν εἰς τὴν ἁγίαν Σύνοδον καί δὴ ὡς τοποτηρητῆς του.

Καί αὐτά βεβαίως πρέπει ὅπωςδῆποτε νά γίνουν.

Πάντως εἶναι ἀνάγκοστον εἰς ἱερεῖς νά νομίζουν ὅτι εἶναι ὀρθόν νά ἀναβάλλουν τὴν ἀπάντησιν²³, τὴν ὁποῖαν ὀφείλομεν νά δώσωμεν εἰς τόν Χριστιανικώτατον Βασιλέα, ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, ὁ ἀπόστολος λέγει: «ἔτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος».

Κατὰ τὴν προσεχῆ συνεδρίαν, τοῦ Θεοῦ συνεργούντος, θά ἀρχίσωμεν νά κάμνωμεν αὐτό πού ἐπιβάλλεται.

ὑπῆκουσαν εἰς τὴν πρόσκλησιν τῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος ἐδικαιούτο νά προβῇ εἰς τὴν καθάραισιν τους, ὁμῶς ἔδειξεν ἀνοχήν καί συγκατάβασιν. Τὴν ἰδίαν ἀνοχήν ἔδειξε καί ὁ Βασιλεὺς, ὁ ὅποιος καίτοι ἀντιφρονούντας τοὺς ἐφίλοξενεῖ εἰς κρατικά οἰκήματα (βλ. R. Janin, Constantinople Byzantine, Paris 1964, σελ. 136 ἐξ. 227 ἐξ. 354 ἐξ., 402), διότι ὡς ὀρθότατα παρατηρεῖ ὁ Ε. Χρυσός, ἡ φιλοξενία ἀπλῶν ἐπισκόπων καί δὴ ἀντιφρονούντων μαρτυρεῖ πόσον μέγα ἦτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Βασιλέως διὰ τὴν περιποίησιν των (Ἐ.ά. σελ. 117, σημ. 2).

23. Βλ. καί Πράξ. Α' § 7, 18.

ΠΡΑΞΙΣ Γ'

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

*Αν ὁ πάπας Βιγίλιος εἶχε μετάσχει τῆς Συνόδου, θά εἶχομεν τήν ἐξῆς εἰκόνα τῶν Πράξεων αὐτῆς.

Ἡ Πράξις Α' θά περιελάμβανεν τά ἐξῆς:

1. Σάκραν τινά τοῦ βασιλέως, ἡ ὁποία θά διέγραφε τό κύριον ἔργον τῆς Συνόδου. Ἐκφράζομεν τήν ἂποψιν δι' ἣν θά ἐταυτίζετο μέ τόν θεῖον Τύπον, ὁ ὁποῖος τότε δέν θά περιεῖχε τάς παραγράφους 10, 11, 12, καί 13 πού ἀναφέρονται εἰς τήν ἄρνησιν τοῦ πάπα νά συμμετάσχη ἡ μᾶλλον θά περιεῖχεν, ἀντ' αὐτῶν ἐγκωμιαστικὰς τινὰς περὶ αὐτοῦ φράσεις.

2. Τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου καί τοῦ πάπα Βιγιλίου.

3. Τήν ἐν Πράξει Γ' § 4, 1-5 Ὁμολογίαν Πίστεως.

Ἡ Β' Πράξις ἐν τῷ συνόλῳ τῆς καί τά λοιπά ἐν Πράξει Α' ἐκτιθέμενα περιστατικά δέν θά εἶχον λόγον ὑπάρξεως.

Ἡ Πράξις Δ' θά ἡριθμεῖτο ὡς Πράξις Β'.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εἰσαγωγή εἰς τό θέμα § 1-4, 1a
2. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως τῆς Συνόδου § 4, 1b-4, 5
 - α. Ἐκκλησίαι δι' ἐνότητα πίστεως § 4, 1b
 - β. Πῶς πιστεύομεν § 4, 2a.
 - γ. Ποίαις Συνόδοις δεχόμεθα § 4, 2b.
 - δ. Τί δεχόμεθα ἀπό τὰς Συνόδους § 4, 2c.
 - ε. Ποῖοι οἱ ἔκκριτοι πατέρες § 4, 4
 - στ. Οἱ ἀλλοτριούμενοι ἑαυτούς § 4, 5
3. Ἡ προσεχής Συνεδρία § 5

ΠΡΑΞΙΣ Γ'

1. Ἐν ἔτει κζ' τῆς Βασιλείας τοῦ αἰωνίου αὐγούστου Δεσπότης ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, ιβ' ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου, τῇ ζ' τῶν Εἰδῶν Μαίτου², ἰνδικτιῶνος α', συνήλθον ἐν τῷ Σεκρέτῳ τοῦ σεβασμίου ἐπισκοπείου τῆς Βασιλίδος ταύτης πόλεως.

1. Εὐτύχιος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης.
2. Ἀπολινάριος ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας.
3. Δομνῖνος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς μεγάλης Θεουπόλεως.
- 4-6. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ραφίας, Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβεριάδος, καὶ Δαμιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σφζούσης, τοποτηρηταὶ Εὐστοχίου τοῦ ἀγιωτάτου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων.
7. Βένιγνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητῆς Ἡλίας τοῦ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης.
8. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Πρώτης Καππαδοκίας.
9. Ἀνδρέας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐφέσου.
10. Σεξπλιανός³ ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύνιδος, τοποτηρητῆς Προμόσου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Καρχηδόνας.
11. Μεγέθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Θράκης.

1. Ὁ Κώδιξ G δὲν περιέχει τὴν Πρᾶξιν Γ'.

2. Ἦτοι τὴν 9ην Μαίτου 553 ἡμέραν Παρασκευὴν, μετὰ τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων.

3. Ὁ Κώδιξ N παραθέτει τὰ ὀνόματα μόνον τῶν δέκα πρώτων ἱεραρχῶν, ἦτοι μέχρι καὶ τοῦ Σεξπλιανοῦ.

12. Ἀναστάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταβίας, τοποτηρητῆς Δωροθέου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
13. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰλίου, τοποτηρητῆς Εὐπρεπίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς πόλεως Κυζίκου.
14. Εὐσέβιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύρου.
15. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νικομηδείας.
16. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νικαίας.
17. Κωνσταντῖνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος.
18. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταρσοῦ.
19. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουκουσοῦ, τοποτηρητῆς Παλλαδίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς.
20. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης.
21. Πομπηϊανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βυζακίου.
22. Ἀμαζόνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐδέσσης.
23. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαγγρῶν.
24. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀπαμείας τῆς Συρίας.
25. Εὐφραντᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τυάνων.
26. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Συρίας.
27. Βοσπόριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας.
28. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βόστρων.
29. Φίλιππος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μύρων.
30. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Ἰσσυρίας.
31. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σάρδεων.
32. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γορτύνης.
33. Εὐστάθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαμασκοῦ.
34. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ρόδου.
35. Φίρμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιπάσων τῆς ἐπαρχίας Ἀφρικῆς.
36. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.
37. Φωκᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Στόβων.
38. Εὐλόγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πέργης.
39. Σεβηριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀφροδισιᾶδος.
40. Κυριακός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀμίδης.

41. Σεβῆρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Συνάδων.
42. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σίδης.
43. Ἀβράμιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεργιουπόλεως.
44. Ἀσίγνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τραϊανουπόλεως, τοποτηρητῆς Ἰωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Λαοδικείας τῆς Φρυγίας Πακατιανῆς.
45. Κρησκώνιος⁴, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουϊκούλου.
46. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας.
47. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαοδικείας τῆς Θεωδοριάδος.
48. Αὐξάνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Φρυγίας.
49. Εὐστάθιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως.
50. Αἰθέριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναζαρβοῦ.
51. Δομέτιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Χαλκίδος.
52. Οὐαλεριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ὀββης τῆς ἐπαρχίας Ἀφρικῆς.
53. Διονύσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Συρίας.
54. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δρυζιπάρων.
55. Σεβῆρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πομπηϊουπόλεως Παφλαγονίας.
56. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανῆς Κυψελών.
57. Ρωμανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαβάλων.
58. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως Ἀρμενίας.
59. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νύσσης.
60. Βασίλειος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως Καμουλιανῶν.
61. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βαρκουσῶν.
62. Κρησκώνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζαττάρων τῆς Νουμιδίας.
63. Σέργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κυνῶν τῆς Δευτέρας Αἰγύπτου.

4. Εἰς τὸν κατάλογον τῶν Συνόδων τῆς Α' καὶ Β' Πράξεως πρὸ τοῦ ἐπισκόπου Κουϊκούλου Κρησκωνίου ἀνεγράφετο τὸ ὄνομα «Ἰωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ἀδριανουπόλεως τῆς Θράκης». Εἶναι δυνατόν νά μή παρέστη εἰς τὴν Γ' Πράξιν.

64. Χριστοφόρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀρκαδιουπόλεως τῆς Ἀσίας.
65. Θεοδόσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βύβλου.
66. Λεόντιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀρχης.
67. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μυρίνης.
68. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀμφιπόλεως.
69. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κλύσματος.
70. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βερίσης.
71. Ἀριστόδημος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Φιλομηλίου.
72. Θαλέλαιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως τῆς Πισιδίας.
73. Θεόκλιτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν.
74. Διογενειανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σφζοπόλεως.
75. Βάσσος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταμιάθειας.
76. Ἀνατόλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κύμης.
77. Διογένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κρατείας.
78. Ρεσιπούτιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μιλεῦς τῆς ἐπαρχίας Ἀφρικῆς.
79. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως Αἰγύπτου.
80. Αἰμιλιανός⁵ ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντιπύργου.
81. Κόνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαγύδου.
82. Θεόκλιτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Προύσης.
83. Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πτολεμαίδος.
84. Σωτήριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αὐλῶνος.
85. Ζώσιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντάνδρου.
86. Κυπριανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κωρύκου.
87. Ἠλίας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Διοκλητιανουπόλεως.
88. Θεωνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κουσσῶν.
89. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λιμυρῶν.
90. Γεννάδιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζηνωνοπόλεως.
91. Ἀσυγκρίτιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀράδου.
92. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βοτρώων.
93. Φίλιππος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Φελλοῦ.

5. Εἰς τὰ Πρακτικά τῶν Συνεδριῶν Α' καὶ Β' ὁ Αἰμιλιανός εἶχε μνημονευθῆ πρό τοῦ Μαγύδου Κόνωνος. Ἀκριβὴ εἰκόνα τῆς τάξεως προκαθεδρίας τῶν Θρόνων δίδει ἡ ὑπογραφή τοῦ Ὄρου ἐν Πράξει Η'.

94. Μηνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μυριαγγέλων.
95. Γενέθλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δορυλαίου.
96. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κωνσταντίνης.
97. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως.
98. Σεβῆρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ταβῶν.
99. Θεόκλιτος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀλικαρνασσού.
100. Κοσμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μαλλοῦ.
101. Διονύσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μεγάρων.
102. Καλλίνικος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ὀπούντος.
103. Πασχάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αἰγίου.
104. Γεράσιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κιβύρρας.
105. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας τῆς ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ.
106. Νόννος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δαυσάρων.
107. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βαλανεῶν.
108. Θωμᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κιρκισίου.
109. Ἀνατόλιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεβαστῆς.
110. Κωνσταντῖνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μιδαείου.
111. Μακάριος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πρυμνησοῦ.
112. Μέγας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Μίρου.
113. Θαλέλαιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰσίνδων.
114. Νικήτας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας.
115. Ἀλέξανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Διονυσίου.
116. Πελάγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀζάνων.
117. Ἰέρων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως.
118. Γλαῦκος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀλίων.
119. Προκόπιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντινίου.
120. Πέτρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δομετιουπόλεως.
121. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κολωνίας.
122. Οὐράνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τράλλεων.
123. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κηράσων.
124. Φρόνιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σιναοῦ.
125. Μακεδόنيος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως τῆς Βιθυνίας.
126. Ἐκδίκιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος τῆς νήσου Τήνου.
127. Εὐλόγιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δανάβων.
128. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κοράδων.
129. Ἐλπιδοφόρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως.

ως Καρίας.

130. Κυρίων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαδίων.
131. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λαοδικείας.
132. Σίλας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβερίουπόλεως.
133. Διογένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Αὐγουστουπόλεως.
134. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἰγγελών.
135. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ζεύγματος.
136. Δορυμένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδραῶν.
137. Ἰωάννης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Λέρου.
138. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Γαργάρων.
139. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κομάνων.
140. Ρουφίνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεβαστείας τῆς Ἀρμενίας.
141. Κόνων ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σεμνείων.
142. Κυριακός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κασατῶν.
143. Σισίνιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πραινέτου.
144. Ἰουλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βατνῶν.
145. Ἀναστάσιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ράχλης.
146. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Πορθμοῦ.
147. Παῦλος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Στεκτορίου.
148. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀμασειας.
149. Παῦλος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀδρασοῦ.
150. Εὐανδρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κνίδου.
151. Μηνᾶς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καρπάθου.

2. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπε:

Ὅταν χθές ἐγινε ἡ συνεδρίασις, ἡ Ἀγιότης Σας ἀπεφάνθη⁶, ὅτι πρέπει νά γίνη καὶ σήμερον συνεδρία τῆς ἀγίας ἡμῶν Συνόδου. Καὶ ὑποβάλλομεν πρὸς τό παριστάμενον.

3. Ἡ Ἀγία Σύνοδος εἶπε:

Νά ἀναγνωσθοῦν διὰ τὴν τάξιν ὅλα τὰ μέχρι τοῦδε γεγόμενα.

4. Καὶ ἀφοῦ αὐτό ἐγινε, ἡ ἀγία Σύνοδος εἶπε:

6. Βλ. ἐν Πράξει Β' § 5 (τέλος).

[Ἐ Ὁμολογία]

1. Μὲ σκοπὸν νά διακηρύξωμεν τοῦτο εἰς ὅλους, καὶ μὲ τὴν πεποιθήσιν ὅτι εἰς ἡμᾶς, ὡς ἱερεῖς, ἐπιβάλλεται νά ἀρχίσωμεν τὰς Πράξεις μας περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, περὶ τῶν ὁποίων ἠρωτήθημεν ἐγγράφως ὑπὸ τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ ἡμερωτάτου αὐτοκράτορος καὶ νά διατρανώσωμεν (τί φρονοῦμεν) περὶ τῆς Ὁρθῆς Πίστεως καὶ τῶν κατὰ διαφόρους καιροὺς διαλαμπάντων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ἁγίων Πατέρων καὶ διδασκάλων,

2α. Ὁμολογοῦμεν, ὅτι κρατοῦμεν καὶ κηρύττομεν τὴν πίστιν ἐκείνην, ἡ ὁποία ἀπ' ἀρχῆς παρεδόθη ὑπὸ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς ἁγίους Του ἀποστόλους καὶ ἐκηρύχθη ὑπ' ἐκείνων εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον· τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ ὁμολόγησαν καὶ ἡρμήνευσαν καὶ παρέδωκαν εἰς τὰς ἀγίας Ἐκκλησίας, ὅλοι βεβαίως, ἀλλὰ κατὰ κύριον λόγον ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι συνῆλθον εἰς τὰς τέσσαρας Συνόδους, καὶ τοὺς ὁποίους ἡμεῖς καὶ ἀκολουθοῦμεν εἰς ὅλα καὶ ἐξ ὁλοκλήρου, ἀλλὰ καὶ ἀποδεχόμεθα αὐτοὺς, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἁγίους Πατέρας.

β. Ἀκόμη [ὁμολογοῦμεν, ὅτι ἀποδεχόμεθα] τὰς ἀγίας τέσσαρας Συνόδους, δηλ. τοὺς τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτὼ Πατέρας, τοὺς συναθροισθέντας ἐν Νικαίᾳ, τοὺς ἑκατὸν πενήκοντα, οἱ ὁποῖοι συνῆλθον ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει, τοὺς διακοσίους τῆς ἐν Ἐφέσῳ Πρώτης Συνόδου, καὶ τοὺς ἑξακοσίους τριάκοντα τῆς ἐν Χαλκηδόνι.

γ. Ἀποδεχόμεθα δὲ ὅλα, ὅσα οἱ ὡς ἄνω ἅγιοι Πατέρες τῶν τεσσάρων Συνόδων ὥρισαν περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως. Καὶ ὅλους ἐκείνους, τοὺς ὁποίους αἱ ὡς ἄνω τέσσαρες ἀγίαι Σύνοδοι κατέκριναν θεωροῦμεν καὶ ἡμεῖς ὡς κατακεκριμένους καὶ ἀναθεματισμένους ἐξ ἰσοῦ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους αἰρετικούς.

3. Τούτων οὕτως ἐχόντων δῆλον ποιούμεν, ὅτι πάντα τὰ ὑπὸ

7. Ἡ Ὁμολογία τῆς Ε' Συνόδου εἶναι κανὼν Ὁρθοδοξίας. Ὁ ἅγιος Μαρτίνος πάπας Ρώμης ὁ Ὁμολογητὴς λέγει, ὅτι ὁ μὴ δεχόμενος τὴν Ὁμολογίαν αὐτὴν «λόγῳ καὶ διανοίᾳ», δηλ. καὶ τὸν λεκτικὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἔχει διατυπωθῆ καὶ τὰ νοήματα πού ἐκφράζει, εἶναι κατάκριτος, δηλ. ἀναθεματίζεται (βλ. Πρακτικά Συνόδου Λατερανοῦ 649 μ.Χ. Πράξις Ε' ἐν Mansi t. 10, σελ. 1069 D). Τό κείμενον τῆς Ὁμολογίας σχεδὸν συμπίπτει μὲ τὸ ἀντίστοιχον τμήμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου (βλ. Πράξ. Α' § 6, 1-3).

τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων Συνόδων, καθὼς εἴρηται, περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως ὁρισθέντα καὶ περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως κανονισθέντα καὶ ἐφυλάξαμεν καὶ φυλάττομεν· καὶ γάρ, εἰ καὶ ἐν διαφόροις καιροῖς κατὰ τῶν ἐκφυέντων αἰρετικῶν αἱ προειρημέναι ἁγία τέσσαρες Σύνοδοι γεγόνασιν, ὅμως μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὁμολογίαν τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐφυλάξαν καὶ ἐκήρυξαν. Καὶ διὰ τοῦτο πάντα μὲν τὰ συμφωνοῦντα τοῖς παρὰ τῶν μνημονευθεισῶν τεσσάρων Συνόδων περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως ὁρισθεῖσι δεχόμεθα· πάντα δὲ τὰ μὴ συμφωνοῦντα τοῖς ὁρισθεῖσι παρὰ τῶν ἁγίων τεσσάρων Συνόδων (ὑπὲρ τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως ἢ πρὸς ἀντίκρουσιν πάσης ἀδικίας ἢ ἀντιλογίας κατὰ τῶν αὐτῶν τεσσάρων Συνόδων)⁸ ἢ μᾶς αὐτῶν, εἰς ἐκδίκησιν τῶν αἰρετικῶν καὶ τῆς αὐτῶν ἀσεβείας γραφέντα, ἀλλότρια τῆς εὐσεβείας κρίνοντες, καταδικάζομεν καὶ ἀναθεματίζομεν.

4. Πρὸς τοῦτοις δὲ ἀκολουθοῦμεν ἐν ᾗπασι καὶ τοῖς ἁγίοις Πατράσι καὶ διδασκάλοις τῆς Ἐκκλησίας, Ἀθανασίῳ, Ἰλαρίῳ, Βασίλειῳ, Γρηγορίῳ τῷ Θεολόγῳ, καὶ Γρηγορίῳ τῷ Νύσσης, Ἀμβροσίῳ, Αὐγουστίνῳ, Θεοφίλῳ, Ἰωάννῃ τῷ Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλλῳ, Λέοντι, Πρόκλῳ. Καὶ δεχόμεθα πάντα τὰ παρ' αὐτῶν περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ εἰς κατάκρισιν τῶν αἰρετικῶν ἐκτεθέντα. Δεχόμεθα δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἁγίους Ὁρθοδόξους Πατέρας τοὺς ἐν τῇ ἁγίᾳ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ τὴν ὀρθὴν πίστιν ἀδιαβλήτως μέχρι τέλους κηρύξαντας.

5. Ταύτης τοίνυν τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ φυλαττομένης τε καὶ κηρυττομένης, εἴ τις ἑαυτὸν τῆς ἐν αὐτῇ πίστεως τάναντία ταύτῃ φρονῶν χωρίσει ὁ τοιοῦτος, ἑαυτὸν ἁλλοτριῶν τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοῖς αἰρετικοῖς συναριθμῶν, δικαίως ὑπὸ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας κατακρίνεται καὶ ἀναθεματίζεται⁹.

8. Τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν δὲν ὑπάρχουν εἰς τὸ σφύζομενον Ἑλληνικὸν κείμενον. Μετεφράσθησαν ἀπὸ τὰ λατινικά.

9. Τὸ πρωτότυπον αὐθεντικὸν Ἑλληνικὸν κείμενον τῶν § 4, 3-4 εἰς διαφόρους μεγέθους ἀποσπάσματα σφύζεται α) εἰς τὰ Πρακτικά τῆς ἐν Λατερανῷ Συνόδου 649 (Mansi τ. 10, 1069 A-D), β) εἰς τὸ «περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος» ἔργον τοῦ λατινόφωνος Δημητρίου Κυδωνῆ (P.G. 154, 956 B-C), γ) εἰς τὸ «Κατὰ τῆς πλάνης τῶν Γραικῶν» τοῦ ὁμοίως λατινόφωνος Μανουῆλ Καλέκα (P.G. 152, 111 D) καὶ δ) εἰς τὰ Πρακτικά τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ «ἐνωτικῆς» Συνόδου, Πρᾶξις Δ' (J. Gill: Actorum Graecorum Concilii Florentini, Pars I: vol. V. Fasc. I, σελ. 95).

5. Ὅσον δὲ διὰ τὴν ἀντιλογίαν γύρω ἀπὸ τὰ Τρεῖς Κεφάλαια, δηλ. τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας καὶ τὰ συγγράμματά του, τὴν ἐπιστολὴν, τὴν ὁποίαν λέγεται ὅτι ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Μᾶριν τὸν Πέρσην ὁ Ἰβας, καὶ συγγράμματά τινα τοῦ Θεοδωρήτου στρεφόμενα κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ κατὰ τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου,

Ἰδιαίτεράν ἀξίαν ἔχει ἡ μαρτυρία τῆς ὀρθοδόξου Συνόδου τοῦ Λατερανοῦ τοῦ ἐτους 849. Εἰς τὴν Ὁμολογίαν τῆς Ε' Συνόδου οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου τοῦ Λατερανοῦ εἶδον ἕνα Ὅρον μὲ ὑποχρεωτικὴν ἰσχύν δι' ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους, ἢ μᾶλλον ἕνα Ὅρον-κριτήριον καὶ λυδίαν λίθον τῆς ἀληθινῆς ὀρθοδοξίας. Θεωροῦμεν χρήσιμον νὰ παραθέσωμεν τὸ σχετικὸν κείμενον:

— Λεόντιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νεαπόλεως εἶπεν:

Εἰ δοκεῖ... ἐκ τῶν πεπραγμένων τῆς ἁγίας Πέμπτης Συνόδου τὸ μέρος ἐκεῖνο πρεπόντως ἡμῖν ἀναγνωσθήτω, δι' οὗ συνοδικῶς ὁρίζεται πάντα τὰ τῶν ἁγίων Πατέρων ρήματά τε καὶ δόγματα πάντα Χριστιανὸν δέχεσθαι καὶ ὁμολογεῖν, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας τοῦτοις, ἢ ἐξαργουμένους τι τῶν παρ' αὐτῶν εὐσεβῶς κηρυχθέντων κατακρίτους ὑπάρχειν, ὥς ἂν ἐντεῦθεν οἱ δι' ἐναντίας ἀκριβέστερον μάθωσι καθ' ἑαυτῶν ἐνδίκως τὰς Συνοδικὰς ἐπάγοντες ψήφους ἐπὶ τῇ ἐξαργήσει τῶν πατρικῶν παραδόσεων, ἣν οὐκ εὐλόγως ἡσπάσαντο διὰ τὴν οἰκείαν καινοτομίαν.

— Μαρτίνος ὁ ἀγιώτατος καὶ μακαριώτατος πάπας τῆς τῶν Ρωμαίων ἁγίας τοῦ Θεοῦ καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας εἶπεν:

Κατὰ τὴν αἴτησιν Λεοντίου τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῶν ἀδελφοῦ προαγέσθω τῆς ἁγίας Πέμπτης Συνόδου τὰ πεπραγμένα καὶ ἀναγνωσθήτω καθηκόντως ἡμῖν ἐκεῖνο τὸ μέρος, οὐπερ εὐλόγως ὑπεμνημόνευσε, περὶ τῶν τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἁγίων Πατέρων εἰς τελείαν ἐντροπὴν τῶν ἀργουμένων τὰς εὐσεβεῖς αὐτῶν παραδόσεις.

(Καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς «Ὁμολογίας», πάλιν ὁ πάπας Μαρτίνος εἶπε):

Ἀπλωθέντος ἡμῖν ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων, ἦτοι τῶν ὁρισθέντων ὑπὸ τῆς ἁγίας Πέμπτης Συνόδου, κατάκριτον ὑπάρχειν καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλότριον πάντα τὸν μὴ δεχόμενον λόγῳ καὶ διανοίᾳ τὰς ἁγίας Συνόδους καὶ πάντας τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ πάντα τὰ παρ' αὐτῶν περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐκτεθέντα σοφῶς εἰς ἀναίρεσιν πάσης αἰρέσεως, ἀγέσθωσαν λοιπὸν εἰς ἐντεῦξιν ἡμετέραν καὶ οἱ θεολογικοὶ τῶν ἁγίων Πατέρων λόγοι καὶ παντὶ τῷ δεχομένῳ τούτους σωτήριοι (Mansi t. 10, 1068B-1069E).

Τὸν Ὅρον αὐτὸν συνεπλήρωσεν, ὁλοκλήρωσε καὶ ἐτόνισεν ἡ Σύνοδος τοῦ Λατερανοῦ (649 μ.Χ.) μὲ τὴν ἐξῆς βαρυσήμαντον καὶ ὁδηγητικὴν ἀπόφασίν της:

«Διὸ τούτους καὶ τὰ τούτων καταδικάζοντες δόγματα, κατὰ τὴν τῶν ἁγίων Συνόδων νομοθεσίαν, ἦτοι διάταξιν, τοῦτο ποιεῖν ἡμᾶς ἐκ παντὸς τρόπου παρακελευομένην, τὰ τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν δόγματά τε καὶ ρήματα συμφώνως ἐγκρίνομεν ᾗπαντες ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, μηδὲν προστιθέντες, μηδὲν ἀφαιροῦντες τῶν ἐξ αὐτῶν παραδοθέντων ἡμῖν.

Ὅτω πιστευόμεν, ὥς οἱ Πατέρες ἐπίστευσαν.

Ὅτω κηρύττομεν, ὥς ἐκήρυξαν.

καί ιδίως κατά τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων του, περί τῶν ὁποίων Τριῶν Κεφαλαίων καί ἀπηύθυνεν εἰς ἡμᾶς τό ἐρώτημα ὁ εὐσεβέστατος καί ἡμερώτατος Βασιλεὺς ἡμῶν, θά χρειασθῇ, -ἀφοῦ ἀπαιτεῖται νά γίνη δι' αὐτά μία ἀποκλειστικῶς ἐπὶ τούτῳ συνεδρίασις-, νά συνέλθωμεν, ἂν ὁ Θεὸς θελήσῃ, αὖριον (futuro die).

ΠΡΑΞΙΣ Δ' Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

α. Μὲ τὴν Πράξιν Δ' ἡ Σύνοδος εἰσέρχεται πλέον εἰς τό θέμα της.

Ὁ Θεόδωρος εἶχεν ἐπισήμως τεθῇ ὑπὸ κατηγορίαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως διὰ τοῦ Θείου Τύπου του (βλ. Πράξ. Α' § 3).

Ὡς εἶδομεν, ὁ Θεόδωρος ἐθεωρεῖτο πατήρ καί διδάσκαλος τοῦ Νεστορίου. Ἀλλ' εἶχεν οἰκονομικῶς μείνει εἰς τὴν σκιάν. Ἔτσι οἱ μὲν «νεστοριανοὶ» κατέφευγον εἰς τὰ ἔργα του (βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 25'), οἱ δὲ ὀρθόδοξοι ἐξέφραζον τὴν ἀπορίαν: Πῶς ἦτο δυνατόν, ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ ἴσοις ὁροις νά ἔχῃ διδάσκαλον τόν Θεόδωρον καί νά ἀναθεματίζῃ τόν Νεστόριον; Ἀκριβῶς δὲ δι' αὐτό ὁ Λεόντιος ὁ σχολαστικός ὀνομάζει τόν Νεστόριον «δυστυγχέστατον» παρατηρῶν· «Δυστυχῆς γὰρ ἔστιν ὄντως, μόνος τοῦ φόνου τὴν δίκην ὑποσχῶν παρ' ἄλλων, ἢ φασί, τὸ ξίφος κεκομσμένος» (P.G. 86, 1381 C). Καί τονίζει, ὅτι ὁ Νεστόριος δέν ἦτο εἰμὴ «τὸ τελευταῖον ἀθεώτατον βλάστημα τῆς πρώτης ρίζης», τοῦ Θεοδώρου (βλ. καί Ἱ. Ρωμανίδου, Highlights κ.λ.π. ἔ.ἀ. σελ. 160-170).

β. Ἡ Σύνοδος δέν ἦτο δυνατόν νά μελετήσῃ ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου. Διὰ τοῦτο ἐνώπιόν της ἀναγινώσκεται μόνον ἀνθολόγιον περιέχον 71 «χρήσεις» του, πού εἶχεν εἰς τελικὴν μορφήν καταρτίσει ὁ ἅγιος Εὐτύχιος μὲ τό ἐπιτελεῖόν του. Σκοπὸς τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ἀνθολογίου εἶναι νά καταφανῇ ἡ διδασκαλία τοῦ Θεοδώρου.

Τό πρῶτον ἀνθολόγιον μὲ γνώμας τοῦ Θεοδώρου εἶχε καταρτίσει ὁ ἅγιος Θεόφιλος (βλ. Πράξ. Ε' § 4 AC'). Πληρέστερον ἀνθολόγιον εἶχε συγκροτήσει ὁ ἅγιος Πρόκλος (βλ. Πράξ. ΣΤ' § 5, 3-5). Τό περιεχόμενον τοῦ ἀνθολογίου ἐκείνου ὁ ἅγιος Πρόκλος ἐχαρρακτήριζε μὲ τὰ λόγια· «μανία Νεστορίου», «ματαιολόγιον», «ἰουδαϊκὴ κακοδοξία», «ἐφευρήματα διαβολικῆς μανίας».

Αἱ ἐνώπιον τῆς Ε' Συνόδου ἀναγνωσθεῖσαι «χρήσεις» τοῦ Θεοδώρου τεκμηριώνουν, ὅτι ὄντως ἡ διδασκαλία τοῦ Θεοδώρου ταυτίζεται μὲ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Νεστορίου, ὅτι ὁ Θεόδωρος εἶναι διδάσκαλος τοῦ Νεστορίου, καί ὅτι «τὰ αὐτοῦ λαλήσας ὁ δυσσεβὴς Νεστόριος ἐν τούτοις γέγονεν ἐν οἷς νῦν ἔστιν» (Κυρίλλου ἐπιστολὴ Λάμπωνι ἐν Πράξει Ε' § 3 IB'), δηλ. εἰς τό ἀνάθεμα.

γ. Οἱ ὁπαδοὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων νεστοριανίζοντες λατῖνοι ἔθετον καί θέτουν θέμα ἐντίμου καί ἀντικειμενικῆς παρουσιάσεως τῶν ἰδεῶν τοῦ Θεοδώρου. Π.χ. ὁ Ἑρμιανὴς Φακούνδος λέγει τὰ ἑξῆς: «Οἱ αἵρετικοὶ (= οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ε' Συνόδου) ὥσαν κλέπτει καί σκύλοι δέν παραθέτουν τὰς γνώμας τοῦ Θεοδώρου, ὥς ἔχουν ὁλοκλήρους, μὲ ἀπλότητα καί εὐκρίνειαν, ἀλλὰ ἐπιλέγουν

Οὕτω διδάσκομεν, ὥς ἐδίδαξαν.

Τὰ τῶν ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Πέντε Συνόδων ἀπαραβάτως κρατύνομεν· τοὺς Ὅρους αὐτῶν φυλάττομεν· τὰ ψηφίσματα αὐτῶν ὁλοκλήρως κατέχομεν.

Οὕτως ὀρίζομεν, ὥς ἐκείναι διὰ τῶν οἰκείων λόγων ἐθέσπισαν.

Ὁ μὴ ταύτας καί πάντας τοὺς ἁγίους Πατέρας δεχόμενος κατάκριτος.

Ὁ μὴ πάντα τὰ παρ' αὐτῶν κηρυχθέντα καί ὀρισθέντα δεχόμενος καί ὁμολογῶν, κατάκριτος.

Ὁ τὴν οἰανοῦν τῶν αἵρετικῶν ἐβδελυγμένην ἐγκρίνων φωνήν, κατάκριτος» (Mansi τ. 10, 1112 B).

Μαρτίνου, τοῦ τρισμακαρίστου Ὀρθοδόξου πάπα Ρώμης, αἰωνία ἡ μνήμη.

από τα έργα του τα σκοτεινά σημεία και τα παρουσιάζουν, αφού περικρίπτουν αυτά κατά τρόπον κακοήθη» (P.G. 67, σελ. 745 B). Όμως η κατηγορία αυτή ήτο άβασιμος. Οι ύποστηρικταί της, παρ' ότι προεκαλούντο υπό του βασιλέως και της Συνόδου να παρουσιασθούν εις την Σύνοδον και να εκθέσουν τας απόψεις τους, τό απέφυγον συστηματικώς, προφανώς «ούκ αγαθῶ συνειδότε».

Ἡ κατηγορία αὐτῆ τοῦ Φακούνδου ἐπανελήφθη κατὰ τὴν ἐποχὴν μας ἀπὸ πολλοὺς θιασώτας τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, οἱ ὅποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι: α. τὰ λατινιστὶ σφωζόμενα κεφάλαια δὲν ἀποτελοῦν ἡγγυημένην πηγὴν τῶν ἀποφσεων τοῦ Θεοδώρου, β. συριακαὶ μεταφράσεις εἶναι... ἀξιοπιστότεραι, καὶ γ. ἄλλα ἀποσπάσματα τοῦ εἶναι περισσότερο ὁρθόδοξα.

Συγκεκριμένως ὁ λατίνος ἀρχιερεὺς R. Devresse λέγει: «Τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ εἶναι ἡ ἀμφίβολα ἢ ψευδῆ. Καὶ ἀτυχῶς εἰς αὐτὰ στηρίζεται ἡ καταδίκη καὶ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Θεοδώρου ἀπὸ πλεονεξίας καὶ νομικῆς καὶ οὐσιαστικῆς κατὰ τὸ ἔτος 553 μ.Χ. Μὲ μελαγχολίαν καὶ πικρίαν φθάνομεν εἰς τὴν διαπίστωσιν αὐτῆν».

Τὸ παράδοξον εἶναι, ὅτι τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ ἐθεωρήθησαν ἀρκετά, νὰ δώσουν εἰς αὐτόν τὴν δυνατότητα νὰ διαμφισβητήσῃ τὸ ἔργον μιᾶς οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ πολλῶν ἁγίων Πατέρων. Γίνεται δὲ τοῦτο ἀκόμη περισσότερο παρὰδοξον καὶ θλιβερόν, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁδύρεται διὰ τὴν «πραγικὴν συμφορὰν» τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τῆς ἐπιστήμης, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ κρίνουν κατ' ἀξίαν τὸ ἔργον τοῦ Θεοδώρου, ἀφοῦ γνωρίζομεν αὐτὸ «ἐλλιπῶς».

Πολλοὶ ἄλλοι ἐκφράζονται μὲ τὸν ἴδιον, ἢ καὶ χειρότερον τρόπον, ἀναλόγως τοῦ ἀμαρτωλοῦ ζήλου των ὑπὲρ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Π.χ. ὁ πολὺς J.N.D. Kelly (ἐν *Early Christian Doctrines*, London 1958, σελ. 308), ἀμφισβητεῖ τὴν ἀξιοπιστίαν ὅλων τῶν σφωζόμενων κειμένων τοῦ Θεοδώρου, ἐλληνικῶν, συριακῶν καὶ λατινικῶν καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ περὶ δύο υἱῶν διδασκαλία «ἀπώθησε» τὸν Θεόδωρον! Περί τῶν ἀποφσεων αὐτῶν ἰδὲ Γ. Μπεμπή, ἔ.α. σελ. 286 καὶ 337. Ὁ M. Richard ἰσχυρίζεται, ὅτι μὲ βάσιν τὰ ὑποβληθέντα εἰς τὴν Σύνοδον 71 Κεφάλαια δὲν ἐπετρέπετο νὰ ἀναθεματισθῇ ὁ Θεόδωρος. Ὁ P. Galtier ἐρωτᾷ: «Εἶναι δίκαιον καὶ λογικόν νὰ κρίνωμεν τὴν θεολ. γλώσσαν τοῦ Θεοδώρου μὲ βάσιν τὴν τοῦ Κυρίλλου»; Κατὰ τὸν Galtier ἡ διδασκαλία τῶν Κυρίλλου καὶ Θεοδώρου ταυτίζεται! Κατ' αὐτόν, ἡ ἔνωσις τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων ὡς διδάσκεται ὑπὸ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ ὑπὸ τοῦ Θεοδώρου εἶναι ἐξ ἴσου φυσικὴ καὶ πραγματικὴ. Τὸ πρόσωπον τῆς ἐνώσεως κατὰ τὸν Galtier εἶναι ὁ Θεὸς Λόγος. Ἡ ἀποψις ὅτι ὑπὸ τὸ πρόσωπον τῆς ἐνώσεως λανθάνει κάτι ἄλλο (*tertium quid*) καὶ ὅχι ὁ Θεὸς Λόγος, θεωρεῖται ἀπὸ αὐτόν ἀνόητος καὶ γελοῖα (*absurd*). «Ὁμως, ἂν τὸ ζήτημα ἦτο τόσο ἀπλοῦν, ὅσον ἠθέλησε νὰ τὸ ἴδῃ ὁ «σοφός» Galtier, διατί ὁ Νεστόριος προκλήθῃ νὰ ὁμολογήσῃ τὴν ἐν ἐνὶ προσώπῳ ἔνωσιν τῶν δύο φύσεων ἀντέδρασε τόσο ὀξέως; καὶ πῶς εἰς μίαν διαμάχην αἰῶνων δὲν ἐπεσημάνθη τὸ λάθος;

δ. Ἐπ' αὐτῶν περιοριζόμεθα νὰ παρατηρήσωμεν μόνον τὰ ἑξῆς:

Ὁ E. Caspar, παρ' ὅτι δυσμενῶς διατιθέμενος κατὰ τῆς Ε' Συνόδου, διὰ τὴν ὁποίαν λέγει, ὅτι ἔσχεν ὀλέθρια ἀποτελέσματα (*folgenreiche und verhängnisvolle*), παρατηρεῖ ὅτι, ὅσον καλὴν διάθεσιν καὶ ἂν ἔχῃ ὁ ἐρευνητὴς ἐναντὶ τοῦ Θεοδώρου, δὲν τοῦ εἶναι δυνατόν νὰ μὴ ὁμολογήσῃ, ὅτι «ὁ Θεόδωρος δικαιούται νὰ ὀνομάζεται

πατὴρ τοῦ νεστοριανισμοῦ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ὁ Νεστόριος» (ἔ.α. σελ. 243 σημ. 2).

Δὲν θὰ ἐνδιατρίψωμεν περὶ τὸ θέμα τῆς γνησιότητος καὶ ἐγκυρότητος τῶν «χρήσεων» τοῦ Θεοδώρου, ποὺ ἐτέθησαν ἐνώπιον τῆς Συνόδου. Παραπέμπομεν, ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐρευνήσουν τὸ θέμα, εἰς τὴν μελέτην τοῦ καθηγητοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Ρωμανίδου *Highlights in the debate over Theodore of Mopsuestia's Christology and some suggestions for fresh approach*, *Greek Orthodox Theol. Review*, Vol. V, 2 (1960) p. 140-185, ὅπου ἀντιμετωπίζονται τὰ σχετικὰ προβλήματα καὶ παρατίθεται πλουσία βιβλιογραφία.

Περιοριζόμεθα νὰ ὑπομνήσωμεν, ὅτι ὁ H.M. Diepen εἰς τὸ βιβλίον του *Douze Dialogues de Christologie Ancienne*, Roma 1960, σελ. 150 ἑξ., ἐμπαίζει τὰς ἀπόψεις τῶν θιασωτῶν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, τονίζων ὅτι ἐνεργοὺν μὲ βάσιν ὅχι τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, ἀλλὰ τὰ συναισθηματικὰ τους κριτήρια, ἀφοῦ καὶ εἰς ὅλα ἀνεξαίρετως τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου, ποὺ ἐκεῖνοι θεωροῦν γνήσια, περιέχονται αἱ ἴδιαι πάντοτε νεστοριανικαὶ ἰδέαι.

Ἡ διαμφισβήτησις τῆς αὐθεντικότητος τῶν ἰδεῶν τοῦ Θεοδώρου, ποὺ κατεδίκασεν ἡ Ε' Σύνοδος, εἶναι ἀστήρικτος καὶ ἐξωπραγματικὴ. Ἰδιαιτέρα προσοχὴ πρέπει νὰ δοθῇ εἰς τὴν προτροπὴν τῆς Συνόδου (Πράξις Η' § 4, 10): «Ὅποιος θέλει, ἄς πάρῃ εἰς τὰ χεῖρα τοῦ τὰ βιβλία τοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου ἢ μόνον τὰ ἀσεβῆ κεφάλαιά του, τὰ ὅποια κατεχωρίσθησαν εἰς τὰ Πρακτικά μας ἀπὸ τὰ βιβλία του, καὶ θὰ διαπιστώσῃ μόνος του...». Ἡ προτροπὴ αὕτη καὶ ὁ μὴ ἐξ ὑστέρων ἔλεγχός της πείθουν, ὅτι ὅλα τὰ παρατεθέντα ἀποσπάσματα ἦσαν αὐθεντικά.

Τὴν γνησιότητα καὶ αὐθεντικότητα τῶν ἀποσπασμάτων δέχονται καὶ οἱ A. Sullivan καὶ Kev. McNamara, οἱ ὅποιοι καὶ ἀπέδειξαν, ὅτι οὐδεμία ἀλλοίωσις διαπιστοῦται εἰς τὸ κείμενον τῶν κεφαλαίων τοῦ ἀνθολογίου τῆς Ε' Συνόδου (βλ. A. Sullivan ἔ.α. σελ. 156-157 καὶ K. Mac Namara, *Theodore of Mopsuestia and Nestorian Heresy*, *The Irish Theol. Quarterly* 19 (1952), 254-274, καὶ 20 (1953) 172-191).

ε. Τὸ πρωτότυπον ἐλληνικόν κείμενον συνεμερίσθη τὴν τύχην τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνόδου. Ἡ σφωζομένη λατινικὴ μετάφρασις, ὡς πληροφοροῦμεθα ἀπὸ τὸ *Constitutum I* τοῦ πάπα Βιγλίου (Mansi 9, 65 D), ἐξεπονήθη ὑπὸ τοῦ μεταφραστοῦ ἐπιτελείου τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ ἀπεστάλη εἰς τὸν πάπαν διὰ τοῦ ἐπισκόπου Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας Βενίγνου. Ἡ ἰδία μετάφρασις καταχωρίζεται α) εἰς τὸ *Constitutum I* τοῦ Βιγλίου (Mansi 9, 61-106) καὶ β) εἰς τὴν Γ' ἐπιστολὴν τοῦ πάπα Πελαγίου Β' πρὸς τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ἰστρίας (A.C.O. 4, 2, σελ. 120 ἑξ.). Ἐλληνικόν κείμενον σφάζεται μόνον τῶν κεφαλαίων A, H, I, IO, KZ, KO, Λ, MI-MH, NA-ND, καὶ EB.

Ἀφοῦ ἀνεγνωσθῇσαν τὰ «Κεφάλαια» κατεκρίθησαν ὡς «ἀσεβῆ», δηλ. ἀντίθετα πρὸς τὴν ὁρθόδοξον πίστιν. Ἡ καταδίκη τους εἶναι ἐμφανὴς εἰς τὰ ἑξῆς σημεία:

- Ἐν Πράξ. Δ' § 5,1 καὶ 5,2 τὰ κεφάλαια χαρακτηρίζονται ὡς «ἀλλότρια τῶν ὁρθόδοξων», «ἀλλότρια τῶν Συνόδων», «πλήρη κακοδοξιών», «θησαυροὶ ἀσεβείας».

- Εἰς τὴν Ψῆφον τῆς Συνόδου ἀναγράφεται, ὅτι «κάθε μία ἀπὸ τὰς βλασφημίας αὐτὰς [διεπιστώθη ὅτι] ὑπερέβαινε εἰς μέγεθος ἀσεβείας τὴν προηγουμένην της» (βλ. Πράξ. Η' § 4, 8).

Ἀπὸ τὴν κατάκρισιν δὲν ἐξαιρεῖται κανένα κεφάλαιον, ἀφοῦ οἱ ἀναθεματισμοὶ τῆς Πράξεως Δ' § 5, 1 καὶ § 7 ἐπεκυρώθησαν διὰ τῆς Ψῆφου τῆς Συνόδου (βλ. Πράξ. Η' § 4, 8 καὶ 9, ὅπου ρητῶς ἀναγράφεται: «Εἰς αὐτὰ δικαίως ὑπόκειται ὁ ἀσεβὴς Θεόδωρος, διότι ἀπέρριπτε τὰς προφητείας περὶ Χριστοῦ»). Ἔτσι συμπεραίνομεν, ὅτι καὶ τὰ τελευταῖα κεφάλαια, ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὴν θεοδωριανὴν μέθοδον ἐρμηνείας τῶν Γραφῶν, (ποῦ ἐν πολλοῖς ταυτίζεται μετὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν σήμερον μέθοδον τῶν μοντερνιστῶν ἐρμηνευτῶν), καταδικάζονται ἀδιστάκτως. Σημειωτέον, ὅτι πολλὰ κεφάλαια (ὡς π.χ. τὰ Δ', ΣΤ', ΙΔ', ΚΗ', ΛΑ' -ΛΣΤ', Μ', ΝΑ', ΝΒ', ΝΕ', ΝΣΤ', ΞΒ' -ΟΑ'), εἶναι καθαρῶς ἐρμηνευτικοῦ περιεχομένου (βλ. G. Galitis, Die historisch-Kritische Bibelwissenschaft und die Orthodoxe Theologie, Genf 1984 s. 10. ὅπου ὁ λόγος περὶ «ὀρθοδοξίας», «δοξολογίας» καὶ «ἀλογίας»).

στ. Ἡ καταχώρισις τῶν κεφαλαίων αὐτῶν εἰς τὸ πρακτικόν γίνεται διὰ τρεῖς λόγους:

1. «Πρὸς κατηγορίαν τοῦ διδάξαντος», δηλ. διὰ λόγους ἱστορικοῦς διὰ νὰ γίνῃ ἐμφανὴς καὶ νὰ ἐπισημαίνεται ἡ αἵρεσις, ἡ κακοδοξία τοῦ συγγραφέως. Κατὰ τὴν Α' Πράξιν τῆς Γ' Συνόδου, κρινομένου τοῦ Νεστορίου, ἀφοῦ ἀνεγνώσθησαν 25 κεφάλαιά του, διαλαλήσας ὁ Φλαβιανὸς Φιλίππων εἶπε: «Ἐπειδὴ δεινὰ καὶ βλάσφημα τὰ παρὰ Νεστορίου εἰρημένα καὶ οὐ φέρουσιν αἰ ἀκοαὶ ἡμῶν ἐπὶ πλείον μολύνεσθαι, ἕκαστον μέρος τῆς βλασφημίας ἐμπερέσθω τοῖς πραττομένοις πρὸς κατηγορίαν τοῦ διδάξαντος». (Α.С.О. 1, 1, 2, σελ. 52).

2. Διὰ νὰ ἀποτελοῦν ἔντονον καὶ διηνεκὴ ἔλεγχον ἐκείνων ποὺ «ἐγκαυχῶνται εἰς τὰς βλασφημίας αὐτὰς» (βλ. ἐν Πράξ. Η' § 4, 3), δηλ. διὰ νὰ καταισχυνηθοῦν οἱ δυτικοὶ θιασῶται τῶν Τριῶν Κεφαλαίων καὶ -ἀσφαλῶς- ὅχι οἱ νεστοριανοὶ τῆς Περσίας!

3. Διὰ νὰ διαπιστώνουν ἀπὸ αὐτὰ οἱ εὐσεβεῖς, «πόσον φοβερὰ ἦτο ἡ φρενοβλάβεια τοῦ Θεοδώρου καὶ πόσον οὐ φθεγκτὰ ἦσαν αὐτὰ ποὺ ἐξεστόμισε» (βλ. Πράξ. Η' § 4, 10), δηλ. διὰ λόγους διδακτικοῦς-ποιμαντικοῦς, προκειμένου νὰ μὴ δημιουργῶνται εἰς τὸ μέλλον θιασῶται τῶν τραγικῶν αὐτῶν προσωπικότητων. Ἀτυχῶς ὁ τελευταῖος αὐτὸς λόγος καταφρονεῖται.

ζ. Ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς ἔλεγχον τῶν κεφαλαίων τοῦ Θεοδώρου, μετὰ τὰ ὁποῖα ἠσχολήθη ἡ Ε' Σύνοδος, εὐρίσκομεν α) εἰς τὴν Ὁμολογίαν πίστεως τοῦ Ἰουστινιανοῦ, β) εἰς τὸ Constitutum I τοῦ πάπα Βιγλίου, καὶ γ) εἰς τὴν πρὸς τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ἰστρίας ἐπιστολὴν τοῦ πάπα ἀγίου Πελαγίου Β'.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ἐναρξίς συνεδρίας § 1-4
2. Τὰ Κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου § 4
 - α. Κεφάλαια Α' -ΚΖ'
 - β. Κεφάλαια ΚΗ' -ΟΑ'
 - γ. Καταδίκη τῶν Κεφαλαίων τοῦ Θεοδώρου § 5, 1-2
3. Τὸ Σύμβολον τοῦ Θεοδώρου § 6
 - α. Τὸ κείμενον τοῦ Θεοδώρου § 6, 1-9
 - β. Καταδίκη τοῦ Συμβόλου τοῦ Θεοδώρου § 7
4. Ἡ προσεχὴς Συνεδρία § 8

ΠΡΑΞΙΣ Δ'

1. Ἐν ἔτει κζ' μὲν τῆς βασιλείας τοῦ δεσπότης ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου αὐγούστου, ιβ' δὲ ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ ἐνδοξοτάτου Βασιλείου, τῇ ιγ' τῶν εἰδῶν Μαῦτου¹, Ἰνδικτιῶνος α', συνήλθον εἰς τό Σεκρέτον τοῦ σεβασμίου ἐπισκοπείου τῆς βασιλευούσης ταύτης Πόλεως.

Εὐύχιος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης,

Ἀπολινάριος ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας,

Δομνῖνος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς μεγάλης Θεουπόλεως, Στέφανος ὁ σεβασμιώτατος ἐπίσκοπος Ραφίας,

Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβεριάδος καὶ Λαμιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σφζούσης, τοποτηρηταὶ τοῦ ἀγιωτάτου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων Εὐστοχίου, Βένιγνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητὴς τοῦ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἡλία,

Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Πρώτης Καππαδοκίας,

Ἀνδρέας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐφέσου,

Σεξηλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύνιδος, τοποτηρητὴς τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Καρχηδόνης Πριμόσου, καὶ ἅπαντες οἱ λοιποὶ ἐν Πράξει Α' ἀναγραφόμενοι ἐπίσκοποι.

2.1. Ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων Διόδωρος εἶπε:

1. Δηλ. τὴν 13ην Μαῦτου 553 μ.Χ., ἡμέραν Τρίτην τῆς ἐβδομάδος τοῦ Παραλύτου.

Κατά τήν προηγουμένην συνεδρίαν, κατά τήν ὁποίαν ἡ ἁγία Ὑμῶν Σύνοδος συνελθούσα διεξήλθε θέματά τινα, ἀπεφασίσατε, ἀντικείμενον τῆς συζητήσεώς Σας κατά τήν «προσεχῇ» συνεδρίαν νά ἀποτελέσῃ τό ἀνακύψαν ζήτημα περί τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Διό καί τώρα, πού συνήλθε καί πάλιν ἡ ἁγία Ὑμῶν Σύνοδος, «ὑποβάλλομεν πρὸς τό παριστάμενον».

2. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νά ἀναγνωσθοῦν τά μέχρι τοῦδε πεπραγμένα.

3.1. Καί ἀφοῦ αὐτό ἐγένετο, ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Ἐπειδὴ ἡ διαδικασία ἡ ἥδη κινουμένη περί τοῦ Θεοδώρου, τοῦ χρηματίσαντος ἐπισκόπου τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς Μοψουεστίας, περί τῆς ἐπιστολῆς τῆς λεγομένης «τοῦ Ἰβᾶ», καί περί τῶν συγγραμμάτων τοῦ Θεοδώρητου, καθυστέρησε πολὺ νά ἀρχίσῃ, δέν ἀγνοεῖ πλέον κανεὶς, οὔτε ἐκεῖνα πού διετύπωσεν εἰς τὰ διάφορα βιβλία του ὁ Θεόδωρος, οὔτε καί τὰ σχετικὰ μέ τό ζήτημα τῶν δύο ἄλλων κεφαλαίων.

Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ ἔχει ἤδη ληφθῇ ἀπόφασις, ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ἐπ' αὐτῶν συζητήσις νά διεξαχθῇ ἀπὸ ὅλους μας μαζί, ἅς μᾶς παρουσιάσουν οἱ νοτάριοί μας πρῶτον τά «ἀποσπάσματα» ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Θεοδώρου, ἔνεκα τῶν ὁποίων καί ἐτέθη ὑπὸ κατηγορίαν ἐκ μέρους τῶν ἁγίων Πατέρων².

2. Οἱ νοτάριοι εἶπον:

Ἔχομεν ἀνά χεῖρας τὰ «ἀποσπάσματα», τὰ ὁποῖα Σεῖς³ συνελέξατε ἀπὸ τὰ διάφορα βιβλία τοῦ Θεοδώρου.

3. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νά μᾶς ἀναγνωσθοῦν.

4. Καί, ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτά ὁ διάκονος καί νοτάριος Καλώνυμος, ἀνέγνωσε:

4. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ⁴

Α'. – Ἀπὸ τό Κατά τοῦ δυσσεβοῦς Ἀπολιναρίου λογ. γ'.

Μετά ἀπὸ αὐτά, πῶς θά μπορούσες σύ, εἰς τόν ὁποῖον

2. Βλ.: εἰσαγωγή, κεφ. Γ' § 1α, δ, Πραξ. Ε' § 3 ΙΕ' καί Πραξ Δ' σημ. 61.

3. Ἀπευθύνεται πρὸς τόν ἑξαρχόν τῆς Συνόδου ἅγιον Εὐτύχιον.

4. Εἰς ὅσα ἀπὸ τὰ ἀκολουθοῦντα κεφάλαια δέν τίθεται ἐνδείξις προελεύσεως τοῦ κειμένου, ἐννοεῖται ὅτι τό καλλίτερον καί αὐθεντικώτερον εἶναι τό τῆς ἐκδόσεως τῶν Πρακτικῶν τῆς Ε' Συνόδου ὑπὸ J. Straub (Acta Conciliorum Oecumenicorum tom. IV, 2, Tübingen 1914).

περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλον ἄνθρωπον προσιδιάζει ἡ κυριαρχία ἐπὶ τῶν λογισμῶν, νά ἐπιμένῃς ὅτι ὀφείλομεν νά δεχώμεθα, ὅτι ὁ ἐκ Παρθένου τεχθεὶς εἶναι «Θεός» καί «ἐκ Θεοῦ», «ὁμοούσιος τῷ Πατρί», ἂν παραλλήλως δέν μᾶς ἐπέβαλλες νά φανταζώμεθα τήν γέννησίν Του, ὅτι τάχα ἐγενε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου;

Ἄλλ' ὁ γε Θεὸς καί ἐκ Θεοῦ καί ὁμοούσιος τῷ Πατρί, τῷ μὲν ἐκ τῆς Παρθένου γεννηθέντι, ὡ θαυμάσιε, καί ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὰς θείας διαπλασθέντι Γραφᾶς καί τὴν μὲν σύστασιν ἐπὶ τῆς γυναικείας δεξαμένῳ γαστρὸς ἐνῆν, ὥς εἰκός, ἐπειδὴ ἅμα τῷ διαπλασθῆναι καί τὸ εἶναι ναὸν Θεοῦ εἰλήφει· οὐ μὴν τὸν Θεὸν ἡμῖν ἡγητέον γεγενῆσθαι ἐκ τῆς Παρθένου, εἰ μὴ ἄρα ταύτῃ ἡγητέον ἡμῖν τό τε γεννηθῆναι καί τὸ ἐν τῷ γεννηθέντι τὸν ναὸν καί τὸν ἐν τῷ ναῷ Θεὸν Λόγον· οὐ μὴν οὐδὲ κατὰ τὴν σὴν φωνὴν ἀποφαντέον πάντῃ τὸν ἐκ τῆς Παρθένου γεννηθέντα, Θεὸν εἶναι ἐκ Θεοῦ, ὁμοούσιον τῷ Πατρί.

Εἰ γὰρ οὐκ ἄνθρωπός ἐστιν, ὥς φῆς, ἀναληφθεὶς ὁ γεννηθεὶς ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸς δὲ σαρκωθείς, πῶς ὁ γεννηθεὶς «Θεὸς ἐκ Θεοῦ» καί «ὁμοούσιος» λέγοιτο ἂν τῷ Πατρί, τῆς σαρκὸς οὐ δυναμένης ταύτην προσείσθαι τὴν φωνήν; ἔστι μὲν γὰρ ἀνόητον τὸ τὸν Θεὸν ἐκ τῆς Παρθένου γεγενῆσθαι λέγειν· τοῦτο γὰρ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι ἢ ἐκ σπέρματος αὐτὸν λέγειν Δαβὶδ ἐκ τῆς οὐσίας τῆς Παρθένου τετεγμένον καί ἐν αὐτῇ διαπεπλασμένον· ἐπεὶ γε τό «ἐκ σπέρματος Δαβὶδ» καί ἐκ τῆς οὐσίας τῆς Παρθένου συστάν ἐν τῇ μητρὶ γαστρὶ καί τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος διαπλασθὲν δυνάμει, γεγενῆσθαι φαμεν ἐκ τῆς Παρθένου⁵.

Εἴθε νά μᾶς ἀνεχθοῦν νά κάμωμεν τὴν παρατήρησιν, ὅτι ὁ Θεὸς ἐκ Θεοῦ καί ὁμοούσιος τῷ Πατρί ἐγεννήθη ἐκ τῆς Παρθένου, ἐπειδὴ ἦτο ἐν τῷ τεχθέντι ναῷ· καί ὅχι ἐπειδὴ τάχα ὁ Θεὸς Λόγος ἐτέχθη καθ' ἑαυτὸν καί – ὥς λέγει ὁ «σοφὸς μας» – ἐσαρκώθη! Διότι, ἂν ἐπιμείνουν ὅτι τάχα ἐγεννήθη μετὰ τῆς σαρκὸς καί ὅτι ὁ γεννηθεὶς εἶναι ὁ «Θεὸς ἐκ Θεοῦ» καί ὁ «ὁμοούσιος τῷ Πατρί», τότε θά ἀναγκασθῶμεν νά τοὺς ἀπαντήσωμεν ὅτι τὸ ἴδιον θά ἰσχύη καί διὰ τὴν σάρκα Του. Ἄλλ' ἂν ἡ σὰρξ Του δέν εἶναι κάτι τέτοιο – ἀφοῦ δέν εἶναι οὔτε «Θεὸς ἐκ Θεοῦ» οὔτε «ὁμοούσιος τῷ Πατρί», ἀλλ'

5. P.G. 66, 972, καί Mansi 9, 601 BC. Ἀντικρούεται ἡ δευτέρα (ἐκ γυναικὸς) γέννησις τοῦ Λόγου μέ τὰ «ἀκαλλῆ» συνακόλουθά της (κύησις, σπάργανα θηλασμός, περιτομή κ.ἀ.): Βλ. καί

«ἐκ σπέρματος Δαβίδ» καὶ ὁμοούσιος μὲ ἐκείνον τοῦ ὁποίου εἶναι σπέρμα- τότε καὶ τὸ ἐκ Παρθένου γεννηθὲν δὲν εἶναι «Θεὸς ἐκ Θεοῦ» καὶ «ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ», ἐκτὸς βέβαια, ἂν εἶναι τὸ ἡμῖς τοῦ γεννηθέντος, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἐν συνεχείᾳ ὀνομάζει τὴν Θεότητα τὸ ἡμῖς τοῦ Χριστοῦ!

Ἄλλ' οὐχ ἡ Θεία Φύσις ἐκ Παρθένου γεγέννηται· γεγέννηται δὲ ἐκ τῆς Παρθένου ὁ ἐκ τῆς οὐσίας τῆς Παρθένου συστάς. Οὐχ ὁ Θεὸς Λόγος ἐκ τῆς Μαρίας γεγέννηται· γεγέννηται δὲ ἐκ Μαρίας ὁ «ἐκ σπέρματος Δαβίδ». Οὐχ ὁ Θεὸς Λόγος ἐκ γυναικὸς γεγέννηται· γεγέννηται δὲ ἐκ γυναικὸς ὁ τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος δυνάμει διαπλασθεὶς ἐν αὐτῇ. Οὐκ ἐκ μήτρας τέτεκται ὁ «ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ» (ἀμήτηρ γὰρ οὗτος κατὰ τὴν τοῦ μακαρίου Παύλου φωνήν) ἀλλ' ἐν ὑστέροις καιροῖς ἐν τῇ μητρὶ γαστρὶ τῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δυνάμει διαπλασθεὶς, ἃ τε καὶ «ἀπάτωρ» διὰ τοῦτο λεγόμενος⁶.

Β'. - (Καὶ μετὰ τινά).

Μέσα εἰς τὸ πλάσμα ἐκεῖνο ὁ Θεὸς Λόγος ἐγένετο εὐθύς ἐξ ἀρχῆς⁷. Ναί. Δὲν ἦτο μέσα εἰς αὐτὸ μόνον, ὅταν ἐκεῖνο ἀνέβαιnen εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀνίστατο ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀφοῦ μάλιστα Αὐτὸς κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν Του τὸ ἀνέστησε. Καὶ δὲν ἦτο μέσα εἰς αὐτὸ μόνον, ὅταν ἐκεῖνο ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐσταυρώθη, καὶ ὅταν ἐβαπτίσθη, καὶ ὅταν μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυττε τὸ εὐαγγέλιον, ἀλλὰ καὶ ὅταν -πρὸ τοῦ βαπτίσματος- ἐπλήρου τὴν νομικὴν διάταξιν, δηλαδὴ καὶ ὅταν παρεστήθη τῷ Κυρίῳ κατὰ τὸν Νόμον, καὶ ὅταν περιετμήθη, καὶ ὅταν κατὰ τὴν γέννησίν Του ἐνετυλίχθη εἰς ῥάκη. Καὶ ἀσφαλῶς μέσα εἰς αὐτὸ ἦτο, καὶ ὅταν ἐκεῖνο ἐγεννᾶτο, καὶ ὅταν εὐρίσκετο ἀκόμη εἰς τὴν μήτραν τῆς μητρὸς του, ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τῆς διαμορφώσεώς του, καθ' ὅσον Αὐτὸς ἐπέβαλλε τάξιν εἰς τὴν περὶ Ἐαυτὸν οἰκονομίαν καὶ αὐτὸς ὠδήγει αὐτὸ σταδιακῶς εἰς τὴν τελειότητα.

Γ'. - (Καὶ μετὰ τινά).

Καὶ ἀφοῦ τὸ ὠδήγησεν εἰς τὸ βάπτισμα καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸν θάνατον, ἔπειτα -κατὰ τὴν ὑπόσχεσίν Του- τὸ ἀνέστησε, τὸ

6. Mansi 9, 805D-808A.

7. Βλ. καὶ κεφ. Α'. Ἡ παρουσία τοῦ Λόγου εἰς τὸ «πλάσμα» νοεῖται κατὰ συνάφειαν (βλ. καὶ κεφ. ΚΘ').

ἀνεβίβασεν εἰς τὸν οὐρανόν καὶ τὸ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ τῆς μεθ' Ἐαυτοῦ συναφείας του, ὡς ἐκ τῆς ὁποίας, καὶ τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας ἡξιώθη, καὶ προσκυνεῖται ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα, καὶ θὰ κρῖνῃ τοὺς πάντας. Καὶ ὅλων αὐτῶν τὸ τέλος ὁ Θεὸς Λόγος εἶχεν ἐν Ἐαυτῷ, ἀφοῦ Αὐτὸς ἦτο μέσα εἰς αὐτό, καὶ Αὐτὸς ἐξετέλει τὰ πάντα κατὰ τὴν τάξιν, ποῦ ὁ ἴδιος ἔκρινε καλὴν, δηλαδὴ κατὰ τὸν προορισμὸν καὶ τὴν δι' ὅλα, ὅσα θὰ ἐλάβανον ὑπαρξιν, προκαθωρισμένην βουλὴν Του. Κατὰ τὴν περὶ αὐτὸ λοιπὸν εὐδοκίαν Του εἶχε τὴν εἰς αὐτὸ ἐνοίκησίν Του ἀπὸ τὴν ἀρχὴν εἰς ἴσον πάντοτε μέτρον (= ὁμοίως) καὶ ὠδήγει αὐτὸ εἰς τὴν τελειότητα μὲ τὸν τρόπον, ποῦ ἤρρεσκεν εἰς τὸν Ἐαυτὸν Του.

Δ'. - Ἀπὸ τὸν αὐτὸν λόγον.

Ἄλλὰ καὶ παρεῖχεν εἰς τὸν ἀναληφθέντα τὴν συνέργειάν Του⁸ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν προκειμένων ἐνώπιόν Του ἔργων. Ὅσακις πράττει τοῦτο, [ἐπιμένεις ὅτι] ἡ Θεότης παίρνει εἰς τὸν ἀναληφθέντα τὴν θέσιν νοός; [Ὅχι βεβαίως], ἀφοῦ ἡ Θεότης δὲν παίρνει τὴν θέσιν τοῦ νοός οὔτε εἰς ἐκείνους, εἰς τοὺς ὁποίους ἡ ἰδία ἐχάρισε τὴν συνέργειάν Της· διότι καὶ ἂν ἀκόμη εἶχε δώσει εἰς τὸν ἀναληφθέντα ἐξαιρετόν τινα συνέργειαν, αὐτὸ δὲν θὰ ἔκανε, νὰ καταλάβῃ τὴν θέσιν τοῦ νοός ἡ Θεότης.

Ἀλλά, ἂν τὴν θέσιν τοῦ νοός εἰς τὸν ἀναληφθέντα εἶχε -σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποῦ σεῖς λέγετε⁹- καταλάβῃ ἡ Θεότης, τότε πῶς κατὰ τὸ πάθος ἐδέχθη φόβον; διατὶ ἐχρειάσθη εἰς τὴν προκειμένην τότε ἐνώπιόν του ἀνάγκην ἐκτενεστέρας προσευχάς, τὰς ὁποίας καὶ, κατὰ τὸν μακάριον Παῦλον, προσήνεγκε τῷ Θεῷ μετὰ κρυσγῆς μεγάλης καὶ ἰσχυρᾶς καὶ πολλῶν δακρύων; πῶς κατελήφθη ἀπὸ τόσο φόβον, ὥστε ἀπὸ τὴν πολλήν του ἀγωνίαν νὰ ἐκβάλλῃ πηγὰς ἰδρώτος, περὶ τοῦ ὁποίου ὁ Εὐαγγελιστὴς λέγει σαφῶς, ὅτι «ἐγένετο ὁ ἰδρὼς Αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντος»; διατὶ

8. Τὸ ἐν Χριστῷ ἐνεργοῦν πρόσωπον κατὰ τὸν Θεόδωρον εἶναι τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ, εἰς τὸ ὅποιον ὁ Λόγος διὰ τῆς συναφείας καὶ τὸ Πνεῦμα διὰ τῆς χρίσεως παρέχουν τὴν συνέργειάν τους. Καρπὸς τῆς συναφείας εἶναι ἡ τελειότης καὶ ἀξιομοσθία τῶν ἔργων τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου. Συνέπεια τῆς ἀπόψεως αὐτῆς ἦτο ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ἐξέπιπτεν εἰς πλήρη ἀνθρωπολατρείαν. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2.

9. Κατὰ τὸν Ἰω. Ρωμανίδην ὁ Θεόδωρος κατεπολέμησεν ὅχι τὰ ἐσφαλμένα σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀπολιναρίου, ἀλλὰ τὰ ὀρθά. Βλ. Highlights... ἑ.ἀ. σελ. 159 ἐξ.

ἐχρειάσθη τὴν ἔλευσιν καὶ ἐπίσκεψιν τοῦ ἀγγέλου, ὅστις ἀνέψυχε τὴν ἐν πείρᾳ κακῶν ψυχὴν Του, ἐνίσχυε τὴν προθυμίαν του, διήγειρεν Αὐτὸν εἰς τὴν ἐπικειμένην ἀνάγκην τοῦ Πάθους, ἐπειθεν Αὐτὸν νὰ ὑπομείνῃ γενναίως τὰ κακά, ἐδείκνυεν εἰς Αὐτὸν τὴν συνεπείᾳ τοῦ Πάθους καρποφορίαν τῶν ἤδη παρόντων κακῶν, καθὼς καὶ τὴν εἰς δόξαν ἀγαθὴν μεταβολήν, ἥ ὁποία θὰ ἐπισυνέβαι-
νεν εἰς Αὐτὸν μετὰ τὸ Πάθος;

Αὐτὸς λοιπόν, ὁ κατὰ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ «ἐνισχύων Αὐτόν», δηλαδή ὁ ἄγγελος, μὲ τὰ ὡς ἄνω λόγια του καθίστα Αὐτὸν δυνατὸν καὶ προέτρεπεν Αὐτὸν νὰ ἀναδειχθῇ ἀνώτερος τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως. Μὲ ἄλλα λόγια, καθίστα Αὐτὸν ἰσχυρὸν μὲ τὸ νὰ ἐνισχύῃ τοὺς λογισμοὺς Του.

Ε΄. – (Καὶ μετὰ τινα).

Ὁ αὐτὸς Θεόδωρος εἰς τὸν ἴδιον λόγον του ὁμιλῶν ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, πού τάχα ἀπαντᾷ εἰς τὸν Πέτρον, ὅταν εἶχεν εἶπει εἰς τὸν Χριστόν περὶ τοῦ πάθους τοῦ Σταυροῦ τὸ «ἵλεώς σοι, Κύριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο», ἐπιφέρει τὰ ἑξῆς:

«Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. Σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων».

Δι' ἐμέ ὁ θάνατος δέν εἶναι σύγχυσις. Δέν θὰ θελήσω νὰ τὸν ἀποφύγω ὡς ἀνάρμοστον δι' ἐμέ, ἀποβλέπων εἰς τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων. Ἀντιθέτως, θὰ ὑπομείνω μὲ κρείττονα λογισμόν τὴν πείραν τοῦ θανάτου, πού θὰ γίνῃ ὑπὲρ ἀγαθῶν πολλῶν, εἰς τὰ ὁποῖα καὶ ἐγὼ θὰ εὐρεθῶ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι δι' ἐμοῦ.

Μὴ μοῦ χαλᾷς λοιπόν τὴν διάθεσιν. Μὴ μέ ταράξῃς, μέ τὴν προτροπὴν νὰ ἀποφύγω τὴν πείραν τοῦ θανάτου ὡς ἀξίαν νὰ μοῦ προκαλέσῃ σύγχυσιν.

ΣΤ΄. – (Καὶ μετὰ τινα).

Τὸ δὲ «ἦγετο ὑπὸ τοῦ Πνεύματος», δηλοῖ σαφῶς, ὅτι· ἀπὸ Αὐτό κατηυθύνετο· καὶ ἀπὸ Αὐτό ἐνισχύετο εἰς τὴν δύναμιν τῶν προκειμένων ἐνώπιόν του· ἀπὸ Ἐκεῖνο ἦγετο εἰς ὅσα ἔπρεπε· ἀπὸ Ἐκεῖνο ἐδιδάσκετο ὅ,τι ἔπρεπε· ἀπὸ Αὐτό εἰς τοὺς λογισμοὺς ἐνεδυναμοῦτο, ὥστε νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὸ τόσον μέγα ἐκεῖνο ἀγώνισμα. Καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτὸ ὁ μακάριος Παῦλος λέγει, ὅτι «ὅσοι δὲ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ»· διὰ νὰ τονίσῃ ὅτι ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἄγονται, ὅσοι ἀπὸ Αὐτό κυβερνῶνται· ἀπὸ Αὐτό διδάσκονται· ἀπὸ Αὐτό ρυθμίζονται πρὸς τὸ καλλίτερον· καὶ

ἀπὸ Αὐτό διδάσκονται τὰ προσήκοντα.

Καὶ λοιπὸν λέγων ὁ Εὐαγγελιστής, ὅτι «ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου πλήρης Πνεύματος ἁγίου» ἔδειξε σαφῶς, ὅτι διὰ τοῦτο κατὰ τὸ βάπτισμα ἔλαβε ἐνοίκησιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, διὰ νὰ λάβῃ ἐκεῖθεν δύναμιν νὰ ἐπιτελέσῃ τὰ προκείμενα¹⁰.

Ἀκριβῶς λοιπὸν δι' αὐτό, καὶ πρὸς τὸ ἀγώνισμα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον θὰ συνῆπτε πρὸς τὸν διάβολον, «ἦγετο ὑπὸ τοῦ Πνεύματος».

Ζ΄. – (Κατὰ μετὰ τινα)

Ἄς μᾶς εἰπουν λοιπὸν αὐτοί, οἱ πάντων σοφώτατοι.

Ἄν εἰς τὸν Κύριον, τὸν κατὰ σάρκα «Χριστόν», ἡ Θεότης ἔλαβεν, ὡς λέγουν, τὴν θέσιν τοῦ νοός, πῶς ὁ Χριστὸς ἐχρειάζετο τὴν συνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δι' (ὅλα) αὐτά;

Καὶ βεβαίως ἡ Θεότης τοῦ Μονογενοῦς δέν ἐχρειάζετο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον πρὸς δικαίωσιν [Της]. Ὁ Χριστὸς ὅμως ἐχρειάζετο τὸ Πνεῦμα διὰ νὰ νικήσῃ τὸν διάβολον· ἐχρειάζετο τὸ Πνεῦμα διὰ νὰ κάμῃ θαύματα· ἐχρειάζετο τὸ Πνεῦμα, διὰ νὰ μάθῃ αὐτὰ πού ἔπρεπε νὰ ἐπιτελέσῃ· ἐχρειάζετο τὸ Πνεῦμα διὰ νὰ ἀναδειχθῇ ἄμεμπτος.

Διότι, ἂν εἰς Αὐτόν ἡ Θεότης ἦτο ἀντὶ τοῦ νοός, καὶ ἂν ἡ δύναμις Της ἦρκει δι' ὅλα, τότε ὅλα θὰ ἐγίνοντο ἀπὸ Ἐκείνην, καὶ, συνεπῶς, ἡ ἐνοίκησις τοῦ ἁγίου Πνεύματος θὰ ἦτο περιττή¹¹. Ὅμως ἡ Γραφή λέγει, ὅτι καὶ «ἐχρίσθη Πνεύματι»· καὶ «ἐν Αὐτῷ κατώκησε τὸ Πνεῦμα» καὶ ὅτι Αὐτό ἐνίσχυεν Αὐτόν εἰς ὅλα τὰ προκείμενα· καὶ ὅτι ἀπὸ Αὐτοῦ ἔλαβε τὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν δύναμιν· καὶ ὅτι ἀπὸ Αὐτοῦ ἐδικαιώθη· καὶ ὅτι χάρις εἰς Αὐτό ἐγενε ἄσπιλος.

Η΄. – Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὸ «Κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς Ἀπολιναρίου» λόγος δ΄.

«Ὁ πρὸ αἰώνων» γέγονεν «ἐπ' ἐσχάτων»! Πάλιν ὡς τινων δεδωκότων καὶ τοῦτο λεγόντων, οὐδενὸς τῶν εὐσεβεῖν ἐσπουδακό-
των ταύτην ἐλομένου νοσήσαι τὴν ἄνοιαν, ὥστε τὸν «πρὸ αἰώνων» εἰπεῖν «ἐπ' ἐσχάτων» γεγενῆσθαι.

10. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἄνθρωπος τρεπτός καὶ σκανδαλίζεται ἀπὸ διαφορὰς λογισμῶν. Ἐχει ἀνάγκην ἀγώνος διὰ τὴν κατάρθωσιν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἔργα του εἶναι ἀξιόμισθα.

11. Βλ. σημ. 10.

Από αυτά [ὁ Ἀπολινάριος] συνάγει τὸ συμπέρασμα, ὅτι, κατὰ συνέπειαν, τὸ «ἐπ' ἐσχάτων» ὑπάρχει «πρὸ τῶν αἰώνων». Καί κατηγορεῖ ἐκείνους, ποὺ δὲν ὁμιλοῦν εἰς ὅλα μὲ ἀντιστροφὴν! Ὡσάν τάχα, ὅσοι ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Υἱὸς εἶναι εἰς, νὰ τελοῦν ὑπὸ τὴν ἀναγκαιότητα νὰ ὁμιλοῦν εἰς ὅλα μὲ ἀντιστροφὴν!

Ποῖος κατόπιν τούτου δὲν θὰ μακαρίσῃ τὴν ἀφροσύνην σας; Καί ποῖος δὲν θὰ «ἠύχετο» νὰ εὕρισκῃ τέτοιους «διδασκάλους», οἱ ὅποιοι νὰ εἰσάγουν εἰς τὸν λόγον τῆς Εὐσεβείας τέτοιαν σύγχυσιν, ὥστε νὰ φθάνουν νὰ λέγουν ὅτι τὸ «πρὸ τῶν αἰώνων» ἐγινε «ἐπ' ἐσχάτων», καί ἔτσι νὰ ἀποξενώνουν αὐτὸ ἀπὸ τὴν φύσιν του, νὰ καταβιβάζουν αὐτὸ εἰς κάτι τὸ κατώτερον, καί ἔπειτα ἀντιφάσκοντες νὰ λέγουν, ὅτι τὸ «ἐπ' ἐσχάτων» εἶναι «πρὸ τῶν αἰώνων», ἐνῶ ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ ἔλεγον, ὅτι «ὁ πρὸ τῶν αἰώνων» ἀνέλαβε «τόν ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν», κατὰ τὴν ἐκφρασιν τοῦ μακαρίου Παύλου;

Οὐκοῦν τοῖς ὑμετέροις ἐπόμενοι νόμοις, καὶ τὴν ὑπὸ τῆς Σῆς Ἀγχινοίας νομοθετουμένην ἀντιστροφὴν¹², μᾶλλον δὲ καταστροφὴν, δεξάμενοι, φέρε δὴ πάντα εἰς αὐτὸν συγχέωμεν, καὶ μηδεμίαν λοιπὸν ἔστω διάκρισις, μὴ Θεοῦ μορφῆς, μὴ δούλου μορφῆς· μὴ ναοῦ ληφθέντος, μὴ τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν τῷ ναῷ· μὴ τοῦ λυθέντος, μὴ τοῦ ἐγείραντος· μὴ τοῦ τελειωθέντος ἐν πάθει, μὴ τοῦ τελειώσαντος· μὴ τοῦ μνημονευθέντος, μὴ τοῦ μνημονεύσαντος· μὴ τοῦ ἐπισκεφθέντος, μὴ τοῦ ἐπισκεψαμένου· μὴ τοῦ βραχὺ τι παρ' ἀγγέλους ἡλαττωμένου, μὴ τοῦ ἐλαττώσαντος· μὴ τοῦ δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένου, μὴ τοῦ στεφανώσαντος· μὴ τοῦ κατασταθέντος ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, μὴ τοῦ καταστήσαντος· μὴ τοῦ λαβόντος αὐτὰ ἐν ὑποταγῇ, μὴ τοῦ δώσαντος τὴν ὑποταγὴν¹³.

12. Ἐνταῦθα ὁ Θεόδωρος ἐμπαίζει τὴν ἀπολιναριστικὴν ἀντιστροφὴν καί, μαζί μὲ αὐτήν, τὴν β' ἐν χρόνῳ γέννησιν τοῦ Λόγου καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἀντίδοσιν τῶν ἰδιωμάτων. Ἡ ἀντιστροφή τοῦ Ἀπολιναρίου δὲν εἶναι καθ' ὅλα ὀρθόδοξος. Διὰ τοῦτο ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει περὶ αὐτῆς: «Χάριν μὲν ἔχει τινὰ τῷ τάχει τῆς ἀντιστροφῆς καὶ ψηφολογικὴν τερατείαν τοὺς ἀπαιδεύτους τέρπουσαν· ἔστι δὲ τῶν γελοίων γελοιότατον καὶ τῶν ἀσυνέτων ἀσυνετώτερον» ('Ἐπιστολὴ Α' πρὸς Κληδόσιον, ΒΕΠ 60, 270). Βλ. καὶ Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2β' καὶ Πράξ. Ε' § 3, καὶ Πράξ. ΣΤ' § 19.

13. P.G. 66, 1000D-1001A.

Θ'. - Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὸ «Κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς Ἀπολιναρίου» λογ. γ'.

Αὐτὸν λοιπὸν τὸν ἄνδρα, ἐν ᾧ ὥρισεν νὰ κάμῃ τὴν κρίσιν τῶν ἀπάντων, εἰς πίστῳσιν τῶν μελλόντων, - ἀφοῦ ἀνέστησεν Αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ κατὰ τὴν τοῦ μακαρίου Παύλου φωνὴν ἀνέδειξεν Αὐτὸν Κριτὴν τῶν ἀπάντων - δικαίως ἡξίωσε τῆς μετ' ἑαυτοῦ ἐνώσεως καὶ διὰ τῆς μετ' αὐτοῦ συναφείας Του κατέστησεν αὐτὸν κοινωνόν τὸς ἀγαθῶν, ὥστε νὰ ἀποκτήσῃ ἀκόμῃ καὶ κοινωνίαν προσκυνήσεως, ἀφοῦ ὅλοι καὶ ἀπονέμουν εἰς τὴν Θεῖαν Φύσιν τὴν ὀφειλομένην προσκύνῃσιν, ἀλλὰ καὶ συμπεριλαμβάνουν¹⁴ εἰς τὴν προσκύνῃσιν καὶ αὐτόν, περὶ τοῦ ὁποῖου Ἐκεῖνος γνωρίζει ὅτι ἔχει «συναφθῇ» μαζί Του ἀχωρίστως.

Ἀπὸ αὐτὸ γίνεται φανερόν, ὅτι ὠδήγησεν αὐτόν πρὸς τὰ κρείττονα.

Γ'. - (Καὶ μετὰ τινα).

Ἐγὼ μὲν, ὃν ὁρᾶτε, δύναμαι μὲν ποιεῖν οὐδὲν κατὰ τὴν οἰκειάν φύσιν, ἅτε ἄνθρωπος ὢν. Ἐργάζομαι δέ, ἐπειδὴ ἐν ἐμοὶ μένων ὁ Πατὴρ ὅπαντα ποιεῖ.

Ἐπειδὴ γὰρ «ἐγὼ τε, φησὶν, ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί», ὁ Θεὸς δὲ Λόγος ἐν ἐμοὶ ὁ τοῦ Θεοῦ μονογενῆς, δηλὸν ὅτι καὶ ὁ Πατὴρ σὺν αὐτῷ ἐν ἐμοὶ τε μένων καὶ τὰ ἔργα ποιῶν.

Καὶ θαυμαστόν γε οὐδὲν ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ τοῦτο νομίζειν, σαφῶς αὐτοῦ περὶ τῶν λοιπῶν λέγοντος ἀνθρώπων· «Ὁ ἀγαπῶν με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατὴρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτόν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν».

Εἰ γὰρ παρ' ἐκάστῳ τῶν τοιούτων ὁ τε Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς τὴν μονὴν ποιοῦνται, τί θαυμαστόν, εἰ ἐν τῷ κατὰ σάρκα δεσπότῃ Χριστῷ ἅμφω κατὰ ταῦτόν νομίζονται μένειν, τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν κοινωνίας προσιεμένης, ὡς εἰκός, καὶ τὴν τῆς μονῆς κοινωνίαν¹⁵;

ΙΑ'. - (Καὶ μετὰ τινα).

Κατὰ αὐτόν λοιπὸν τὸν τρόπον, ὅπως δηλαδὴ ἔλαβε ψυχὴν, ἡ

14. Ὁ Χριστὸς εἶναι κοινωνός τοῦ Λόγου καὶ τοῦ Πνεύματος κατὰ μέθεξιν. Κατ' αὐτὴν δὲ τὴν μέθεξιν τιμᾶται καὶ προσκυνεῖται (βλ. καὶ Πράξ. ΣΤ' § 10, 8, ἡ 17, 5-7, κεφ. η' καὶ σημ. 100, § 26, 11).

15. P.G. 66, 1000BC. Ἡ ἐν Χριστῷ συνάφεια καὶ κοινωνία τῆς θεότητος εἶναι ἴση καὶ διὰ τὰ τρία Προσκυνητὰ Πρόσωπα!

όποια κατ' ἀρχάς μὲν ἦτο ἀπλῶς ἀνθρωπίνη, καὶ ἀθάνατος καὶ νοερά, καὶ διὰ τῆς ἀναστάσεως μετεστοιχείωσεν αὐτὴν εἰς ἀτρεψίαν¹⁶, ἔτσι καὶ εἰς ἡμᾶς διὰ τῆς ἀναστάσεως παρέχει τὴν κοινωνίαν τῶν αὐτῶν.

Καὶ πράγματι· πρὸ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως, ἐπέπληξε τὸν Πέτρον, ὅτι μὲ τὰ λόγια του εἶχε σκανδαλίσει Αὐτόν· καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ Πάθους, ὅτε καὶ ἐγένετο ἐν μεγάλῃ ἀγωνίᾳ ἐχρειάσθη τὴν ἐμφάνισιν ἀγγέλου ἐνισχύοντος Αὐτόν εἰς ὑπομονὴν καὶ ἀνοχὴν τῶν ἐπικειμένων κακῶν, ἐνῷ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνοδὸν, ὡς γενόμενος ἀπαθὴς καὶ εἰς τέλειον βαθμὸν ἀτρεπτος, καὶ ἐν δεξιᾷ καθεσθίς τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ Κριτὴς ὁλοκλήρου τῆς οἰκουμένης, διότι τὴν κρίσιν κάνει ἡ ἐν Αὐτῷ Θεία Φύσις.

IB'. – (Καὶ μετὰ τινα).

Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐδῶ, μᾶς διδάσκει μὲ ἓνα τρόπον σοφώτατον νὰ ἔχωμεν «νοῦν Χριστοῦ»¹⁷, δηλ. νὰ ἔχωμεν Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον προκειμένου περὶ τοῦ Χριστοῦ ἀπετέλει τὴν πλήρη ἔκφρασιν τῆς δυνάμεως τοῦ νοός καὶ παρείχεν εἰς Αὐτόν σύνεσιν εἰς ὅλα ὅσα ἔπρεπε νὰ πράττῃ, καθὼς καὶ ἀνωτέρω εἵπομεν, ἀφοῦ ἀπὸ Αὐτοῦ ἦγγοτο εἰς τὴν ἔρημον δι' ἀγῶνας κατὰ τοῦ διαβόλου, καὶ χάρις εἰς τὴν χρίσιν Ἐκείνου ἔλαβε καὶ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν δύναμιν ὅλων ὅσα ἔπρεπε νὰ πράξῃ· καὶ ἀφοῦ ἔγινε μέτοχος Ἐκείνου, ὅχι μόνον ἔκαμε θαύματα, ἀλλὰ καὶ ἤξευρε ἐπακριβῶς, πῶς ἔπρεπε νὰ μεταχειρισθῇ τὰ θαύματα, προκειμένου ἀφ' ἑνός μὲν νὰ φανερώσῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὴν Εὐσέβειαν, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ καταδείξῃ τὰς ἀδυναμίας τῶν κοπιῶντων, καὶ πῶς νὰ κάμῃ τὴν ἐπιθυμίαν Του προᾶξιν.

16. Ἀτρεπτος ὁ Χριστὸς ἔγινε μετὰ τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν εἰς οὐρανὸν ἀνοδὸν (βλ. καὶ Πράξ. ΣΤ' § 17, 12 κεφ. ι' καὶ σημ. 102).

17. Κατὰ τὸν Θεόδωρον «νοῦς Χριστοῦ» εἶναι τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Κατὰ τὴν ὀρθόδοξον ἀντίληψιν «νοῦς Χριστοῦ» εἶναι τὸ φρονεῖν ὡς ὁ Χριστός. «Νοῦν γὰρ Χριστοῦ ἔγωγ' εἶμι», λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «τόν κατ' αὐτόν νοοῦντα καὶ διὰ πάντων αὐτόν νοοῦντα» (Β' Ἑκατοντάς Θεολ. κεφ. πγ'). Ὁ δὲ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει· «Οὕτω γοῦν καὶ τὸ «ἡμεῖς νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν» παρεξηγοῦνται κακῶς καὶ λίαν εὐήθως, νοῦν Χριστοῦ τὴν θεότητα λέγοντες· οὐχ ὅπερ ἡμεῖς ὑπολαμβάνοντες, ὅτι οἱ τὸν ἑαυτῶν νοῦν καθήραντες μὴήσει τοῦ νοός ἑκείνου, ὃν ὑπὲρ ἡμῶν ὁ Σωτὴρ ἀνεδέξατο, καὶ πρὸς αὐτὸν ρυθμιζόντες ὡς ἐφικτόν, οὗτοι νοῦν Χριστοῦ ἔχουν λέγονται» ('Ἐπιστολὴ Β' πρὸς Κληδόσιον, ΒΕΠ 60, 289).

Χάρις εἰς αὐτὸ λοιπὸν καὶ ἐδικαιώθη καὶ ἀνεδείχθη ἀμεμπτος διὰ τῆς ἀποκοπῆς Του ἀπὸ τὰ χεῖρωνα, τῆς ζητήσεως τῶν βελπόνων, καὶ τῆς ὀλίγον κατ' ὀλίγον πρὸς τὰ κρεῖττονα πορείας.

II'. – *Τοῦ αὐτοῦ.*

Ἀπὸ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Εὐαγγελίου κατὰ Ἰωάννην βιβλ. ζ'.

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ «πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεὸν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν» δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἄνθρωπος τόσον ἀνόητος, ὥστε νὰ εἴπῃ ὅτι προσιδιάζει καὶ εἰς ἄλλον τινὰ ἐκτός ἀπὸ μόνον τὸν Ναὸν τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλ. τὸν διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον.

Αὐτὸς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη. Καὶ Αὐτὸς θὰ ἀνῆρχετο εἰς τοὺς οὐρανοὺς. Καὶ Αὐτὸς ἐπιγράφεται τὸν Θεὸν Πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τῶν μαθητῶν. Καὶ ὁ Αὐτὸς ἡξιώθη τῆς κατὰ χάριν Υἱοθεσίας. Ὀνομάζει δὲ αὐτόν Θεὸν Του, ἐπειδὴ ἐδέχθη νὰ γίνῃ ὁμοιος μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

Καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτό, ἐνῷ, λόγῳ τῆς κοινότητος τῆς φύσεως ὀνομάζει Αὐτόν «Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεὸν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν» ἐν τούτοις ἀντιδιαστέλλει τὸ ἰδικόν Του πρόσωπον ἀπὸ ἐκείνους, διὰ νὰ φανερώσῃ τὸ ἐξαιρετὸν τῆς χάριτος τῆς πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον συναφείας Του, ἕνεκα τῆς ὁποίας καὶ τιμᾶται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὡς ὁ ἀληθής¹⁸ Υἱός.

ΙΔ'. – *Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.*

Ἀπὸ τὸ ἴδιον βιβλίον τοῦ ὑπομνήματός του εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην. Μὲ αὐτὰ λέγει, ὅτι εἶναι ἀφροσύνη νὰ εἴπῃ τις ὅτι, ὅτε ὁ Κύριος μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐνεφύσησεν εἰς τοὺς μαθητάς Του, ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

Χρησιμοποιεῖ τὸ «λάβετε», ἀντὶ τοῦ «θὰ λάβετε»¹⁹. Διότι ἂν, ὅτε «ἐνεφύσησεν», εἶχε δώσει εἰς τοὺς μαθητάς Του τὸ Πνεῦμα (ὅπως πολὺ, βεβαίως, ἀνοήτως εἶχον νομίσει τινές) θὰ ἦτο (μετὰ

18. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι κατὰ χάριν υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ὅμως ὡς ὁ κατ' ἐξοχὴν κατὰ χάριν υἱός, ὀνομάζεται κατεχρηστικῶς «ἀληθὴς υἱός». Ἔτσι ὡς παρατήρησεν ὁ Ἰουστινιανὸς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡμῶν δὲν ὑπάρχει διαφορὰ οὐσίας, ἀλλὰ ποσότητος χάριτος (βλ. Mansi 9, 600A). Βλ. καὶ κεφ. ΙΗ'.

19. Αἱ κακὰ δογματικαὶ προϋποθέσεις ὁδηγοῦν εἰς κακὴν ἐρμηνευτικὴν. Καὶ ἀπιστοτρόφος. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ πολλὰ ἄλλα κεφάλαια (βλ. κεφ. ΙΕ'· ΚΑ' - ΚΕ', ΕΒ' - ΟΑ').

από αυτό και μάλιστα τότε, οτε ανέβαιναν εις τόν Ουρανόν) περιττόν νά ἔλεγεν τό «μή χωρίζεσθαι ἀπό Ἰερουσαλήμ, ἀλλ' ἀναμένειν τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος» καί ἐν συνεχείᾳ τό «ἀλλά λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς». Καί ὁ ἅγιος Λουκάς μᾶς λέγει σαφῶς, ὅτι ἡ ἐπέλευσις αὐτῆ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς μαθητάς ἐπραγματοποιήθη τήν Πεντηκοστήν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως, δηλ. μετὰ τήν ἀνάληψιν. Θά πρέπει ὁμως νά προσέξωμεν καί τοῦτο· ὅτι δηλαδή, ἂν εἶχον λάβει τό Πνεῦμα διὰ τῆς ἐμφυσήσεως δέν θά ἔλεγεν «λάβετε», ἀλλά «ἐπειδή ἐλάβετε»· διότι τό «λάβετε» ἀρμόζει εις ἐκείνους, οἱ ὅποιοι δέν ἔχουν λάβει Αὐτό ἀκόμη.

ΙΕ'. – Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπό τό ὑπόμνημα εἰς τό κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ὅπου λέγει ὅτι, ὅτε ὁ Θωμᾶς ἐψηλάφησε τόν Κύριον μετὰ τήν Ἀνάστασιν καί εἶπε· «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», δέν εἶπε τοῦτο περί τοῦ Χριστοῦ, ὡς Κυρίου καί Θεοῦ, ἀλλ' ὡς περί ἀνθρώπου «γυμνοῦ», ἐπειδή ἐξεπλάγη ἀπό τό ὅτι ἀνέστησεν αὐτόν ὁ Θεός· πρᾶγμα διὰ τό ὅποιον ὁ Θωμᾶς ἔδωκε δόξαν τῷ Θεῷ.

Λέγει τῷ Θωμᾶ· «Φέρε τόν δάκτυλόν σου ὧδε καί ἴδε τὰς χεῖράς μου· καί φέρε τήν χεῖρά σου καί βάλε εἰς τήν πλευράν μου· καί μή γίνου ἄπιστος, ἀλλά πιστός». Ἐπειδή, τοῦ λέγει, δέν πιστεύεις καί νομίζεις ὅτι θά σοῦ ἤρκει μόνη ἡ ἀφή νά πιστεύσης (διότι καί ὅτε ἔλεγες ταῦτα δέν μοῦ εἶχες διαφύγει), ψηλάφησέ με μέ τήν χεῖρά σου καί λάβε ἐμπειρίαν. Καί μάθε νά πιστεύης καί ὄχι νά ἀπιστῇς. Καί ἔτσι ὁ Θωμᾶς, ἀφοῦ εἶχε πλέον πιστεύσει, εἶπε· «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», ὄχι διὰ νά ὀνομάσῃ Αὐτόν Κύριον καί Θεόν (διότι ἡ γνώσις τῆς ἀναστάσεως δέν ἐδίδασκεν αὐτόν ὅτι ὁ ἀναστάς εἶναι Θεός), ἀλλά τρόπον τινά διὰ νά ὑμνήσῃ τόν Θεόν διὰ τό θαῦμα, πού εἶχε γίνῃ^{19α}.

ΙΣΤ'. – Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπό τό ὑπόμνημα εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων βιβλ. α', ὅπου λέγει ὅτι τό νά βαπτίζεται τις εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι κάτι τό ἀνάλογον μέ τό «εἰς τόν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθησαν», καί τό τινές καλοῦνται «Χριστιανοί», εἶναι ὅμοιον μέ τό ὅτι ἄλλοι ὀνομάζονται Πλατωνικοί, Ἐπικούρειοι, Μανιχαῖοι, καί Μαρ-

κωνῖται, ἀπό ἐκείνους οἱ ὅποιοι ἐπενόησαν τά δόγματα αὐτά.

Μᾶς λέγει λοιπόν, ὅτι· «βεβαίως θά ἔπρεπε νά μετενόουν διὰ τήν ἀδικίαν τοῦ Σταυροῦ· νά ἐπεγίνωσκον τόν Σωτῆρα καί Κύριον καί πάντων τῶν ἀγαθῶν χορηγόν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅτι δηλαδή δι' αὐτά ἦλθε καί ἀνελήφθη ὑπό τῆς Θείας Φύσεως· νά ἐδέχοντο τήν εἰς Αὐτόν πίστιν· καί νά ἐγίνοντο μαθηταί Του, διὰ τῆς πρὶν ἀπό κάθε ἄλλο προσελεύσεώς των εἰς τό βάπτισμα· τό ὅποιον, καί μᾶς παρέδωκεν ὁ ἴδιος, ἀλλά καί ἀποτελεῖ τό «ὑπόδειγμα» τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων· καί πρέπει νά τελεσιουργῇται εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος».

Τό «βαπτισθῆτω ἕκαστος εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» δέν μᾶς λέγει, ὅτι εἰς τό βάπτισμα ἐγκαταλείποντες τήν ἐπίκλησιν, ἡ ὁποία ἤδη γίνεται, «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος» πρέπει νά «ἐπικαλοῦνται» τόν Ἰησοῦν Χριστόν· ἀλλ' ὅτι, ὅ,τι εἶναι τό «εἰς τόν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθησαν ἐν τῇ νεφέλῃ καί ἐν τῇ θαλάσῃ» – πού εἶναι ὡσάν νά ἔλεγε «κάτω ἀπό τήν νεφέλην καί εἰς τήν θάλασσαν» ἐχωρίσθησαν ἀπό τοὺς Αἰγυπτίους, ἀπελευθερωθέντες ἀπό τήν εἰς αὐτοὺς δουλείαν, διὰ νά ἀφοσιωθοῦν εἰς τόν Νόμον τοῦ Μωϋσέως – κάτι ἀνάλογον εἶναι καί τό «καί βαπτισθῆτω ἕκαστος εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»· ὥστε, ὅταν θά προσήρχοντο πρὸς Αὐτόν, – ὡς Σωτῆρα, καί πάντων τῶν ἀγαθῶν χορηγόν, καί διδάσκαλον τῆς ἀληθείας, – νά ἐπαιρναν ἀπό Αὐτόν, τόν χορηγόν τῶν ἀγαθῶν καί διδάσκαλον τῆς ἀληθείας, μίαν προσωνυμίαν· ὅπως ἀκριβῶς καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, πού ἀκολουθοῦν μίαν ὁποιανδήποτε αἵρεσιν, συνηθίζουν νά παίρνουν τήν προσωνυμίαν ἀπό τόν ἐφευρέτην τοῦ δόγματος καί ὀνομάζονται Πλατωνικοί, Ἐπικούρειοι, Μανιχαῖοι, Μαρκωνῖται καί εἰς τινες ἄλλοι.

Κατά τόν αὐτόν λοιπόν τρόπον, οἱ ἀπόστολοι ἐθέσπισαν νά ὀνομαζώμεθα καί ἡμεῖς Χριστιανοί²⁰, ὡσάν διὰ νά καταστήσουν σαφές ὅτι εἰς Αὐτοῦ τήν διδασκαλίαν πρέπει νά ἀφοσιωνώμεθα. Μόνον μέ τήν προϋπόθεσιν αὐτήν θά ἐλάβανον τό βάπτισμα, πού ὄχι μόνον ἐδόθη ἀπό Αὐτόν, ἀλλά καί ἐθεσπίσθη εἰς Αὐτόν, ἀφοῦ

20. Κατά τόν Θεόδωρον Χριστιανοί ὀνομαζώμεθα ὡς ὁπαδοί τοῦ Χριστοῦ. Κατά τοὺς ἁγίους Πατέρας τό ὄνομα Χριστιανός φέρομεν ὡς ἔχοντες λάβει τό χρίσμα, ὡς μέτοχοι ἁγίου Πνεύματος. Βλ. καί Πραξ. Η' § 4,29 ΙΒ'. Τοῦτο μαρτυρεῖται καί ὑπὸ τῶν ἁγίων Θεοφίλου Ἀντιοχείας (πρὸς Αὐτόλυνον Ι, 12) καί Κυρίλλου Ἱεροσολύμων (Κατήχησις 21,5) καί ἄλλων.

19α. Βλ. καί Πραξ. Ε' § 17 ΙΔ' καί σημ. 19.

καί πρῶτος Αὐτός ἐβαπτίσθη, ἀλλά καί εἰς ἄλλους ἀπὸ Αὐτόν τόν ἴδιον παρεδόθη διὰ νά τελεσιουργῇται κατὰ τό «ὑπόδειγμα τῶν μελλόντων».

ΙΖ'. - Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἐκ τῆς «περί τῆς ἐνανθρωπήσεως» λογ. ιδ', ὅπου λέγει, ὅτι ὁ Χριστός ἦτο εἰκὼν τοῦ Θεοῦ Λόγου, καί ὅτι ὡς εἰκὼν βασιλική προσκυνεῖται ἀπὸ ὅλους.

Ἐπέχει δὲ τὸν τόπον εἰκόνας κατὰ δύο τρόπους.

Κατὰ τό ὅτι, ὅσοι ἀγαποῦν τινος, συνήθως μετὰ τὸν θάνατόν τοις κατασκευάζοντες εἰκόνας αὐτῶν, θεωροῦν αὐτάς μετὰ τὸν θάνατον ἐκεῖνων ὡς μίαν ἱκανοποιητικὴν δι' αὐτοὺς παρηγορίαν. Καί ἔτσι ἀτενίζοντες εἰς τὴν εἰκόνα του, νομίζουν ὅτι τρόπον τινὰ βλέπουν τὸν μὴ πράγματι βλέπομενον καί μὴ παρόντα. Καί μετὰ τὸν τρόπον αὐτόν πράττουν τὴν φλόγα καί τὴν δύναμιν τῆς ἐπιθυμίας.

Ἀλλὰ καί κατὰ τό ὅτι, ὅσοι ἔχουν εἰς τὰς διαφόρους πόλεις εἰκόνας τῶν βασιλέων, δίδουν διὰ τῆς τιμῆς καί προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων τοὺς τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τιμοῦν αὐτοὺς ὡς παρόντας καί ὁρατοὺς, καίτοι μὴ παρόντας²¹.

Ὅμως καί τὰ δύο αὐτὰ εὐρίσκουν τὴν πληρώσιν των εἰς Ἐκεῖνον, ἀφοῦ ὅλοι ὅσοι εἶναι μαζί Του, καί ἀκολουθοῦν τὴν ἀρετὴν, καί εἶναι πρόθυμοι νά ἀποδώσουν εἰς τὸν Θεόν τὰ ὀφειλόμενα Αὐτῷ, καί τιμοῦν Αὐτόν πολὺ. Καί τὴν μὲν πρὸς Αὐτόν ἀγάπην πληροί, παρ' ὅτι ἀθέατος, ἡ Θεία Φύσις ἡ εὐρισκομένη ἐντός ἐκεῖνου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁρατός ἀπὸ ὅλους, καί ἔτσι ὅλοι νομίζουν χάρις εἰς Ἐκεῖνον, ὅτι καί βλέπουν Αὐτόν καί εἶναι πάντοτε ἐνώπιόν Του· τὴν δὲ τιμὴν ἀπονέμουν εἰς Αὐτόν ἐξ ὁλοκλήρου ὡς εἰς εἰκόνα βασιλικήν, ὡσάν ἡ Θεία Φύσις ὀχι μόνον νά ἦτο ἐν Αὐτῷ, ἀλλὰ καί νά ἐθεωρεῖτο ἐν Αὐτῷ.

Ἄν λοιπόν Αὐτός, περὶ τοῦ ὁποῖου λέγεται ὅτι ἐνοικεῖ, εἶναι ὁ Υἱός, μαζί του δὲ εἶναι καί ὁ πατήρ, τότε (= εἰ) ὁλόκληρος ἡ κτίσις πιστεύει ὅτι ὁ Πατήρ εἶναι ἐντελῶς ἀχωρίστως «πρὸς τὸν Υἱόν». Ἀλλὰ οὔτε καί τό Πνεῦμα ἀπουσιάζει, ἀφοῦ μάλιστα Αὐτό ἐπέχει δι' Αὐτόν τὸν τόπον τοῦ Χρίσματος καί εἶναι πάντοτε μαζί μετὰ τὸν «ἀναληφθέντα». Καί δὲν πρέπει νά ἀποροῦμεν, ὅταν λέγεται ὅτι ἐνοικεῖ εἰς τοὺς οἰουσδήποτε ἀνθρώπους, ποῦ ἀκολουθοῦν τὴν

ἀρετὴν. μαζί μετὰ τὸν Υἱόν καί τὸν Πατέρα, ἀφοῦ (ὡς λέγει) «ἐλευσόμεθα καί ἐγὼ καί ὁ Πατήρ καί μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν». Ὅτι δὲ καί τό Πνεῦμα εἶναι ἀχώριστον ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς, εἶναι γνωστόν εἰς ὅλους.

ΙΗ'. - Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου Μοφουεστίας.

Ἀπὸ τοῦ ὑπόμνημα εἰς τό κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον.

Τό «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν εὐδόκησα» μᾶς δείχνει τὴν ἐν τῷ βαπτίσματι υἰοθεσίαν ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἰουδαϊκὴν υἰοθεσίαν, καθόσον καί πρὸς ἐκεῖνους εἶχε λεχθῇ «Ἐγὼ εἶπα· θεοὶ ἐστε καί υἱοὶ Ὑψίστου πάντες» καί «υἱοὺς ἐγέννησα καί ὕψωσα»· κατέστησε δὲ φανεράν τὴν ὑπεροχὴν τῆς υἰοθεσίας ταύτης μετὰ τὰ «ἀγαπητός» καί «εἰς ὃν ἐγὼ ἠυδόκησα».

Δι' αὐτό δὲ «καὶ ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ Πατρὸς» ἡ ἐπιβεβαιουῦσα τὴν υἰοθεσίαν, ἀλλὰ καί δι' αὐτό μετὰ τὴν ὀνομασίαν «Υἱός» ἀνέδειξεν υἱόν κατὰ χάριν δι' υἰοθεσίας Ἐκεῖνον, ὅστις εἶναι ὁ ἀληθῶς Υἱός· διότι ἡ μετ' αὐτοῦ ἔνωσις ἀνήγαγεν ἐκεῖνον εἰς τὴν ἀληθινὴν καί βεβαίαν υἰοθεσίαν, ὡς ἐκ τῆς ὁποίας «καί τό Πνεῦμα τὸ ἅγιον κατελθὼν ὡσεὶ περιστερὰ ἔμεινεν ἐπ' Αὐτόν», ὥστε ἔτσι κρατούμενος εἰς τὴν πρὸς Αὐτόν τὸν ἀληθῶς Υἱόν ἔνωσιν, χάρις εἰς τὴν συνέργειαν Ἐκεῖνου, νά συνεχίσῃ αὐτός νά θεωρῇ τὴν ἀξίαν τῆς υἰοθεσίας του «βεβαίαν»²².

Μὲ ὅλα ὁμως αὐτὰ ἐπληροῦτο εἰς Ἐκεῖνον, εἰς τὸν ὁποῖον, καί πρῶτον προετυπώθη τό βάπτισμα τῆς υἰοθεσίας, -ἐννοῶ δὲ τό ἐκ μέρους τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος βάπτισμα τοῦ Κυρίου Χριστοῦ- ἐκεῖνο τό ὁποῖον θά ἐγίνετο (μετὰ ταῦτα).

ΙΘ'. - Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἐρμηνείαν τοῦ ἡ' ψαλμοῦ.

Διὰ τοῦτο τοῖνυν τὴν μὲν διαφορὰν τοῦ τε Θεοῦ Λόγου καί τοῦ ἀναληφθέντος ἀνθρώπου τοσαύτην ἡμῖν δείκνυσιν ὁ ψαλμός. Διηρημένα δὲ ταῦτα ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ εὐρίσκεται· τοῦ μὲν Κυρίου ἐφ' ἑαυτὸν λαμβάνοντος τὰ πρότερα τοῦ ψαλμοῦ, ἐν οἷς ποιητὴν τε αὐτὸν εἶναι τῆς κτίσεως καί ἐπηρμένην ἔχειν ὑπεράνω τὴν μεγαλοπρέπειαν, καί τεθουμαστώσθαι ἐν πάσῃ τῇ γῇ· τοῦ δὲ Ἀποστόλου τὰ δεύτερα περὶ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ τῆς τοσαύτης

21. Βλ. καί Πραξ. ΣΤ' § 17,5-6, § 26,11, § 17,12η' καί σημ. 100.

22. Βλ. σημ. 18.

εὐεργεσίας ἀξιοθέντος, τοῦ Ἰησοῦ, λαμβάνοντος. Πῶς οὐ πρόδηλον, ὅτι ἕτερον μὲν ἡμᾶς ἡ θεία Γραφή διδάσκει σαφῶς εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον, ἕτερον δὲ τὸν ἄνθρωπον, πολλήν τε αὐτῶν οὖσαν δείκνυσιν ἡμῖν τὴν διαφορὰν; ὁ μὲν γὰρ μνημονεύει, ὁ δὲ μνήμης ἀξιοῦται [καὶ ὁ μὲν ἐπισκέπτεται],^{22α} ὁ δὲ καὶ ταύτης ἀξιούμενος μακαρίζεται. Καὶ ὁ μὲν εὐεργετῶν ἐλαττοῖ βραχύ τι παρ' ἀγγέλους, ὁ δὲ εὐεργετεῖται καὶ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ἐλαττώσει· καὶ ὁ μὲν δόξη καὶ τιμῇ στεφανοῖ, ὁ δὲ στεφανοῦται καὶ ἐπὶ τούτοις μακαρίζεται· καὶ ὁ μὲν κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὁ δὲ ἡξιώθη τοῦ δεσπόζειν τούτων, ὧν πρότερον οὐκ εἶχε τὴν ἐξουσίαν²³.

Κ' .- Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ εἰς τοὺς Δώδεκα προφήτας ὑπομνήματός του, τὸ ὁποῖον συνέγραψε, διὰ νὰ ἀρνηθῇ τὸ ὅτι αἱ προφητεῖαι εἶναι προρρησεις περὶ τοῦ Χριστοῦ.

Ὅμως, ἐπειδὴ δὲν θέλουν νὰ λάβουν αὐτὰ ὑπ' ὄψιν τους, προσπαθοῦν νὰ ἀποδώσουν εἰς τὸν Κύριον Χριστόν ὅλας τὰς «φωνάς», ὥστε νὰ ἐρμηνεύουν μὲ ἀνάλογον τρόπον ἀκόμη καὶ ὅσα ἔχουν λεχθῇ περὶ τοῦ λαοῦ, καὶ νὰ προκαλοῦν εἰς τοὺς Ἰουδαίους τὰ γέλια, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν ἀκολουθίαν τῶν κειμένων ἀποδεικνύουν, ὅτι αἱ «φωναί» αὐταὶ δὲν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸν Κύριον Χριστόν²⁴.

ΚΑ' .- (Καὶ μετὰ τινα).

Κάτι τέτοιο εἶναι καὶ τὸ «ὅτι οὐκ ἐγκατελείφθη ἡ ψυχὴ Αὐτοῦ εἰς ᾗδην, οὐδὲ ἡ σὰρξ Αὐτοῦ οἶδε διαφθοράν», εἰς τὸ ὁποῖον ὁ προφήτης παρουσιάζει τὴν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ πρόνοιαν μὲ ἕνα

22α. Ἡ φράσις αὐτὴ δὲν ὑπάρχει εἰς τὸ ἑλληνικὸν κείμενον.

23. P.G. 66, 1004BD, Mansi 9, 612 BC. Ὁ «μέγας ἐρμηνευτής» Θεόδωρος δὲν ἐπρόσεξεν ὅτι τὸ Ἑβρ. 2,6-10 δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸν Λόγον, ἀλλὰ εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα. Οἱ μεγάλοι κάνουν ἐνίοτε μεγάλα λάθη. Εἰς τὴν Ἐπιστολὴν του ὁ Ἰουστινιανὸς ἀνατρέπει διὰ μακρῶν τὸ κεφάλαιον αὐτό (βλ. Mansi 9, 609D-620B). Ἀπὸ ὅλον τὸ ἄθλιον περιεχόμενον, τὸν πάπαν Βιγίλιον εἰς τὸ Constitutum ἠνώχλησε μόνον τὸ αὐστηρῶς δογματικὸν λάθος· ὅτι ὁμιλεῖ περὶ δύο υἱῶν (Mansi 9, 76D).

24. Προκαλοῦν εἰς τοὺς Ἰουδαίους τὰ γέλια! Δὲν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸν Χριστόν! Αὐτὰ ἰσχυρίζεται ὁ Θεόδωρος διὰ τὰς προφητείας πού ἔχουν λεχθῇ περὶ τοῦ λαοῦ. Ὅμως ἡ ἐρμηνευτικὴ αὐτὴ μέθοδος ἔχει τὴν ἀρχὴν της εἰς τὸ Ματθ. 2, 15 («ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου»).

ἀσυνήθην τρόπον· θέλει δὲ μὲ αὐτὸ νὰ εἴπῃ ὅτι ὁ Θεὸς διεφύλαξεν αὐτοὺς ἀπειράστους κακῶν.

Ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτὸ καὶ εἶναι ἀληθινόν, ἀλλὰ καὶ ἔλαβεν ἔκβασιν εἰς τὴν ἐν τῷ Κυρίῳ Χριστῷ πραγματικότητα, ὁ μακάριος Πέτρος ὁμιλῶν ἐπ' αὐτοῦ κατ' ἐπανάληψιν κραυγάζει, διὰ νὰ μᾶς δείξῃ ὅτι, ἐκείνο τὸ ὁποῖον εἰς παλαιότεραν ἐποχὴν εἶχε λεχθῇ περὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ τρόπον ἀσυνήθην (καὶ ἀσφαλῶς κάποιον λόγον θὰ εἶχεν ὁ προφήτης καὶ τὸ εἶπε ἔτσι), ἔλαβε τώρα, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, τὴν ἀληθινὴν του ἔκβασιν ἐν τῷ Κυρίῳ Χριστῷ²⁵.

ΚΒ' .- (Καὶ μετὰ τινα ἐπιφέρει).

Τὸ ἴδιο νόημα ἔχει καὶ τὸ «διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον». Εἶναι δὲ γνωστόν ὅτι ὁ ψαλμὸς αὐτός δὲν δύναται κατ' οὐδένα λόγον νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὸν Κύριον· διότι δὲν ἀρμόζει εἰς τὸν Κύριον Χριστόν, «ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὗρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ», νὰ ἔχῃ εἶπει τὸ «μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου», καὶ μάλιστα ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅταν κατὰ τὸ πάθος ἐβασανίζετο ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κοινῶν ποινικοῦ δικαίου τῶν ἀνθρώπων, ἔκραξε· «Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλειπες»;

Παρά ταῦτα εἶναι φανερόν, ὅτι καὶ οἱ ἀπόστολοι εἰς Αὐτόν ἀπέδωκαν τὰ λόγια· «διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον». Αὐτὸ ὅμως ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι ἐκείνο πού εἶχεν εἶπει παλαιότερον ὁ Δαβὶδ μετὰ τινος ὑπερβολῆς λόγῳ τῶν συμφορῶν, τὰς ὁποίας εἶχον ἐπιφέρει εἰς αὐτόν, ἐπραγματοποιήθη, «ἐργῶ συνέβη»^{25α}, εἰς τὸν Κύριον Χριστόν, τοῦ ὁποίου καὶ «διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν ἔβαλον κλῆρον».

ΚΓ' .- Τοῦ αὐτοῦ.

Εἰς τὸν κα' ψαλμόν.

«Ῥουξαν χείρας μου καὶ πόδας μου, ἐξηρίθμηναν πάντα τὰ ὀστά μου». Ἐξηρεύνησαν ὄχι μόνον ὅσα ἐπραττον ἀλλὰ καὶ ὅσα διελογίζομην. Χρησιμοποιεῖ τὴν λέξιν «ῥουξαν» κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ἀνακαλύψουν τὰ εἰς τὰ

25. βλ. Προσημ. § 6καὶ κεφ. ΚΒ' -ΚΕ'.

25α. Ὁ Χριστὸς χαρακτηρίζεται κατὰ κυριολογίαν «δοῦλος τοῦ Θεοῦ καὶ φίλος τῶν ἀγγέλων».

βάθη τῆς γῆς εὐρισκόμενα δι' ἀνορύξεως.

«Ἐξηρίθμυσαν πάντα τὰ ὀστέα μου». Δηλ. ἔγιναν τόσοι πολλοὶ κάτοχοι ὅλης μου τῆς δυνάμεως καὶ ὅλης μου τῆς ὑποστάσεως, ὥστε ἀκόμη καὶ νὰ ἀπαριθμήσουν ὅλα τὰ ἰδικά μου. Εἶπε δὲ τοῦτο κατὰ τὴν συνήθειαν, τὴν ὁποίαν ἔχουν οἱ ἐχθροί, οἱ ὅποιοι, ὅταν καταλάβουν κάτι, κάνουν λεπτομερῆ καταγραφὴν τῶν εὐρεθέντων, μέ ἀπαρίθμυσιν καὶ τὰ τοιαῦτα. Δι' ὃ καὶ ἀφοῦ ἐν συνεχείᾳ εἶπε· «αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπειδὴν με» προσέθεσε· «διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον». Ἔτσι λοιπόν, λέγει, αὐτοὶ ποὺ με ἔβλεπαν καὶ διεπίστωναν, ὅτι εἶχον ἐπιτύχει εἰς ὅλα ὅσα εἶχον ἐπιθυμήσει εἰς βάρος μου (διότι τὸ «ἐπιβλέπω» ἔχει τὴν σημασίαν, μέ τὴν ὁποίαν καὶ ἡμεῖς λέγομεν διὰ κάποιον, ὅτι «εἶδεν εἰς αὐτόν, ὅσα ἤθελε νὰ πάθῃ»), ὡσάν πλέον νὰ εἶχον ἐγὼ παραδοθῇ εἰς τὰ πονηρὰ ἐξ ὁλοκλήρου, «διεμερίσαντο» μεταξύ τους τὰ ἰδικά μου ὡσάν ἐχθροὶ μετὰ ἀπὸ ληλασίαν καὶ αἰχμαλωσίαν· καὶ μάλιστα ἔκαμαν τὴν μοιρασίαν μέ κλῆρον. Ὁ Εὐαγγελιστὴς λοιπόν μεταφέρων τὰ λόγια αὐτὰ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα εἰς τὸν Κύριον ἐχρησιμοποίησεν αὐτὰ μέ τὸν τρόπον, περὶ τοῦ ὁποίου ἐκάμαμεν ἤδη λόγον καὶ ἀλλαχοῦ.

Μέ τὰ ὡς ἄνω λοιπόν κατεδείξαμεν σαφῶς, ὅτι ὁ ψαλμός δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸν Κύριον. Μέ ἄλλα λόγια ὁ μακάριος Δαβὶδ εἶχεν εἶπει ταῦτα μετὰ πινος ὑπερβολῆς, μᾶλλον ἐξ ἀφορμῆς ἐκεῖνων ποὺ εἶχε κάμει εἰς βάρος του ὁ Ἀβεσσαλώμ· καθ' ὅσον, ὅταν ὁ Δαβὶδ εἶχεν ὑποχωρήσει καὶ ἐκεῖνος εἶχεν εἰσέλθει εἰς τὴν μητρόπολιν, καί, κατὰ τὸ δίκαιον τοῦ πολέμου, εἶχε κατὰσχει ὅλην τὴν βασιλικὴν περιουσίαν, δὲν ἐνετράπη ἀκόμη καὶ νὰ μιάνη τὴν «κοίτην» τοῦ πατρὸς του.

ΚΔ'. - Τοῦ αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς ἐρμηνείας τοῦ ξη' ψαλμοῦ· εἰς τὸ «ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος».

Τὸ φαγητόν καὶ τὸ ποτόν εἶναι βεβαίως εὐχάριστα ἐν καιρῷ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ πικρὰ ἐν θλίψει. Μᾶς λέγει λοιπόν, ὅτι αὐτὰ ποὺ ἔκαναν ἐκεῖνοι ἦσαν τέτοια, ὥστε ἀπὸ τὴν πολλήν θλίψιν καὶ ὀργὴν (ποῦ μοῦ προεκάλεσαν) νὰ εἶναι δι' ἐμέ τὸ μέν φαγητόν ὡσάν χολή, τὸ δὲ ποτόν νὰ μὴ διαφέρῃ καθόλου ἀπὸ τὸ ὄξος.

Αὐτὸ δὲ συμβαίνει κυρίως εἰς τὰς ἀκολουθούμενας ἀπὸ θλίψιν βαθυτάτας πικρίας ποὺ εἶναι κατὰ τὸ ἀνάλογον μέ τὸ νὰ πάσχουν εἰς

βάρος ἑαυτῶν. Πάντως ὁ Εὐαγγελιστὴς ἀποδίδει τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν εἰς τὸν Κύριον. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅστις χρησιμοποιοῖ διὰ τὸν ἑαυτόν του τὸ· «ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με». Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος, ὅστις ὁμιλῶν διὰ τοὺς Ἰουδαίους, λέγει· «γένετο ἡ τράπεζα αὐτῶν» καὶ τὰ ἐξῆς. Καὶ ὁ μακάριος Πέτρος, ὅστις λέγει περὶ τοῦ Ἰούδα τὸ· «γένετο ἡ οἰκία αὐτοῦ ἔρημος».

Ἀφοῦ λοιπόν ἔλαβον χώραν διάφορα γεγονότα, ὅχι βεβαίως ἐπειδὴ ὁ ψαλμός αὐτός εἶχε τάχα λεχθῇ μόνον δι' αὐτὰ, ὅτε διὰ τὸ ἐν καὶ ὅτε διὰ τὸ ἄλλο, ἀλλ' ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ τόσοι σαφῶς ἐξελέγχοντα τὴν ἀνοσιότητά τους εἶχον λεχθῇ διὰ τοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὅποιοι «ἐξεκόπησαν» ἀπὸ τὸν Θεόν καὶ τὸν Νόμον, εἶναι ἀναγκαῖα καὶ ἡ χρῆσις μαρτυριῶν καθὼς καὶ ἡ ἐκ τῶν πραγμάτων ἀντίληψις, περὶ τοῦ τί σημαίνει τὸ «ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος».

ΚΕ'. - Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὸν «περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως» λόγ. α', ὅπου ἐρμηνεύει τὴν ὁμολογίαν τοῦ Πέτρου, εἰς τὴν ὁποίαν (ὁ Πέτρος) λέγει· «Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος».

Ὅπως λοιπόν ἀπὸ τὴν ὁμολογίαν του αὐτὴν δὲν καταφαίνεται, ὅτι ὁ Ναθαναὴλ εἶχε λάβει ἐπίγνωσιν τῆς Θεότητος, (οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ Σαμαρεῖται, ἂν καὶ προσδοκῶντες τὰ τοιαῦτα, ἦσαν πάρα πολὺ μακρὰν ἀπὸ τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου!), ἔτσι καὶ δὲν εἶναι σαφές ἀπὸ τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐκείνης, ἂν ἡ Μάρθα εἶχε τότε ἐπίγνωσιν τῆς Θεότητος. Προδήλως δέ, οὔτε (ἂν ἀκόμη) καὶ ὁ μακάριος Πέτρος.

Ἐντεῦθεν μέχρι τότε ἦτο ἀρκετόν δι' αὐτούς, ὅτι, ἀφοῦ ἔλαβον τὴν ἀποκάλυψιν ἐκείνην, θὰ ἐλάμβανον καὶ κάτι τὸ ὑπεροχώτερον καὶ μεγαλύτερον περὶ Αὐτοῦ, ἀπὸ ὅ,τι ἦτο ἡ περὶ αὐτοῦ «φαντασία» τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων.

Μετὰ ὅμως τὴν Ἀνάστασιν ὠδηγήθησαν ὑπὸ τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν ἐπίγνωσιν. Τότε ἔλαβον τὴν τελείαν ἐπίγνωσιν τῆς ἀποκαλύψεως. Καὶ ἔτσι κατάλαβαν, ὅτι αὕτη ἡ ὑπεροχὴ (τοῦ Χριστοῦ) ἐναντι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων δὲν προσηγγένητο εἰς Αὐτόν ἀπὸ κάποιαν καθαρὰν (ἀδικοιολόγητον) πρὸς Αὐτόν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ τιμὴν, ὅπως συμβαίνει προκειμένου περὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλὰ λόγῳ τῆς πρὸς τὸν Θεόν Λόγον ἐνώσεώς Του, ὡς ἐκ τῆς

όποιας μετά τήν εἰς οὐρανούς ἀνοδὸν ἐγινε μέτοχος πάσης πρὸς Αὐτόν τιμῆς.

ΚΣΤ'. – Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἐρμηνείαν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον λογ.
α'.

Ὁ μὲν Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος λέγει, ὅτι μετὰ τοὺς πειρασμούς «ἄγγελοι προσήλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ»· ὅτι δηλαδὴ ἐστάθησαν κοντὰ Του, συνειργάζοντο μαζί Του καὶ ὑπηρέτουν εἰς τὰ πρόσωπα τῶν περὶ Αὐτόν τὸν Θεόν, ὅστις ἤδη μέ τὰ πρὸς τὸν διάβολον ἀγωνίσματά Του εἶχε φανερωθῇ κατὰ ἓνα τρόπον λαμπρότερον.

Ὡσαύτως ἐκ τῶν Εὐαγγελίων μανθάνομεν, ὅτι ἄγγελοι ἦσαν πλησίον Του καὶ ὅταν ἐπασχε, καθὼς καὶ ὅτι, ὅταν ἀνέστη, «ῥῥφθησαν» εἰς τὸ μνημεῖον ἄγγελοι.

Ἀπὸ ὅλα ὁμῶς αὐτά, ἦτοι ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἄγγελοι ἦσαν ἀδιαλείπτως κοντὰ Του καὶ «διηκόνουν» ὅλους τοὺς περὶ Αὐτόν, γίνεται πρόδηλον τὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ. Διότι, ὅπως ἀκριβῶς ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς, ἔτσι – καὶ μάλιστα δικαίως – ἐρχονται πλησίον εἰς τοὺς ἀξιόους τιμῆς.

Διὸ καὶ καλῶς λέγει ὁ Κύριος· «Θά ἰδῆτε μεγαλύτερα. Θά ἀνοίγῃ ὁ Οὐρανός ἀπὸ ἐμένα δι' ὅλους σας. Καὶ ὅλοι οἱ ἄγγελοι θά εἶναι πάντοτε μαζί μου, ἄλλοτε ἀναβαίνοντες καὶ ἄλλοτε καταβαίνοντες ἐπ' ἐμέ, ὡς πρὸς ἓνα δοῦλον μὲν τοῦ Θεοῦ, φίλον δὲ ἰδικόν τους»²⁶.

ΚΖ'. – Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὸν «περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως».

Πλέον γὰρ ὠχεῖτο ὁ Κύριος καὶ ἠγωνίζετο πρὸς τὰ ψυχικὰ πάθη²⁷ ὑπὲρ τὰ τοῦ σώματος καὶ τῷ κρείττονι λογισμῷ τὰς ἡδονὰς ἐχειροῦτο, τῆς Θεότητος δηλαδὴ μεσιτευσούσης καὶ βοηθοῦσης αὐτῷ πρὸς τὴν κατόρθωσιν.

26. Κατὰ τὸν Θεόδωρον δὲν ὑπάρχουν προφητεῖαι. Ἀπλῶς οἱ ἱερεῖς διετύπωσαν μὲ ὑπερβολὴν ὠρισμένας καταστάσεις, καὶ ἡ περιγραφὴ τους, χωρὶς αὐτοὶ ποτὲ νὰ ἔχουν φαντασθῇ κατὰ τέτοιο, ἐπραγματοποιήθη, «ἐργῶ ἐξέβη», εἰς τὸν Χριστόν ἢ τὴν ἐποχὴν τῆς Καινῆς Διαθήκης.

27. P.G. 66, 992C. Βλ. καὶ σημ. 9. Ὁ ἱερός Φῶτιος μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Θεόδωρος εἰς τὸ «Πρὸς τοὺς λέγοντας φύσει καὶ οὐ γνώμῃ πταίειν τοὺς ἀνθρώπους» ἔλεγε: οὐδ' ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν, ἅτε τὴν ἡμαρτημένην φύσιν προσειληφώς, οὐδ' αὐτὸς ἐκαθάρευν ἀπὸ ἁμαρτίας. (R. Henry, ἔ.α. II, 177).

Ἀπὸ αὐτὸ ἐξηγεῖται, διατί καὶ ὁ Κύριος κατὰ κύριον λόγον θεσπίζει τὸν πρὸς αὐτὰ ἀγῶνα. Διότι, οὔτε ἡπατήθη ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν χρημάτων, οὔτε ἐπειράσθη ἀπὸ τὸν πόθον τῆς δόξης, οὔτε βεβαίως εἰς τὴν σάρκα προσέφερε τίποτε, διότι ἦτο κατὰ τὸ ὅποιον οὐδόλως προσιδίαζεν εἰς Αὐτόν, νὰ νικᾶται ἀπὸ κατὰ τέτοια. Ἀλλὰ ἂν ὑποτεθῇ ὅτι δὲν εἶχε προσλάβει ψυχὴν, ὅποτε ἡ Θεότης θά ἦτο ἐκείνη ἡ ὁποία θά εἶχε νικήσῃ αὐτά, τότε τὸ κέρδος, δι' ὅσα ἐγιναν ὑπ' Αὐτοῦ, οὐδεμίαν θά εἶχεν σημασίαν δι' ἡμᾶς· διότι ποία ὁμοιότης μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ μεταξύ Θεότητος καὶ ψυχῆς ἀνθρωπίνης διὰ μίαν τελειότητα «ὁμιλίας»;²⁸ Καὶ ἔτσι ὁδηγούμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι [ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει] οἱ ἀγῶνες τοῦ Κυρίου δὲν θά ἀπέφεραν κάποιο κέρδος ἀφορῶν εἰς ἡμᾶς, ἀλλὰ θά ἐγιναν χάριν ἐπιδειξέως!

Ἀλλ' ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ λεχθῇ (ἀφοῦ εἶναι γνωστόν ὅτι τὰ ἀγωνίσματα ἐκεῖνα ἐγιναν δι' ἡμᾶς), καὶ ἂν ὡς μεγαλύτερον μὲν ἀγωνίσμα ὥρισε τὸ πρὸς τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, ὡς μικρότερον δὲ τὸ πρὸς τὰ τῆς σαρκός, πόσον, καὶ περισσότερον καὶ εἰς εὐρύτεραν κλίμακα, ἦτο ὁρθόν νὰ μὴ ἀδιαφορῇ δι' ἐκεῖνα· καὶ πόσον μᾶλλον αὐτὴ (ἡ ψυχὴ) ἦταν ἐκείνη, ἡ ὁποία καὶ ἐχρειάζετο τὴν εὐρύτεραν θεραπείαν!

Αὐτὸ εἶναι πρόδηλον ἐκ τοῦ ὅτι, προσλαβὼν καὶ σάρκα καὶ ψυχὴν, ἠγωνίζετο κατ' ἀμφοτέρων καὶ ὑπὲρ²⁹ ἀμφοτέρων, ἀφ' ἑνός μὲν μέ τὸ νὰ νεκρώσῃ τὴν ἐν σαρκὶ ἁμαρτίαν καὶ νὰ χαλινάγῃ τὰς ἡδονὰς τῆς καὶ νὰ κἀν ἔτσι εὐκόλως ἐπιθυμητὰς τὰς ἡδονὰς τῆς ψυχῆς διὰ τοῦ κρείττονος λογισμοῦ, ἀφ' ἑτέρου δὲ μέ τὸ νὰ «παιδεύῃ» τὴν ψυχὴν καὶ νὰ ἀσκῇ αὐτὴν νὰ νικᾷ τὰ πάθη καὶ νὰ χαλινάγῃ τὰς ἡδονὰς τῆς σαρκός.

Ἐνῆργει δὲ αὐτά ἡ ἐνοικοῦσα Θεότης. Αὐτὴ ἡ ἐνοικοῦσα ἐμεσολάβει μεταξύ ἀμφοτέρων τούτων.

5.1. Ἀλλ' ἐνῶ ἀνεγινώσκοντο αἱ βλασφημίαι αὐταὶ τοῦ Θεοδώρου, ἡ ἁγία Σύνοδος ἀνεκραύγαζε:

- Αὐτά τὰ ἔχομεν ἤδη καταδικάσει.
- Αὐτά τὰ ἔχομεν ἤδη ἀναθεματίσει.

28. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2 καὶ Πραξ. ΣΤ' § 10,3.

29. Ὡς τρεπτὸς ὁ Χριστὸς ἠγωνίζετο καὶ διὰ τὴν ἰδικὴν του σωτηρίαν καὶ προσέφερεν ἑαυτὸν θυσίαν καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ. Βλ. Πραξ. ΣΤ' § 17,9, § 17,12' καὶ σημ. 102.

- 'Ανάθεμα εἰς τόν Θεόδωρον Μοψουεστίας.
- 'Ανάθεμα εἰς τόν Θεόδωρον καί τὰ συγγράμματά του.
- Αὐτά εἶναι ἀλλότρια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
- Αὐτά εἶναι ἀλλότρια τῶν Ὁρθοδόξων.
- Αὐτά εἶναι ἀλλότρια τῶν Πατέρων.
- Αὐτά εἶναι πλήρη κακοδοξιών.
- Αὐτά εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὰς Συνόδους.
- Αὐτά ἀντίκεινται πρὸς τὰς Θείας Γραφάς.
- Ἐνας ὁ Θεόδωρος, ἕνας ὁ Ἰούδας.

Ὁ ἴδιος αἰδεσιμώτατος διάκονος καὶ νοτάριος [συνεχίζων] ἀνέγνωσε ἀπὸ τὸν ἴδιον κατάλογον καὶ τὰ ἀκόλουθα:

ΚΗ'. - Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸν λόγον «κατὰ τῶν Συνουσιαστών» ἡ Ἀπολιναριστῶν, ἐκεῖνα ποῦ ὁ ἅγιος Κύριλλος παραθέτει καὶ ἀνατρέπει.

Ἄλλ' ἂν, λέγει, ἡ σὰρξ ἦτο ἡ σταυρωθεῖσα, πῶς ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψε καὶ σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν καὶ σεισμός ἐγένετο, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν καὶ οἱ νεκροὶ ἠγέρθησαν;

Ἐν τοιαύτῃ ὁμως περιπτώσει, τί θὰ εἰπουν διὰ τὸ σκότος, τὸ ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐπὶ Μωϋσέως καὶ μάλιστα ὄχι μόνον ἐπὶ τρεῖς ὥρας, ἀλλ' ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας; καὶ τί διὰ τὰ ἄλλα θαύματα, ὅσα ἐγιναν διὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ὁ ὁποῖος ἔκαμε τὸν ἥλιον νὰ σταθῇ; ὁ ὁποῖος ἥλιος ἐπὶ Ἐζεκιῦ τοῦ βασιλέως, ἐγύρισε πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ μάλιστα παρὰ φύσιν; ἡ περὶ τῶν λειψάνων τοῦ Ἐλισαίου, τὰ ὁποῖα ἀνέστησαν νεκρόν;

Ἄν λοιπὸν λέγουν, ὅτι τάχα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἐγιναν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ παθὼν εἶναι ὁ Θεὸς Λόγος καὶ ὄχι ὅτι ἐγιναν διὰ τὸν ἄνθρωπον, τότε θὰ πρέπη ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἔλαβον χώραν ἐπὶ Μωϋσέως διὰ τὸ Γένος τοῦ Ἀβραάμ, καθὼς καὶ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐγιναν ἐπὶ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τοῦ βασιλέως Ἐζεκιῦ, νά... μὴ ἐγιναν!

Καί, ἂν τὰ θαύματα ἐκεῖνα εἶχαν πράγματι γίνεαι χάριν τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων, πολὺ περισσότερον τὰ ἐν τῷ Σταυρῷ ἐγιναν χάριν τοῦ Ναοῦ³⁰ τοῦ Θεοῦ Λόγου.

30. Τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ὁ κατὰ κυριολεξίαν καὶ κατ' ἐξοχὴν Ναός. Ὅμως ὁ Θεόδωρος δὲν νοεῖ τοῦτο ὀρθῶς.

ΚΘ'. - Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸν «περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως» λογ. η'.

Πρόδηλον δὲ ὡς τὸ τῆς ἐνώσεως ἐφαρμόζον διὰ γὰρ ταύτης συναχθεῖσαι αἱ φύσεις, ἐν πρόσωπον κατὰ τὴν ἐνωσιν ἀπετέλεσαν. Ὡστε, ὅπερ ὁ Κύριος ἐπὶ τε τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς φησιν: «ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία», εἵπομεν ἂν καὶ ἡμεῖς εἰκότως κατὰ ἐνώσεως λόγον: «ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο πρόσωπα ἀλλ' ἓν», δηλονότι τῶν φύσεων διακεκριμένων: ὥστε γὰρ ἐκεῖ οὐ λυμαίνεται τῷ ἀριθμῷ τῆς δυάδος, τὸ μίαν λέγεσθαι τὴν σάρκα, (πρόδηλον γὰρ καθ' ὃ μία λέγονται), οὕτω κἀνταῦθα οὐ λυμαίνεται τῇ τῶν φύσεων διαφορᾷ τοῦ προσώπου ἢ ἐνωσιν. Ὅταν μὲν γὰρ τὰς φύσεις διακρίνωμεν, τελείαν τὴν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου φαμέν, καὶ τέλειον τὸ πρόσωπον: οὐδὲ γὰρ ἀπρόσωπον ἔστιν ὑπόστασιν εἰπεῖν: τελείαν δὲ καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν καὶ τὸ πρόσωπον ὁμοίως. Ὅταν μέντοι ἐπὶ τὴν συνάφειαν ἀπιδώμεν, ἐν πρόσωπον τότε φαμέν³¹.

31. P.G. 66, 981 AB, Mansi 9, 620D-621A. Καὶ ἀλλαχοῦ (P.G. 66, 972D) λέγει: «Οὐκοῦν οὐσίᾳ τὴν ἐνοίκησιν λέγειν γεγονέναι, τῶν εὐθεστατῶν ἂν εἴη», ὁ Βαβαῖος (Babai) ὁ μέγας.

Μέ πολλὴν σαφήνειαν ἐκθέτει τὰς νεστοριανικὰς ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου λέγων: Ὡς ὁ Υἱὸς ἔχει καὶ ὑπόστασιν καὶ φύσιν, ὡς εἰς πάντα τὰ ἑαυτοῦ δ.τι καὶ ὁ Πατήρ, ἀλλὰ καὶ πρόσωπον υἰοθεσίας: ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖον ἀνέλαβεν ἀπ' ἀρχῆς τῆς μορφώσεώς του εἰς τὸ πρόσωτόν Του, ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ, ἔχει καὶ ὑπόστασιν σαφῆ, ἐν ἣ γινώσκεται, καὶ ὅλα τὰ ιδιώματα τῆς κοινῆς οὐσίας ἐν τῇ ὑποστάσει του (ποῦ ὀνομάζεται μερικὴ οὐσία), καὶ ἴδιον ἐν τῇ ὑποστάσει του πρόσωπον: ἀλλὰ καὶ ἀνέλαβε καὶ πρόσωπον υἰοθεσίας. Ὅμως ὁ Ἰησοῦς δὲν ἔγινε πρόσωπον υἰοθεσίας, εἰμὴ κατὰ τὴν ἀρετὴν (= δύναμιν), τὴν ἐνέργειαν, τὸ ὄνομα καὶ ὅλα ἐκεῖνα, ποῦ ἔχει ὁ Θεὸς Λόγος: τοῦτο δὲ λόγῳ τῆς συνεπειᾶς τῆς συναφείας υἰοθεσίας του. Διότι ἡ ὑπόστασις, ὡς ὑπάρχουσα καθ' ἑαυτὴν, δὲν ἀναλαμβάνεται, δηλ. δὲν προστίθεται εἰς ἄλλην ὑπόστασιν, ἀφοῦ ὑπάρχει καθ' ἑαυτὴν καὶ ἔχει ὅλα τὰ ιδιώματα τῆς φύσεως. Τὸ πρόσωπον ὁμως, καὶ ἀναλαμβάνεται, ἀλλὰ καὶ μένει ἐν τῇ ὑποστάσει ἐκείνου τοῦ ὁποῖου εἶναι πρόσωπον. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ πρόσωπον τῆς υἰοθεσίας ἔλαβεν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὁ Κυριακὸς ἄνθρωπος χωρὶς χρονικὴν τινα ἀπόστασιν. Λοιπὸν ὄχι ὑπόστασις υἰοθεσίας, ἀλλὰ «πρόσωπον υἰοθεσίας». Ὁ Θεὸς Λόγος, ἡ μία τῶν ὑποστάσεων τῆς Ἀγίας Τριάδος, ἀνέλαβεν εἰς τὸ πρόσωπόν Του τὴν μορφήν δούλου καὶ σχήματος εὐρέθη ὡς ἄνθρωπος: ὁμως δὲν ἔγινε καθ' ὑπόστασιν ἄνθρωπος, ἀλλ' ἔλαβε τὴν δούλου μορφήν. Ἄλλος εἶναι ὁ ἀναλαμβάνων καὶ ἄλλος ὁ ἀναληφθεὶς.

Βαβαῖος ὁ μέγας, Ὁμιλίαι, ἐν C.S.C.O. τ. LXI, 242-243.

Λ' .- Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπό τόν «περί τῆς ἐνανθρωπήσεως» λόγ. ζ', ὅπου λέγει ὅτι ἡ ἔνωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου δέν ἔγινεν οὔτε κατ' οὐσίαν, οὔτε κατ' ἐνεργεῖαν, ἀλλά κατὰ εὐδοκίαν.

Οὐκοῦν οὔτε οὐσία λέγειν, οὔτε μὴν ἐνεργεῖα οἷόν τε ποιεῖσθαι τὸν Θεὸν τὴν ἐνοίκησιν. Τί οὖν ἄρα ὑπολείπεται; Τίτι χρῆσόμεθα λόγῳ, ὃς [τὸ] ἐπὶ τούτων ἰδιάζον φανεῖται φυλασσόμενος; Ἀἴτιον οὖν ὡς εὐδοκία λέγειν γίνεσθαι τὴν ἐνοίκησιν προσήκει· εὐδοκία δὲ λέγεται ἡ ἀρίστη καὶ καλλίστη θέλησις τοῦ Θεοῦ, ἣν ἂν ποιήσῃται ἀρεσθεῖς τοῖς ἀνακεῖσθαι αὐτῷ ἐσπουδακόσιν, ἀπὸ τοῦ εὐ καὶ καλὰ δοκεῖν αὐτῷ περὶ αὐτῶν³².

(Καὶ μετὰ τινά).

Ἡ ἐνότης τοῦ προσώπου γινώσκεται ἀπὸ τὸ ὅτι «πάντα δι' αὐτοῦ ἐποίησε», ἥτις ἔνωσις ἔγινε συνεπεία τῆς κατ' εὐδοκίαν ἐνοικήσεως.

Ἐντεῦθεν, ὅταν λέγωμεν ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μέλλει, ἵνα ἔλθῃ ἐκ τῶν οὐρανῶν ὡς Κριτὴς, ἐννοοῦμεν μίαν ἐν ταυτῷ ἔλευσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὃχι διότι τάχα ὁ Θεὸς Λόγος «παρεδόθη» κατὰ [τὴν ἰδικήν Του] φύσιν, ὡς καὶ ἐκεῖνος, ἀλλὰ διότι ἐνωθεὶς κατ' εὐδοκίαν θὰ εἶναι πάντοτε ὅπως ὁποῦντε μαζί με ἐκεῖνον, ὅπου ὁποῦντε καὶ ἂν εἶναι, ἀφοῦ καὶ δι' αὐτοῦ τὰ πάντα ἐποίησε³³.

ΛΑ' .- Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἐρμηνείαν τοῦ Συμβόλου τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων Πατέρων.

Ἀλλὰ «Χριστόν» μὲν ὀνομάζει αὐτὸν κατὰ τὴν σάρκα καὶ τὴν ἀναληφθεῖσαν «δούλου μορφὴν», ἐνῶ τὸν ἀναλαβόντα αὐτὴν ὀνομάζει «ὁ ἐπὶ πάντων Θεός»³⁴. Εἰσάγει δὲ τὸ ὄνομα τοῦτο κατὰ τινὰ σύγχυσιν τῶν ὀνομάτων τῶν φύσεων, διὰ νὰ κάμῃ ἔτσι σαφῆ τὴν διάκρισιν τοὺς. Κανεῖς λοιπὸν νὰ μὴ ὀνομάζῃ Ἐκεῖνον, ὅστις «τὸ κατὰ σάρκα ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν», «ἐπὶ πάντων Θεόν».

32. P.G. 66, 973A. Βλ. καὶ Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2γ'.

33. «Διὰ αὐτοῦ», δηλ. ὁ Λόγος διὰ τοῦ ἀναληφθέντος ἀνθρώπου Ἰησοῦ!

34. Βλ. Πάπα Βιγλίου Constitutum I, cap. XXXI (Mansi 9, 82A) καὶ Ἱ. Ρωμανίδου Highlights ἑ.ἀ. σελ. 156-157. Εἰς τὴν Ὁμιλίαν ΣΤ' ὁ Θεόδωρος ἀποδίδει εἰς τὸν ἀπ. Παῦλον «τὴν περιφωρὸν διάκρισιν μεταξὺ τῆς φύσεως τοῦ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχοντος καὶ τοῦ ἐν δούλου μορφῇ τοῦ ἀναλαβόντος καὶ τοῦ ἀναληφθέντος (A. Mingana, ἑ.ἀ. 5, σελ. 65).

ΛΒ' .- Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸ ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολήν.

«Ἰησοῦν, λέγει, τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι ἀγίῳ καὶ δυνάμει». Καὶ βεβαίως ὁ Πνεύματι χρισθεὶς, ὅπως ὁποῦντε «κάτι» ἔλαβε. Ποῖος ὁμοῦς παράφρων θὰ (τολμήσῃ νὰ) εἴπῃ, ὅτι (καὶ) ἡ θεία Φύσις ἔλαβε «κάτι» ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, ὡς καὶ ἡ τῶν «μετόχων»; Διότι μετόχους Αὐτοῦ καλεῖ ἐκεῖνους, ποὺ ἔχουν καὶ αὐτοὶ χρισθῇ. Ἀλλ' ὅσοι ἔχουν χρισθῇ καὶ διὰ τῆς χρίσεως ἔχουν γίνεαι δικαίως «μέτοχοι Του», δέν εἶναι δυνατόν νὰ λεχθῇ ὅτι ἀπέκτησαν τὴν κοινωνίαν τῆς χρίσεως ἄλλως πως, εἰ μὴ μέσῳ ἐκεῖνου, ὁ ὁποῖος ἔχει «ἀναληφθῇ». Ὅμως αὐτὸ καὶ μόνον τὸ γεγονὸς καθιστᾷ περιτράνως φανερόν, ὅτι (ὁ Ἰησοῦς χρισθεὶς) ἔλαβε τὴν δικαίαν ἀμοιβήν³⁵ του. Ἀκριβῶς δι' αὐτὸ λοιπόν, λέγει ἡ Γραφή, ἐπειδὴ «ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν», διὰ τοῦτο ἔγινες ἄξιός τῆς εἰς ἐξαίρετον βαθμὸν χρίσεως.

ΛΓ' .- Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὴν ἐρμηνείαν εἰς τὴν κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, βιβλ. α'.

«Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ» ἦτοι, σὺ εἶσαι ὁ πρὸ μακροῦ κηρυχθεὶς, ὁ Χριστός. Ταῦτα δηλονότι περὶ τοῦ Χριστοῦ προσεδόκων ὡς οἰκειωμένου παρὰ πάντας Θεῶν³⁶.

ΛΔ' .- (Καὶ μετὰ τινά).

Ἦτο δὲ καὶ αὐτός σαφής, ἀφοῦ «Υἱὸν τοῦ Θεοῦ» ὠνόμαζεν αὐτόν ὃχι κατὰ τὴν γέννησιν τῆς Θεότητος, ἀλλὰ κατὰ τὸ ὅτι ἦτο οἰκειὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ μέχρι τότε «υἱοὶ τοῦ Θεοῦ» ἐκαλοῦντο οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι λόγῳ ἀρετῆς εἶχον καταστῇ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ³⁷.

35. Ἡ ἐκδοχή, ὅτι ἡ χρίσις τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὑπῆρξεν ἡ δικαία ἀμοιβή του, ἦτο σύμφωνος μὲ τὸ ὅλον θεολογικὸν σύστημα τοῦ Θεοδώρου καὶ ἐνετάσσεται ἄριστα εἰς αὐτό. Ὅμως εἶναι ἐντελὲς ἀπόβλητος ἀπὸ ὀρθοδόξου σκοπιᾶς (βλ. ἀνωτέρω, σημ. 8).

36. Βλ. R. Devresse ἑ.ἀ. σελ. 318, καὶ Ρωμανίδου Ἱω. Highlights ἑ.ἀ. σελ. 153-157. Ὁ Ρωμανίδης τονίζει ὅτι ὁ Θεόδωρος ἀποδίδει εἰς τὸν Ναθαναὴλ καὶ τὸν ἐκατόνταρχον τὰς ἰδικὰς του ἰδέας.

37. Βλ. καὶ 18 καὶ Ἱω. Ρωμανίδου Highlights ἑ.ἀ. σελ. 154.

ΑΕ' .- Τού αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπό τόν λόγον «πρός τοὺς βαπτιζομένους».

Ὅταν λοιπόν λέγῃ «περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαβὶδ τὸ κατὰ σάρκα» εἶναι προφανές ὅτι ἐδῶ «Υἱόν» ὀνομάζει ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος «τὸ κατὰ σάρκα» ἐγένετο «ἐκ σπέρματος Δαβίδ»· δηλαδή ὄχι τὸν Θεόν Λόγον, ἀλλὰ τὴν ἀναληφθεῖσαν «δούλου μορφὴν». Διότι οὔτε «τὸ κατὰ σάρκα» ἐγίνε Θεός, οὔτε ὁ Θεός ἐγένετο «ἐκ σπέρματος Δαβίδ». Εἶναι λοιπόν πρόδηλον, ὅτι ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ὁ μακάριος ἀπόστολος σαφῶς ὀνομάζει Υἱόν, εἶναι ὁ δι' ἡμᾶς ἀναληφθεὶς ἄνθρωπος.

ΑΣΤ' . Τού αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπό τόν αὐτόν λόγον.

Ἀναγεννηθεῖς, ἐγίνες ἄλλος ἀντ' ἑαυτοῦ. Δέν εἶσαι πλέον μέρος τοῦ Ἀδάμ, τοῦ τρεπτοῦ καὶ βυθισμένου εἰς τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ τοῦ Χριστοῦ, ὅστις διὰ τῆς ἀναστάσεως ἐγίνε τελείως ἀναμάρτητος³⁸.

ΛΖ' .- Τού αὐτοῦ.

Ἀπό τόν αὐτόν λόγον.

Καὶ ἵνα πολλὴν μὲν δείξῃ τὴν ἀγάπην Του, πάντα δὲ ποιήσῃ τὰ ἐκεῖνου ἴδια καὶ ἀφοῦ «τὸν πέρασε» μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ «παθήματα», διὰ τῶν ὁποίων καὶ κατέστησεν αὐτὸν³⁹ τέλειον εἰς τὴν ἀρετὴν του, ἀφοῦ ἄλλωστε καὶ ἀπὸ νεκρὸν δὲν ἀνεχώρησε⁴⁰ κατὰ τὸν νόμον τῆς ἰδικῆς του φύσεως, ἀλλὰ διὰ τῆς ἰδικῆς του παρουσίας καὶ ἐνεργείας καὶ χάριτος, καὶ ἡλευθέρωσεν αὐτὸν ἀπὸ τὸν θάνατον καὶ τὰ ἐκεῖθεν κακὰ, ἀλλὰ καὶ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ ὠδήγησεν αὐτὸν εἰς τὴν «κρείττονα» λῆξιν.

38. Πρὸ τῆς ἀναστάσεως ὁ Χριστὸς μπορεῖ κατὰ Θεόδωρον, νὰ μὴ ᾔτο τελείως ἀναμάρτητος! Βλ. καὶ κεφ. ΚΖ' καὶ ΜΑ' καὶ σημ. 9. Ὁ Χριστὸς εἶχε τὸ *posse non peccare*, ἀλλὰ ὄχι τὸ *non posse peccare*. Ὁ τρεπτός καὶ ἀναμάρτητος κατέστη μετὰ τὴν ἀνάστασιν.

39. Ὁ Θεὸς Λόγος τὸν «ἀναληφθέντα» ἄνθρωπον.

40. Κατὰ τὸν Θεόδωρον ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ ἐπῆλθεν, ἐπειδὴ ἡ θεότης ἐχωρίσθη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον Ἰησοῦν, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχε τὴν κατ' εὐδοκίαν συνάφειαν (βλ. κεφ. ΛΗ'). Ὁ Θεόδωρος λέγων ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος εὐρίσκειτο καὶ ἐν τῇ τάφῳ συνημμένος τῷ νεκρῷ ἀνθρώπῳ Ἰησοῦ ἀντιφάσκει πρὸς ἑαυτὸν καὶ λησμονεῖ τὸ κριτήριον τοῦ ἀκαλλοῦς καὶ μὴ ἀρμόζοντος. Εἰς τὸ κεφ. ΛΗ' ὁ Θεόδωρος προσπαθεῖ νὰ ἄρῃ τὴν ἀντίφασιν μὲ τὸν ἰσχυρισμόν, ὅτι ἐλύθη μὲν ἡ κατ' εὐδοκίαν συνάφεια, δὲν ἐπαύσεν ὁμοῦς ἡ κατ' ἀγάπην σχέσις. Ποία ὁμοῦς ἡ διαφορὰ μεταξὺ εὐδοκίας καὶ ἀγάπης; Βλ. καὶ κεφ. Λ'.

ΑΗ' .- Τού αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπό τόν αὐτόν λόγον.

Ἐν συνεχείᾳ, διὰ νὰ μᾶς δείξῃ, τίνος χάριν ἔπαθε, εἰσάγει «ἐλάττωσιν». «Ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσεται θανάτου». Καὶ πράγματι, ἐπειδὴ «ἔτσι τὸ ἤθελεν» ἡ θεία Φύσις, ὅταν ἐκείνη ἐχωρίσθη, αὐτὸς ἐγεύσαστο θανάτου δι' ἑαυτοῦ ὑπὲρ τῆς ὠφελείας πάντων. Μὲ τὸν τρόπον αὐτόν μᾶς ἐδείξεν, ὅτι κατὰ «τὸ πάθημα τοῦ θανάτου» εἶχεν μὲν χωρισθῇ ἡ Θεότης ἀπὸ τὸν παθόντα⁴¹, ἀφοῦ ἄλλως δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ὑποστῇ ἐκεῖνος «τὸ πάθημα τοῦ θανάτου», χωρὶς ὁμοῦς νὰ ἔχη ἀποστῇ ἀπὸ τὸν παθόντα καὶ κατὰ ἀγάπην.

ΛΘ' . Τού αὐτοῦ.

Ἀπό τόν αὐτόν λόγον.

«Ἰησοῦν γάρ, λέγει, τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἐχρῖσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει»· δηλαδή, ἐπειδὴ ἐγίνε κατὰ πάντα ἄξιός τῆς παρ' Αὐτοῦ χρίσεως καὶ ἁμωμος, ἡξιώθη τῆς πρὸς τὴν θείαν Φύσιν ἐνώσεως. Διότι ἄλλως, ἂν δηλαδή δὲν εἶχε προηγουμένως γίνε ἔτσι ἄξιός τῆς ἐνώσεως ἐκείνης, δὲν θὰ ἀπέκτα ἐκείνην τὴν ἐνωσιν.

Μ' .- Τού αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὴν ἐρμηνείαν εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον.

Διότι εἶναι μία πρόδηλος ἀνοησία νὰ νομίζῃ τις ὅτι καὶ τὸ «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν εὐδόκησα» ἐλέχθη περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀφοῦ αὐτός, ὁ ὁποῖος εἶπεν «οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός», μὲ τὸ νὰ προσθέσῃ τὸ «ἐν ᾧ εὐδόκησα», ἐδείξε σαφῶς, ὅτι τοῦτο ἐλέχθη κατὰ σύγκρισιν πρὸς ἄλλους υἱούς, οἱ ὁποῖοι οὔτε ἦσαν ἀγαπητοί, οὔτε κατώρθωσαν νὰ εὐαρεστήσουν εἰς Αὐτόν πολὺ.

ΜΑ' .- Τού αὐτοῦ.

Ἀπὸ τόν λόγον πρὸς τοὺς βαπτιζομένους.

Συμπαραμένων⁴² δέ, μέχρις ὅτου μὲ τὴν ἰδικὴν Του φύσιν καὶ δύναντα λύσῃ τὰς ὁδῖνας τοῦ θανάτου, ἡλευθέρωσεν αὐτόν ἀπὸ τὰ ἄρρητα ἐκεῖνα δεσμά· καὶ ἀναστήσας αὐτόν ἐκ νεκρῶν, ὄχι μόνον μετέφερεν αὐτόν εἰς ἀθάνατον ζωὴν, ἀλλὰ καὶ ἀφοῦ κατέστησεν

41. Βλ. σημ. 40.

42. Βλ. σημ. 38 καὶ 40.

αὐτόν ἄφθαρτον, ἀθάνατον καὶ ἄτρεπτον, ὡδήγησεν αὐτόν εἰς τὸν οὐρανόν.

(Καὶ μετὰ τινα).

Τὸν Χριστόν, ἀφοῦ διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ἐδικαιώθη» καὶ ἔγινεν ἄμωμος, ὅπως λέγει ὁ μακάριος Παῦλος, τονίζων ὅτι «ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι», καὶ ὅτι «ὁς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ», Τὸν ἔκαμε, ἀφ' ἑνός μὲν νὰ ἀποθάνῃ συμφώνως πρὸς τὸν νόμον ἀνθρώπων, ἀφ' ἑτέρου δέ, ἐπειδὴ ἀνεδείχθη ἀναμάρτητος, διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡγείρεν αὐτόν ἐκ νεκρῶν καὶ μετέθεσεν αὐτόν εἰς τὴν κρείττονα ζωὴν, ἀφοῦ κατέστησεν αὐτόν ἄτρεπτον μὲν ὡς πρὸς τοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, ἀφθορον δέ καὶ «ἄλутον» ὡς πρὸς τὴν σάρκα.

MB'. – (Καὶ μετὰ τινα).

«Τῷ δὲ Θεῷ χάρις, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ νίκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Μὲ τὰ λόγια αὐτά μᾶς λέγει, ὅτι αἴτιος ὅλων αὐτῶν ὑπῆρξεν ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ νὰ γεννηθῇ δύο φορὰς, μᾶς ἔδωκε τὸ νίκος ἐναντίον ὅλων τῶν ἐχθρῶν μας, ἥτοι τοῦ θανάτου, τῆς ἁμαρτίας, καὶ οἰουδήποτε ἄλλου κακοῦ· διότι τάχα αὐτός ἐπῆρε τὸν δι' ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί, διὰ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ ἐκ νεκρῶν, μετέφερεν Αὐτόν εἰς τὴν κρείττονα λῆξιν καὶ ἐκάθισεν Αὐτόν ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ καὶ ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς τὴν πρὸς Αὐτόν κοινωνίαν.

MG'. – *Τοῦ αὐτοῦ.*

Ἀπὸ τὸν «περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως» λόγ. ιβ'.

Ὅταν τοῖνυν ἐρωτῶσιν, «ἀνθρωποτόκος ἢ Θεοτόκος ἡ Μαρία»; λεγέσθω παρ' ἡμῶν· «ἀμφότερα»· τὸ μὲν γὰρ τῇ φύσει τοῦ πράγματος, τὸ δὲ τῇ ἀναφορᾷ. Ἀνθρωποτόκος μὲν γὰρ τῇ φύσει, ἐπεὶ περ ἄνθρωπος ἦν ὁ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Μαρίας, ὡς καὶ προῆλθεν ἐκεῖθεν· Θεοτόκος δέ, ἐπεὶ περ Θεός ἦν ἐν τῷ τεχθέντι ἀνθρώπῳ οὐκ ἐν αὐτῷ περιγραφόμενος κατὰ τὴν φύσιν, ἐν αὐτῷ δὲ ὢν κατὰ τὴν σχέσιν τῆς γνώμης⁴³.

43. P.G. 66, 992BC. Ὁ Νεστόριος ἦτο ριζοσπαστικώτερος τοῦ Θεοδώρου. Δὲν ἠνείχετο τὰς «καταχρηστικὰς» ἢ «τῇ ἀναφορᾷ» οἰκονομικὰς χρήσεις τοῦ Θεοδώρου! Καὶ κατὰ τοῦτο ἦτο εἰλικρινέστερος.

MA'. – *Πάλιν τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.*

Ἀπὸ ἐκεῖνα ποῦ παραθέτει καὶ ἀνασκευάζει ὁ ἅγιος Κύριλλος.

Χάριτι Υἱὸς ὁ ἐκ Μαρίας ἄνθρωπος, φύσει δὲ ὁ Θεὸς Λόγος· τὸ μὲν χάριτι καὶ οὐ φύσει, τὸ δὲ φύσει καὶ οὐ χάριτι. Ἀρκέσει τῷ ἐξ ἡμῶν σώματι, τὸ τῆς κατὰ χάριν υἰότητος, τὸ τῆς δόξης, τὸ τῆς ἀθανασίας, ὅτι ναὸς τοῦ Θεοῦ Λόγου γέγονεν. Μὴ ὑπὲρ φύσιν ἀναγέσθω. Καὶ ὁ Θεὸς Λόγος ἀντὶ τῆς παρ' ἡμῶν ὀφειλομένης εὐχαριστίας μὴ ὑβριζέσθω. Καὶ τίς ἢ ὕβρις; τὸ συντιθέναι αὐτὸν μετὰ τοῦ σώματος, καὶ δεῖσθαι νομίζειν εἰς τελείαν υἰότητα τοῦ σώματος. Οὐδὲ αὐτὸς ὁ Θεὸς Λόγος βούλεται ἑαυτὸν τοῦ Δαβὶδ εἶναι υἱόν, ἀλλὰ Κύριον. Τὸ δὲ σῶμα καλεῖσθαι τοῦ Δαβὶδ Υἱόν, οὐ μόνον οὐκ ἐφθόνησεν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτο παραγέγονεν⁴⁴.

ME'. – *Τοῦ αὐτοῦ πάλιν Θεοδώρου.*

Ἀπὸ ἐκεῖνα, ποῦ ἀνεσκεύασεν ὁ ἅγιος Κύριλλος.

Καὶ περὶ τῶν κατὰ φύσιν γεννήσεων, ὅτ' ἂν ἡ λόγος, μὴ τῆς Μαρίας υἱὸς ὁ Θεὸς Λόγος ὑποπτευέσθω· θνητὸς γάρ θνητὸν γεννᾷ κατὰ φύσιν καὶ σῶμα τὸ ὁμοούσιον. Καὶ δύο γεννήσεις ὁ Θεὸς Λόγος οὐχ ὑπέμεινε, τὴν μὲν πρὸ αἰώνων, τὴν δὲ ἐν ὑστέροις καιροῖς⁴⁵.

MT'. – *Πάλιν τοῦ αὐτοῦ.*

Ἀπὸ τὴν ἐρμηνείαν τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς.

Ἄρα παύσονται λοιπὸν τῆς ἀναισχύντου μάχης; ἀποστήσονται δὲ λοιπὸν τῆς ματαιᾶς φιλονεικίας αἰδεσθέντες τῶν εἰρημένων τὸ προφανές; «Πολλοὺς γάρ, φησὶν, υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα». Ἴδου τοῖνυν ἐν τῷ τῆς υἰότητος λόγῳ, καὶ συγκατάττων ὁ Ἀπόστολος φαίνεται τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον τοῖς πολλοῖς· οὐ καθ' ὁμοίωσιν ἐκείνοις τῆς υἰότητος μετέχων, ἀλλὰ καθ' ὃ χάριτι προσεβλήθη τὴν υἰότητα, τῆς Θεότητος μόνης τὴν φυσικὴν υἰότητα κεκτημένης⁴⁶.

44. P.G. 66, 985AB. Βλ. καὶ Πραξ Ε' § 3 Δ'. Ἡ κατ' οὐσίαν ἔνωσις τῶν δύο φύσεων παρουσιάζεται ὡς ἀκαλλῆς, ἀνάρμοστος καὶ ὕβρις διὰ τὸν Θεὸν Λόγον. Βλ. εἰς Προσημείωσιν τοὺς λόγους τοῦ ἁγίου Θεοδότου.

45. P.G. 66, 985D. Ὁ Θεόδωρος κατὰ τρόπον δογματικὸν ἀποκλείει τὴν δευτέραν γέννησιν καὶ τὴν κατ' οὐσίαν ἔνωσιν τῶν φύσεων (βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2β).

46. P.G. 66, 985AB.

ΜΖ' .- Του αυτού.

Ἀπό τό «περί τῆς ἐνανθρωπήσεως» λογ. ιβ'.

Ἀλλά πρὸς τοῦτό φασιν, ὅτι τὸ «Ἰησοῦς» ὄνομα «Σωτήρα» σημαίνει. Σωτὴρ δέ, φασί, πῶς ἂν ὁ ἄνθρωπος λέγοιτο; Ἐπιλελυσμένοι, ὅτι Ἰησοῦς ἐλέγετο καὶ ὁ τοῦ Ναυῆ, καὶ τὸ δὴ θαυμαστόν, οὐκ ἀπὸ τινος οὕτω κληθεὶς συντυχίας ἐν τῇ γενέσει, ἀλλὰ μετονομασθεὶς ὑπὸ τοῦ Μωϋσέως. Δῆλον δέ, ὡς οὐκ ἂν αὐτὸ θεῖναι ἐπ' ἀνθρώπου ἠνέσχετο, εἴπερ θείας ἦν πάντης φύσεως σημαντικόν.

ΜΗ' .- Του αυτού.

Ἀπὸ τὸν αὐτὸν λόγον.

Ὡστε οὐ μόνον Υἱὸν αὐτὸν ἀποκαλεῖ, τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀφορίσας, ἀλλὰ καὶ συντάττων κατὰ τὸν τῆς υἰότητος λόγον τοῖς λοιποῖς μετεσχηκόσι τῆς υἰότητος ἐλέγχεται· ἐπεὶπερ χάριτι καὶ αὐτὸς μετέσχηκε τῆς υἰότητος, οὐ φυσικῶς ἐκ τοῦ Πατρὸς γεγεννημένος· ἔχων μέντοι παρὰ τοὺς λοιποὺς τὴν ὑπεροχήν, ὅτι τῇ παρ' αὐτὸν ἐνώσει κέκτηται τὴν υἰότητα, ὃ δὴ κυριωτέραν αὐτοῦ τοῦ πράγματος χαρίζεται τὴν μετουσίαν⁴⁷.

ΜΘ' .- Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὸν «περί τῆς ἐνανθρωπήσεως», λόγ. β'.

Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἄνθρωπος ἐξ ἴσου μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Λέν διαφέρει εἰς τίποτε ἀπὸ τοὺς ὁμοιοπαθεῖς τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ μόνον εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ἡ χάρις. Ἄλλ' ἡ χάρις καὶ δοθεῖσα δέν ἀλλάσσει τὴν φύσιν⁴⁸. Μετὰ ὅμως τὴν καταπάτησιν τοῦ θανάτου «ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεὸς τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα».

Ν' .- Του αυτού.

Ἀπὸ τὸν αὐτὸν λόγον.

Ἄλλ' οἱ ἀδελφοί μου, οἱ υἱοὶ τῆς αὐτῆς με ἐμὲ μητρὸς, μοῦ λέγουσιν: Νὰ μὴ χωρίξῃς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀλλὰ νὰ λέγῃς ὅτι εἶναι εἰς καὶ ὁ αὐτός⁴⁹.

47. P.G. 66, 985D. Ἡ ἐρμηνευτικὴ δοκησιοσοφία εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς αἰρέσεως!

48. Ὁρθὴ δογματικὴ ἀρχή, χρησιμοποιεῖται ὡς βᾶσις διὰ τὴν ἐποικοδόμησιν αἰρετικῶν ἀπόψεων.

49. Ἀδελφοὺς καὶ υἱοὺς τῆς αὐτῆς μητρὸς ὀνομάζει τοὺς ὀρθοδόξους, μὲ τοὺς

Ὅταν λέγω «ἄνθρωπος», ἐννοῶ τὸν «ὁμοιοπαθεῖ με ἐμέ». Ἄν εἴπω «Θεός» τότε ἐννοῶ τὸν ὁμοίας φύσεως με τὸν Θεόν. Πῶς ὅμως (μπορεῖ) ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Θεός (νά) εἶναι ἕν; Μήπως (εἶναι ποτὲ δυνατόν νά εἶναι) μία ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ δούλου, τοῦ πλάστου καὶ τοῦ πλάσματος; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁμοούσιος με τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ Θεός εἶναι ὁμοούσιος με τὸν Θεόν. Πῶς λοιπὸν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἕν κατὰ τινα ἔνωσην ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Θεός, ὁ σῶζων καὶ ὁ σφζόμενος, ὁ πρὸ τῶν αἰώνων καὶ ὁ ἐκ Μαρίας προελθών;^{49α}

ΝΑ' .- Του αυτού.

Ἀπὸ τό ὑπόμνημα εἰς τό κατὰ Ματθαῖον, βιβλ. δ'.

Περί τοῦ Ἑκατοντάρχου.

Καλῶς ἐπήγαγε τὸ «καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι» ἀντὶ τοῦ· οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ τοῦτο δύνῃ ἄνθρωπος ὦν λαβὼν παρὰ τοῦ Θεοῦ· ἐπεὶ κάγω τοῦτο ὦν λαμβάνω ὑπηκόους, ὑπερέχων τῷ κελεύειν ὡς βούλομαι.

Κεῖμ, ἀφοῦ καὶ ἐγὼ ἔχω τὴν ἐξουσίαν νά διατάσσω, χάρις εἰς τὴν εὐνοίαν ἐκεῖνου, ὅστις μοῦ ἔδωκε αὐτήν.

ΝΒ' .- Του αυτού.

Ἀπὸ τό αὐτό βιβλίον.

Ὡστε οὐδὲ ἀπεικὸς καὶ σὲ ταύτην εἰληφότα παρὰ Θεοῦ τὴν ἐξουσίαν λόγῳ μόνῳ κελεύοντα ἀπελαύνειν τὰ πάθη. Οὐδὲ γὰρ ὡς Υἱῷ Θεοῦ καὶ πάσης ὄντι κυρίῳ τῆς κτίσεως προσήλθεν ὁ ἑκατοντάρχος⁵⁰.

ὁποίους καὶ ἦτο καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῆς ζωῆς τοῦ ἡνωμένου. Ὁ Θεόδωρος «ὁ συνήθως τοῖς ἀγίοις πατράσιν ἐναντιούμενος», ἀπορρίπτει ἐνσυνειδήτως τὰς ὀρθοδόξους ἀπόψεις πεπορθῶς τῷ ἰδίῳ λογισμῷ, ὅτι δύο ἑτεροῦσα εἶναι ἀδύνατον νά ἐνωθῶν, καὶ ὅτι εἶναι ἀκαλλές νά παύσῃ νά ὑπάρχῃ ἐν τῷ Χριστῷ ἡ διάκρισις μεταξὺ δούλου καὶ κυρίου!

49α. Ἡ στοχαστικὴ δοκησιοσοφία καὶ ἡ φιλοσοφικὴ κατασκευὴ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς ἐνσυνειδήτου ἀπορρίψεως τῶν ὀρθῶν δογμάτων! Βλ. καὶ σημ. 49.

50. Βλ. κεφ. ΛΓ' καὶ ΛΔ' καὶ σημ. 36-37. Ἐκτυπώτεροι αἱ ἰδέαι καὶ ἐρμηνευτικαὶ τάσεις τοῦ Θεοδώρου φαίνονται εἰς τὸ πλήρες κείμενον τῆς ἐρμηνείας τοῦ Ματθ. 8,5-9. «Παῖδα δὲ νῦν οἰκέτην λέγει, καὶ σαφῶς τοῦτο δηλοῖ ὁ Λουκάς δοῦλον αὐτὸν ὀνομάζων. Συνέσεως δέ, φησὶν, ἦν τὸ ἀπὸ τῶν καθ' ἑαυτὸν εἰκότων λογισμῶν τοιαῦτα αὐτὸν πιστεῦσαι περὶ τοῦ Χριστοῦ. Ἀνθρώπος γάρ, φησὶν, κάγω, ἀλλ' ὅμως ὦν λαβὼν τὴν ἐξουσίαν, τούτων κυρίως εἰμι. Ὡστε οὐδὲ ἀπεικὸς καὶ σὲ ταύτην εἰληφότα παρὰ Θεοῦ τὴν ἐξουσίαν λόγῳ μόνῳ κελεύοντα

Τοῦ λατινικοῦ κειμένου ἡ τελευταία φράσις ἔχει ὡς ἑξῆς: Καθ' ὅσον ὁ ἐκατόνταρχος δέν προσῆλθεν πρὸς αὐτόν ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸ πάσης κτίσεως ὑπάρχοντα καὶ δημιουργόν τῶν ὄντων.

ΝΓ' .- Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸν «περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως» λόγ. ιγ'.

Τὰ ἴδια λέγει καὶ ὁ ἀπόστολος· «καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς σωτηρίας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι· δεδικαιώσθαι ἐν Πνεύματι λέγων αὐτόν, εἴτε ὡς πρὸ τοῦ βαπτίσματος μετὰ τῆς προσηκούσης ἀκριβείας τὸν νόμον φυλάξαντα, εἴτε ὡς καὶ μετ' ἐκείνο τὴν τῆς χάριτος πολιτείαν τῇ τοῦ Πνεύματος συνεργείᾳ μετὰ πολλῆς πληροῦντα τῆς ἀκριβείας^{50α}.

ΝΔ' .- Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὸν ιδ' λόγον τοῦ αὐτοῦ ἔργου του.

Ταῦτὸ δὲ τοῦτο φήσομεν δικαίως καὶ ἐπὶ τοῦ Κυρίου, ὅτι περὶ ὁ Θεὸς Λόγος ἐπιστάμενος αὐτοῦ τὴν ἀρετὴν, καὶ δὴ κατὰ πρόγνωσιν εὐθύς ἄνωθεν ἐν τῇ τῆς διαπλάσεως ἀρχῇ ἐνοικῆσαι τε εὐδοκήσας, καὶ ἐνώσας αὐτὸν ἑαυτῷ τῇ σχέσει τῆς γνώμης, μεῖζονά τινα παρεῖχεν αὐτῷ τὴν χάριν, ὡς τῆς εἰς αὐτὸν χάριτος εἰς πάντας τοὺς ἑξῆς διαδοθησομένης ἀνθρώπους. Ὅθεν καὶ τὴν περὶ τὰ καλὰ πρόθεσιν ἀκέραιον αὐτῷ διεφύλαττεν. Οὐ γὰρ δὴ τοῦτο φήσομεν, ὅτι περὶ ὁ ἄνθρωπος πρόθεσιν εἶχεν οὐδεμίαν, ἀλλ' ὅτι προϋτέθειτο μὲν αὐτῷ τὸ καλόν, (μᾶλλον δὲ πλείστη αὐτῷ τῆς κατὰ πρόθεσιν προσῆν ἢ τε τοῦ καλοῦ στοργή, καὶ τὸ τοῦ ἐναντίου μῖσος), διεφυλάττετο δὲ αὐτῷ τὰ τῆς προθέσεως ἀκέραια ὑπὸ τῆς θείας

ἀπελαύνειν τὰ πάθη. Οὐδὲ γὰρ ὡς υἱὸς Θεοῦ καὶ πάσης ὄντι κυρίῳ τῆς κτίσεως προσῆλθεν ὁ ἐκατόνταρχος (τοῦτο γὰρ οὐδὲ τῶν μαθητῶν τότε ἦν εἶδέναι πρὸ τοῦ σταυροῦ), ἀλλ' ὡς ἀνθρώπῳ δι' ἀρετὴν εὐληφότι παρὰ τοῦ θεοῦ μεῖζονα ἢ κατὰ ἀνθρώπον ἐξουσίαν. Ὅθεν οὕτω φησὶν· καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπε πρὸς αὐτὸν εἰπὲ λόγῳ, τοῦτο δὲ θεοῦ μόνου εἶναι ἐδόκει, καλῶς ἐπήγαγε τὸ καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι, ἀντὶ τοῦ· οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ τοῦτο δύνῃ ἄνθρωπος ὢν, λαβὼν παρὰ τοῦ θεοῦ, ἐπεὶ κάγω τοῦτο ὢν λαμβάνω ὑπηκόους ὑπερέχων τῷ κελεύειν ὡς βούλομαι.

Ταῦτα ὁ συνήθως τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἐναντιούμενος· τοῖς δὲ ἐντυγχάνουσι συνιδεῖν καταλιμπάνων τῶν ἐξηγήσεων τὸ διάφορον καὶ τίς ὁ μᾶλλον ἐφικνόμενος τῆς εὐαγγελικῆς καὶ ἀληθοῦς διανοίας» (Reuss, J., Matthäuskommentare der Griechischen Kirche. Texte u. Untersuchungen 61 (1957), 109-110). Βλ. καὶ Φακούνδου, ἔ.α. P.L. 67, 595 ἑξ.

50α. P.G. 66, 988C. Ὡς προκύπτει ἀπὸ τὰ λόγια αὐτά ὁ Θεόδωρος δέχεται μίαν πιθανότητα ἀναμαρτησίας τοῦ ἀνθρώπου Χριστοῦ. Βλ. καὶ σημ. 38.

χάριτος, ἄνωθεν τοῦ Θεοῦ ὁποῖός τις ἐστὶν ἀκριβῶς ἐπισταμένου· καὶ δὴ πρὸς τὴν τούτου βεβαίωσιν, πολλὴν αὐτοῦ παρέχοντος τῇ οἰκείᾳ ἐνοικῆσει τὴν συνέργειαν ὑπὲρ τῆς ἀπάντων ἡμῶν σωτηρίας. Ὅθεν οὐδὲ ἀδικίας εἴποι τις ἂν εἶναι τὸ παρὰ πάντας ἐξαίρετόν τι παρεσχῆσθαι τῷ ὑπὸ τοῦ Κυρίου ληφθέντι ἀνθρώπῳ⁵¹.

ΝΕ' .- Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὰ εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, εἰς τὰ ὁποῖα λέγει, ὅτι ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε πράγματα ἀντίθετα, δηλ. καὶ καλὰ καὶ κακά.

Ἴδιον τοῦ λογικοῦ βεβαίως ἀνθρώπου, εἶναι ἡ διάκρισις μεταξὺ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ. Ἀλλ' ἂν δέν ὑπῆρχον τὰ «ἐναντία», δέν θά ἦτο εἰς αὐτόν δυνατόν νά «διακρίνη» κάτι. Ἐντεῦθεν κατὰ πρῶτον λόγον δι' αὐτό, ὁ Θεός ἔκαμε νά ὑπάρχη εἰς ὅλα, ὅσα ἐδημιούργησε, μεγάλη ἐναντιότης⁵².

ΝΣΤ' .- Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸ αὐτὸ βιβλίον του.

Ὅτι ὁ Θεὸς ἐδίδαξε τὴν ἁμαρτίαν καὶ εἰσήγαγε τὸν θάνατον.

Ἐπειδὴ λοιπόν ὁ Ἀδάμ δέν ὑπήκουσε, συνεπεία τούτου, ὑπετάγη εἰς τὸν θάνατον. Καὶ ἔτσι ἔλαβε χώραν μέ τὴν παρακοὴν ἐκεῖνο, πού, καὶ χωρὶς παρακοὴν, ἔγινε ἀπὸ τὸν δημιουργόν πρὸς ὠφέλειάν μας· ἐμάθαμεν ὅλοι τὴν ἁμαρτίαν⁵³.

ΝΖ' .- Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀπὸ τὸ «περὶ τῆς Δημιουργίας», βιβλ. ε', ὅπου λέγει ὅτι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ τὸν Θεόν.

Ἄρα, οὔτε τὸν θάνατον ἐπήγαγεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἄκων καὶ παρὰ γνώμην, οὔτε ἐπέτρεψε τὴν εἰσοδὸν τῆς ἁμαρτίας πρὸς -οὐδεμίαν!- ὠφέλειαν· διότι, ἂν δέν τὴν ἤθελεν, δέν θά ἦτο δυνατόν

51. P.G. 66, 989C-992A. Ἡ ἐπιχειρουμένη ἐνταῦθα ὑπὸ τοῦ Θεοδώρου αἰτιολογία τῆς εἰς ἐξαίρετον βαθμόν κοινωνίας ἁγίου Πνεύματος ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ εἶναι καὶ αἰρετική καὶ λογικῶς ἀσθενής.

52. Ἡ ἰδέα ὅτι ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά κτίσματα εἶναι μανιχαϊκή.

53. Ἡ ἄποψις τοῦ Θεοδώρου ὅτι ὁ Θεὸς «ἠθέλησε» τὴν ἁμαρτίαν, ἐπειδὴ εἶναι καθ' ἑαυτὴν ὠφέλιμος ἀκόμη καὶ χωρὶς τὴν παρακοὴν, εἶναι διδασκαλία καθ' ἑαυτὴν βλάσφημος καὶ βέβηλος. Βλ. καὶ κεφ. ΝΖ'.

νά γίνη. Ὅμως, ἐπειδὴ ἐγνώριζεν, ὅτι θά ἦτο ὠφέλιμον⁵⁴ εἰς ἡμᾶς, ἢ μᾶλλον εἰς ὅλα τὰ λογικά ὄντα, ἂν πρῶτον ἐγίνετο ἡ εἴσοδος τῶν κακῶν καὶ τῶν χειρόνων, καὶ ἔπειτα κατεστρέφοντο αὐτὰ καὶ εἰσῆγοντο τὰ καλὰ, ἀκριβῶς δι' αὐτό, ὁ Θεός διήρесе τὴν κτίσιν εἰς δύο καταστάσεις, τὴν παροῦσαν καὶ τὴν μέλλουσαν, ἐπειδὴ ἤθελε κατ' ἐκείνην μὲν νά μεταστοιχειώσῃ τὰ πάντα εἰς ἀθανασίαν καὶ ἀτρεψίαν, κατὰ δὲ τὴν παροῦσαν κτίσιν νά ἀφήσῃ ἡμᾶς κατὰ τὸν ἐν τῷ μεταξύ χρόνον εἰς τὸν θάνατον καὶ τὴν τρεπτότητα. Καθ' ὅσον, ἂν μᾶς εἶχε δημιουργήσῃ εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἀθανάτους καὶ ἀτρέπτους, δὲν θά εἶχομεν καμμίαν διαφορὰν ἀπὸ τὰ ἄλλα, ἀφοῦ τότε θά ἠγνοοῦμεν τὸ κυρίως ἀγαθόν. Π.χ. τότε, ἠγνοοῦντες τὸ τρεπτόν, θά ἠγνοοῦμεν τὸ ἀγαθόν τῆς ἀτρεψίας· ἠγνοοῦντες τὸν θάνατον, θά ἠγνοοῦμεν τὸ κέρδος τῆς ἀθανασίας· ἠγνοοῦντες τὴν φθορὰν δὲν θά ἐτιμῶμεν τὴν ἀφθαρσίαν· ἠγνοοῦντες τὴν πειστικότητα τῶν παθῶν, δὲν θά ἐθαυμάζομεν τὴν ἀπάθειαν· καὶ διὰ νά ἐκφρασθῶ συνοπτικά καὶ νά μὴ μακύνω τὸν λόγον, ἠγνοοῦντες τὴν πείραν τῶν κακῶν, δὲν θά ἦτο δυνατόν νά ἡμεῖθα ἄξιοι τῆς γνώσεως ἐκείνων τῶν ἀγαθῶν^{54α}.

ΝΗ'. – Τοῦ αὐτοῦ.

Εἰς ἔργον τοῦ μέ τοῦ ἴδιο θέμα λέγει ὅτι καὶ οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐξ ἰσοῦ κακοί.

Εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη, ὅλα ἀνεξαίρετως τὰ λογικά ὄντα, δηλ. καὶ τὰ ἀόρατα καὶ ἡμεῖς, ποὺ ἔχομεν θνητόν μὲν τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν καθ' ὅλα τοῦ ἰδίου μέ τὰς ἀοράτους καὶ λογικὰς οὐσίας γένους, ἐδῶ νά ὑπομένωμεν τὴν τόσον γνωστὴν μας τρεπτότητα⁵⁵, ὥστε νά διδασκώμεθα ἀπὸ τὴν ἀρίστην διδασχὴν τῆς εὐλαβείας καὶ νά μεθιστάμεθα πρὸς τὴν εὐδοκίαν.

ΝΘ'. – Τοῦ αὐτοῦ.

Ἐδῶ ἀναιρεῖ τὴν κρίσιν καὶ λέγει ὅτι ὅλα ἔγιναν τρεπτά καὶ θνητά. Καὶ ὅτι, πάλιν ὅλα, θά γίνουν αὐτομάτως μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἀτρεπτα καὶ ἀθάνατα καθ' ὁμοίωσιν τοῦ Χριστοῦ.

Ὅπως ξέρετε ἤρρεσεν εἰς τὸν Θεόν, νά διαιρέσῃ τὴν κτίσιν εἰς δύο καταστάσεις: Τὴν μίαν μὲν, ποὺ εἶναι ἡ ἤδη παροῦσα, μέ τοῦ ὅτι

54. Βλ. σημ. 53.

54α. Βλ. R. Devreese, ἑ.ἄ. σελ. 22.

55. Βλ. σημ. 38. Ὅμοιος αἰρετικὴ εἶναι ἡ ἄποψις ὅτι οἱ ἄγγελοι ἐξακολουθοῦν νά εἶναι τρεπτοί.

ἐδημιούργησε τὰ πάντα τρεπτά· τὴν δευτέραν δέ, τὴν μέλλουσαν, μέ τοῦ ὅτι τότε θά ἀνκαινίσῃ τὰ πάντα καὶ θά μεταστοιχειώσῃ αὐτὰ πρὸς ἀτρεψίαν.

Ἀμφοτέρων δέ μᾶς ἔδειξεν τὴν ἀρχὴν εἰς τὴν οἰκονομίαν τοῦ Κυρίου Χριστοῦ, τὸν ὁλοῖον, ἐνῶ ἦτο εἰς ἐξ ἡμῶν, ἀνέστησεν ἐκ νεκρῶν καὶ κατέστησεν ἀθάνατον κατὰ τὸ σῶμα καὶ ἀτρέπτον κατὰ τὴν ψυχὴν. Μᾶς ἔδειξε δὲ μέ αὐτό, ὅτι τὸ ἴδιο θά γίνη εἰς ὁλόκληρον τὴν κτίσιν⁵⁶.

Ξ'. – Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸ «περὶ κτίσεως» λόγ. δ'.

Λοιπὸν, εἶναι βέβαιον, ὅτι διὰ τῆς ἀναστάσεως θά λάβωμεν κατὰ κάποιον τρόπον καὶ ἡμεῖς καὶ σῶμα ἄφθαρτον καὶ ψυχὴν ἀτρέπτον. Συμβαίνει ὅμως, ὅτι μέ τὸν ἴδιον τρόπον ἀξιῶνται τῆς ἀτρεψίας καὶ αἱ ἀόρατοι καὶ λογικαὶ φύσεις, αἱ ὁποῖαι τῶρα μὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νά ὑποστοῦν τροπὴν⁵⁷, ὅπως δείχνουν τὰ λόγια δεκάδων πολλάκις χιλιάδων δαιμόνων, τότε ὅμως θά εἶναι καὶ αὐταί, ὡς καὶ ἡμεῖς, ἐν ἀτρεψίᾳ.

ΞΑ'. – Τοῦ αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸ «Ὅτι γινώσκων ὁ Θεός τὴν ἁμαρτίαν λυσιτελοῦσαν τοῖς ἀνθρώποις ἐπέτρεψεν ταύτην» λόγ. ε'.

Βεβαίως ἐγνώριζε ὅτι ὅπωςδήποτε θά ἡμάρτανον· ἀλλὰ ἐπέτρεψε νά γίνη, ἐπειδὴ ἤξευρε ὅτι θά ἀπέβαινεν ὠφέλιμον εἰς αὐτούς. Διότι δὲν ἦτο ποτέ δυνατόν Ἐκεῖνος, – ὅστις καί, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχον, ἐδημιούργησεν αὐτούς καὶ ὄχι μόνον κατέστησεν αὐτούς κυρίους τόσων ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπεσχέθη εἰς αὐτούς νά ἀπολαύσουν τόσον μεγάλα ἀγαθὰ, – νά μὴν ἐμπόδιζε τὴν εἴσοδον τῆς ἁμαρτίας, ἂν δὲν ἤξευρεν ὅτι αὐτό θά ἀπέβαινεν ὠφέλιμον εἰς αὐτούς.

Ἄλλ' ὅμως δὲν θά ἦτο (ποτέ) δυνατόν νά μάθωμεν κατ' ἄλλον τρόπον, τί εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀδυναμία τῶν παθῶν καὶ τὰ χειρότερα (δηλ. τὴν ἀσθένειάν μας, ἡ ὁποία πρέπει νά καταστῇ πρόδηλος εἰς

56. Βλ. σημ. 55. Τὰ κεφάλαια Ξ'–ΟΑ' εἶναι ἐρμηνευτικά μέ δογματικὰς προεκτάσεις. Καταχωρίζονται καὶ κατακρίνονται, διὰ νά δηλωθῇ ἡ ἀποδοκιμασία τῆς ἐρμηνευτικῆς μεθόδου. Ὅποιος λοιπὸν ἀκολουθεῖ αὐτὴν ἔχει τὴν καταδίκην τῆς Ε' Συνόδου. Βλ. καὶ Φακοῦνδου ἑ.ἄ. P.L. 87, 600 ἐξ. Εἰς τὸ κεφάλαιον αὐτὸ γίνεται σαφές ὅτι ὁ Θεόδωρος ἐδέχτο καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πάντων.

57. Βλ. σημ. 57.

αυτά, διά νά καταδειχθῇ τό μέγεθος τῆς ἀτρεψίας, τήν ὁποίαν θά μᾶς ἔδιδεν μετά ταῦτα), ἄν αὐτά δέν εἶχον ἀπ' ἀρχῆς οἰκονομηθῇ ἔτσι, ὥστε μέ τήν σχετικήν ἐξέτασιν καί ἐμπειρίαν νά μπορέσωμεν νά γνωρίσωμεν τό μέγεθος τῶν ἀπειρῶν ἐκείνων ἀγαθῶν· καί ἀκριβῶς δι' αὐτό, δηλαδή διά νά ἀποβῇ, ἀφοῦ ἀφεθῇ νά εἰσέλθῃ, ὠφέλιμος εἰς ἡμᾶς ἡ ἁμαρτία⁵⁸, ἐπενόησε πρὸς χάριν μας μεγάλην βοήθειαν εἰς τόν πόλεμόν τῆς (ἐναντίον μας).

ΞΒ'. – Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἐδῶ ἐκφραζοῦνται τά περὶ φλογίνης ρομφαίας καί Χερουβεὶμ⁵⁹.

Τὴν μὲν γὰρ «φλογίνην ρομφαίαν» λέγει ἀντὶ τοῦ «φοβερόν πύρ ἐξαστράπτον ἐν σχήματι ξίφους ἐκτεταμένον», ὡς ἂν δειχθῇ φοβερὰ τις ἡ τῶν ὁρώντων ὄψις ἐκ τε τῆς φύσεως, ἐκ τε τοῦ σχήματος τοῦ δεικνυμένου· ἦν γὰρ καί «στρεφομένην» εἶπεν, ὡς ἂν τῇ συνεχείᾳ τῆς κινήσεως ἐξαστράπτουσαν, φοβεράν καί μερίζονα τῷ θεωμένῳ τὸ φόβον ἐμποιοῦσαν.

Τὰ δέ Χερουβεὶμ λέγει ὅτι εἶναι μορφαὶ τινες φοβεραὶ καὶ δυνάμεναι νά τρομοκρατήσουν ἐκείνον πού τὰς βλέπει. Ὅπως λοιπὸν ἡμεῖς τοποθετοῦμεν ἐνίοτε εἰς τὰς θύρας ζῶα, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς ἐτοποθέτησε τὴν φλογίνην ρομφαίαν καὶ τὰ Χερουβεὶμ, διά νά τιμωρηθῇ ἀπὸ αὐτά ὁ Ἀδὰμ ὅπως τοῦ ἔπρεπε, μέ τό νά ἐμποδισθῇ ἀπὸ αὐτά νά εἰσέλθῃ πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον ἀπὸ τὸν φόβον πού ἐνυπάρχει εἰς κάθε τι τό φοβερόν εἰς τὴν ὄψιν.

«Οὐκ ἀοράτους τινὰς δυνάμεις λέγει τὰ Χερουβεὶμ, ὡς τινες οἶονται· ἐπεὶ μηδὲ συνετέλει τι ἀόρατος φύσις ἐκεῖ, αἰσθητῆς ὄψεως ὀφειλούσης εἶναι τῆς τὸν Ἀδὰμ παιδεύσεως. Οὐτε οὖν ἡ φλογίνη ρομφαία φύσις ἦν πυρός, ἀλλ' ὄψις τοιαύτη, οὐδὲ τὰ Χερουβεὶμ ζῶα, ἀλλ' ὄψις τοιαύτη»^{59α}.

ΞΓ'. – Τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

Ἀποδοκιμάζει καὶ τό βιβλίον τοῦ Ἰώβ καὶ στρεφόμενος κατὰ τοῦ συγγραφέως του, δηλ. τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λέγει ὅτι τό βιβλίον αὐτό συνέγραψε κάποιος σοφός εἰς τὰ εἰδωλικά. Λέγει δέ τὰ ἐξῆς·

Εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐγράφησαν πρὸς διδασκαλίαν τῶν

58. Βλ. σημ. 53.

59. Παράδοχοι (καινολόγοι καὶ κενολόγοι) ἐπινοήσεις καὶ ἐρμηνεῖαι.

59α. R. Devresse, ἔ.ά. σελ. 24.

ἀνθρώπων, πρέπει νά συγκαταριθμῶνται καὶ τὰ βιβλία τοῦ Σολομώντος, ἥτοι αἱ Παροιμίαι καὶ ὁ Ἐκκλησιαστής, τὰ ὁποῖα ἐγραψεν διά τὴν ὠφέλειαν τῶν ἄλλων ἀπὸ τὴν προσωπικὴν του πείραν, ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, δέν εἶχε λάβει τό χάρισμα τῆς προφητείας, ἀλλὰ μόνον τό χάρισμα τῆς συνέσεως, τό ὁποῖον –συμφώνως πρὸς τό λόγιον τοῦ μακαρίου Παύλου– εἶναι, ὅπως ξέρετε, κάτι ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνο.

ΞΔ'. – (Καὶ μετὰ τινά).

Καὶ ἤτο πράγματι ἀρκετὰ κατάλληλον καὶ νά περισυλλέξῃ ὅλα τὰ «κούφια» λόγια τῆς Γραφῆς, ἀλλὰ καὶ νά ἐκθέσῃ ὅσα ἦσαν ἀπαραίτητα πρὸς ὑποδήλωσιν τῆς ζωῆς του. Ὅλα δέ αὐτά (...) ἤρκουν νά στρέψουν τὸν οἰονδήποτε πρὸς τὰ κρείττονα καὶ νά κάμουν αὐτόν ζηλωτὴν τοῦ ἀγαθοῦ.

Ἄλλ' ἀφοῦ τώρα δέν εἶναι δυνατόν νά εἶχε κάμει τοῦτο ἀποβλέπων εἰς τὴν –μή ἀναγκαίαν– ἀγάπην τῆς ματαιίας δόξης, οὐδ' ἐπ' ἐλάχιστον ἐξημίωσε τὴν ἐκτίμησιν τοῦ «ὀρθοῦ» εἰς (τὴν συνείδησιν) ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι συνηθίζουν νά ἀποφαίνωνται περὶ τῶν Γραφῶν μέ ὄχι τὴν ὀφειλομένην εὐλάβειαν.

Ἔτσι λοιπὸν ἔκαμε πολλοὺς νά ψέγουν τό περιεχόμενον τοῦ βιβλίου καὶ νά ἐπικαλοῦνται αὐτό πρὸς κατηγορίαν κατὰ τοῦ δικαίου Ἰώβ.

ΞΕ'. – (Καὶ μετὰ τινά).

Τὰ πρῶτα του λόγια, μέ τὰ ὁποῖα λέγει ὁ συγγραφεὺς, ὅτι ἤρχισε νά ὁμιλῇ, ὅταν ἤλθον οἱ φίλοι, – ποῖος ἀπὸ ἐκείνους πού μελετοῦν καὶ ὁμιλοῦν εἰς ὅλα μέ περίσκεψιν, θά συνῆγε ποτέ τό συμπέρασμα ἢ θά ἔλεγε, ὅτι ἔχουν κάποιαν σχέσιν μέ νοῦν δικαίου;

Καὶ πράγματι, ποῖος θά ἐφαντάζετο ποτέ, ὅτι θά «ἐπηγάινεν» εἰς τὸν ἄνδρα ἐκείνον, ὅστις μέ τόσῃ σοφίαν, ἀρετὴν καὶ εὐλάβειαν εἶχε κυβερνήσει τὴν ζωὴν του, νά διαλογίζεται εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐκεῖνα τὰ τόσον ἀνόσια καὶ νά ἀποδίδῃ αὐτά εἰς πράγματα, τὰ ὁποῖα δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιδεχθοῦν κατάραν, ἀφοῦ κανεὶς δέν πιστεύει ὅτι ὑπάρχουν;

ΞΣΤ'. – (Καὶ μετὰ τινά).

Καὶ λοιπὸν ἀποδοκιμάζων ἐξ ὁλοκλήρου τὴν «Γραφήν» τοῦ Ἰώβ, καὶ κακολογῶν τὸν συγγραφέα, μέ ἄλλα λόγια τό Ἅγιον Πνεῦμα, εἰς τό τέλος τῆς βλασφήμου ἐρμηνείας του λέγει τὰ ἐξῆς:

Ἀλλά ἀκόμη καί αὐτό τό αἶσχος εἶναι μικρόν ἐν συγκρίσει μέ ἐκεῖνο, τό ὁποῖον ἔχει τεθῆ εἰς τό τέλος. Διότι ἐκεῖνο τό ὁποῖον εἶπεν, ὅτι τήν τρίτην θυγατέρα του «ἐκάλεσεν» Ἀμαλθείας Κέρας, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, εἰμή μία σαφές ἀπόδειξις, ὅτι ἀπεδέχετο τούς εἰδωλολατρικούς μύθους καί ἡγάπα τās φαντασιοπληξίας τῆς εἰδωλολατρείας. ἐνῶ εἶναι βέβαιον, ὅτι ὁ μακάριος Ἰώβ, ὡς ἄνθρωπος βάρβαρος καί Ἐδωμίτης τό γένος, δέν ἦτο ποτέ δυνατόν νά ἐγνώριζε τούς εἰδωλολατρικούς μύθους περί Διός καί Κρόνου καί Ἥρας.

Διότι, (ὁ Ἰώβ) καί ἂν ἀκόμη ἐγνώριζεν αὐτούς, πάλιν δέν θά ἐβαζεν ποτέ εἰς τήν ἐκ Θεοῦ θαυμασίως γεννηθεῖσαν θυγατέρα του, ὄνομα εἰλημμένον ἀπό τούς μύθους τῆς εἰδωλολατρείας, εἰμή μόνον ἂν ἐνόμιζεν, ὅτι ἂν αὕτη ἐλάμβανε τό ὄνομα αὐτό, θά ἐκόσμει αὐτήν. Αὐτό ὅμως ἦτο ἴδιον ἀνθρώπου, ὅστις ἀπεδέχετο τούς ἐθνικούς μύθους καί ἡγάπα τās φαντασιοπληξίας τῆς εἰδωλολατρείας, καί ἐντεῦθεν ἤθελε νά στολίζῃ τήν θυγατέρα του μέ αὐτούς καί ἐπεθύμει πολύ νά φαίνεται ὅτι καί ὁ ἴδιος καί ἡ θυγάτηρ του ἔχουν κοινωνίαν πρός τās φαντασιοπληξίας τῶν μύθων.

Ὅτι δέ ὅλα αὐτά εἶναι φαντασιοπληξίαι, εἶναι εἰς ὅλους γνωστόν.

ΕΖ' .- (Καί μετά τινα).

Εἶναι λοιπόν πρόδηλον, ὅτι ὁ συγγραφεύς τήν «ἐπαθε» ἀπό τήν πολλήν καί ἄκαιρον ἀγάπην του διά τήν ματαίαν δόξαν. Καί τοῦτο, διότι ἐφαντάσθη, καί μέ τό δίκιο του, ὅτι, - προκειμένου νά αὐτοπροβληθῇ ὡς ἀκόμη καί εἰς τήν θύραθεν σοφίαν πεπαιδευμένος καί ὡς ἔχων γνῶσιν καί τῶν «ἐθνικῶν» μύθων, διά τούς ὁποίους εἶχον τήν γνῶμην ὅτι ἔλεγον σοβαρά πράγματα δι' ἐκεῖνους τούς ὁποίους αὐτοί ἐθεώρουν θεούς, ἀφοῦ χάριν εἰς αὐτούς εἶχεν ἀποκτήσει αὐτήν, - ἦτο κάτι τό ἐλάχιστον νά βάλῃ εἰς αὐτήν αὐτό τό ὄνομα ὡσάν νά ἤθελε μέ αὐτό νά στολίσῃ τήν θυγατέρα του!

Ἐγώ πάντως φρονῶ ὅτι ἀπό τήν ὅλην δομήν τοῦ βιβλίου γίνεται φανερόν ὅτι ὁ συγγραφεύς του ἦτο ἀτόχος τῆς ἐθνικῆς παιδείας, ἀφοῦ μέ τό νά θελήσῃ νά συνθέσῃ τήν παροῦσαν Γραφήν κατ' ἀπομίμησιν ἐκείνης, μέ τήν (ἐπιτηδευμένην) ὠραιότητα τῆς ἱστορίας του ἐξημίωσεν αὐτήν.

Καί πράγματι. Οἱ παρ' αὐτοῖς τραγωδοί παίρνουν μέν τās ὑποθέσεις τους ἀπό τά ὅσα λέγει ὁ κόσμος, ἔστω καί ἂν συμβαίῃ

νά ἔχουν μεταξύ τῶν πλείονων μίαν κάποιαν ὑπόληψιν ἀληθείας, ἀλλ' ὅταν χρησιμοποιοῦν τήν ἀνεπεξέργαστον αὐτήν ὑπόθεσιν, προσπαθοῦν, μέ τήν πλοκήν τῶν μύθων νά δείξουν τήν τέχνην καί τήν σοφίαν τους. Ἔτσι λοιπόν εἰσάγοντες πρόσωπα κατ' ἀρέσκειαν καί ἀποδίδοντες εἰς αὐτά λόγια, μέ τά ὁποῖα νομίζουν, ὅτι θά καθίστων αὐτά περισσότερον ἐνδοξα καί θά ὠραίζον αὐτά τόσον ὥστε νά ἀναφέρουν (ρητῶς) καί τόν ψόγον καί τόν ἔπαινον, πού προκαλεῖται ἀπό τά γραπτά του, ἀνεξαρκῆτως τοῦ ἂν ὁ συγγραφεύς εἶχε σφάλει εἴτε εἰς τό νόημα εἴτε καί εἰς αὐτάς ταύτας τās λέξεις, δέν εἶναι ὀρθόν νά ἀναφέρονται, ὅσοι ἀναγινώσκουν, εἰς τά πρόσωπα ἐκεῖνα, τῶν ὁποίων συμπλάττει λόγια, ἀλλά εἰς τόν συγγραφέα τῆς τραγωδίας (καί μόνον).

Καί αὐτός λοιπόν, παρ' ὅτι εἶχεν εὖρει τήν ἱστορίαν περί τοῦ μακαρίου Ἰώβ, τόν ὁποῖον ἡ πρός τόν προφήτην μαρτυρίαν τοῦ Θεοῦ ἐπαρουσίαζεν ὡς τόν ἐνδοξότερον (ὄλων), ὄχι μόνον πολύ μεγάλην καί ἐνδοξον, ἀλλά καί φερομένην εἰς τά στόματα ὄλων ἐξ ἴσου, δηλ. καί τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ γένους, ἀλλά καί τῶν ἄλλων, συνέθεσεν, ἐπειδή ἐπεθύμησε νά ἀποκτήσῃ δόξαν ἀπό τό μεγάλο αὐτό θέμα, τήν ἱεράν αὐτήν βίβλον, χωρίς νά ἀναλογισθῇ ὅτι μεταξύ τῆς ἱστορίας τοῦ δικαίου, ὡς παρείχεν αὐτήν ἡ προκειμένη ἐνώπιόν του ἀπλότης καί ἀκρίβεια τῆς θείας Γραφῆς καί (μεταξύ) τῶν ἰδικῶν του λόγων, οἱ ὁποῖοι εἶναι χωρίς βάθος καί ἔχουν πλασθῇ ἔτσι ὥστε νά γίνωνται ἀποδεκτοί, ὑπάρχουν πολλά σημεῖα, τά ὁποῖα διαφέρουν.

Διά τοῦτο λοιπόν ἔκαμε καί τās μυθοπλασίας ἐκεῖνας, εἰς τās ὁποίας παρουσιάζει τόν διάβολον νά εὐρίσκεται εἰς ἀνταγωνισμόν μέ τόν Θεόν. Περιέβαλε δέ τό γεγονός αὐτό μέ συλλογισμούς, (ἀπό τούς ὁποίους) ἄλλους μέν ἀπέδωκεν εἰς τόν δίκαιον, καί ἄλλους εἰς τούς φίλους του, ὅπως «τοῦ ἄρεσε». Πόσον δέ εἰς τούς συλλογισμούς αὐτούς ἐξεπέρασε τό πρέπον μέτρον, ἔχει ἤδη λεχθῇ ἄνωτέρω.

Καί εἰς τό τέλος ἐμφανίζει τόν Ἐλιούς νά διατυπώῃ κατὰ τοῦ δικαίου ἐκεῖνα τά πλήρη πάσης ἀδικίας.

Ἐν τέλει δέ παρέθεσε καί μίαν ἀγόρευσιν τοῦ προσώπου τοῦ Μεγέθους τῆς θείας Φύσεως, εἰς τήν ὁποίαν (ὁ συγγραφεύς) δέν ἐντράπη νά παρεμβάλλῃ καί τόν μῦθον τοῦ κήτους.

Μετά λοιπόν ἀπό αὐτό, ἐπειδή εἶχε ἄκαιρον ἔρωτα ματαίας δόξης ἀπέδωκεν εἰς τόν μακάριον Ἰώβ καί τό ὄνομα αὐτό, τό ὁποῖον καί εἶχε παραλάβει ἀπό μύθους εἰδωλολατρικούς.

ΞΗ'. - (Θεοδώρου)

Ἄλλ' ἐκτός ἀπὸ αὐτά, ὁ αὐτός Θεόδωρος καταφρονεῖ καὶ τὸ Ἄσμα Ἀσμάτων, καὶ λέγει, ὅτι τάχα ὁ Σολομών ἔγραψεν αὐτὸ πρὸς μίαν ἐρωμένην του καὶ ὅτι εἰς αὐτὸ ἐξιστορεῖ πράγματα, τὰ ὅποια δὲν ἀρμόζει νὰ λέγωνται εἰς ὧτα Χριστιανῶν.

Ἐνῷ ἐγὼ θὰ ἐντρεπόμεν νὰ διαβάσω ἀφ' ἑαυτοῦ τὸ Ἄσμα Ἀσμάτων, ἀφοῦ οὔτε ἔχει διατυπωθῇ ἢ ὑπὸ τὴν μορφήν τοῦ προφητικοῦ εἶδους, ἢ κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἱστορικῶν βιβλίων, ὡς π.χ. ἡ βίβλος τῶν Βασιλειῶν, οὔτε κάνει χρῆσιν συμβουλευτικῆς παροτρύνσεως διὰ μελέτας, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω, πῶς ἡ περί τοῦ Ἀσματος Ἀσμάτων ἐντολὴ τῆς ἐπιστολῆς σου, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐμέ μίαν χωρὶς προφάσεις ἐξήγησίν του, μέ ἔκαμε νὰ τοποθετηθῶ ἐναντι αὐτοῦ ἀκριβέστερον μὲν, ἀλλὰ πολὺ χειρότερα.

Πάντως δὲν ἔπαυσα καθόλου, ἀφ' ἧς στιγμῆς ἤρχισα τὴν ἀνάγνωσίν του, νὰ χασμουριέμαι, ὅπως ἀκριβῶς ὅταν κανεῖς προσπαθῇ νὰ δεῖξῃ ἡθελημένην εὐθυμίαν, ἀλλὰ καὶ νὰ νυστάζω, ὡσάν νὰ εὕρισκόμην εἰς συμπόσιον γαμηλίου τυπικοῦ καὶ μάλιστα βασιλικοῦ, διότι μέ «ἐνανούριζε».

ΞΘ'. - (Καὶ μετὰ τινα).

Ἔτσι λοιπὸν εἶχε καταστῇ περιβόητος μετὰξὺ Ἑθνικῶν καὶ Ἰουδαίων διὰ τὴν σοφίαν του καὶ φοβερός ὡς πολυμήχανος. Ὡς ἐκ τούτου εἶχεν ἀποκτήσει πολὺ σταθερωτέραν ἀπὸ ὅ,τι κατὰ τοὺς παλαιότερους χρόνους εἰρήνην, καθ' ὅσον τὰ Ἑθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα εἶχον χαλιναγωγηθῇ ἀπὸ τὸν φόβον τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα ὑπερτάτης σοφίας του.

Ὅμως ὁ Σολομών ἔκαμε γάμον αἰγυπτιακόν, καὶ ἔτσι ὡς παραβάτης τῶν πατρῶν νόμων, οἱ ὅποιοι ἀπηγόρευον τοὺς μετὰ ἄλλογενῶν γάμους, κατέστη παρ' Ἰουδαίους φαῦλος καὶ ἔπεσεν εἰς τὴν συμβίωσιν μέ τὴν κορασίδα ἐκείνην, τὴν ὁποίαν ἔπρεπεν ἀσφαλῶς νὰ εἶχεν ἀποφύγει καὶ λόγῳ τοῦ φυλετικοῦ της ἐκείνου δυσειδοῦς χρώματος (διότι ἡ Αἴγυπτος εἶναι ἡ γεννήτρια τῶν νυκτερινῶν χρωμάτων), ἀλλὰ καὶ πολὺ περισσότερον θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχεν ἀποφύγει αὐτήν, ἐπειδὴ πᾶς ὁ ἔλκων τὸ γένος ἐκ τοῦ Χάμ εἶναι κληρονόμος τῆς ἀρχαίας κατάρας τοῦ Νῶε.

Ἀπὸ αὐτά δέ κάτι θὰ ἐβάστασε καὶ ὁ Σολομών ἐξ αἰτίας τοῦ πόθου τῆς συζύγου του· διὸ καὶ ἐρεθισμένος ἀπὸ τὸ αἶσχος τῆς

παραβάσεώς του συνέθεσε τὸ Ἄσμα - ἀπολογία του, διὰ νὰ γίνῃ περισσότερον εὐχάριστος εἰς τὴν σύζυγόν του, ἐπειδὴ ἐδοκίμαζε ἐντονον χαράν ἀπὸ τὰ ἄσματα ποῦ εἶχε συνθέσει πρὸς χάριν της καὶ μετὰ συνέσεως ἐξετέλεσεν ὅσους ὠνείδιζον αὐτόν, καθ' ὅσον οἱ προγεγραμμένοι ἐκείνοι ἔδιδον εἰς αὐτόν ἀφορμὴν τέρψεως καὶ ὄχι μετανοίας διὰ τὸν τόσον φαῦλον γάμον του. Διὸ καὶ ἀρχίζει κατ' εὐθείαν μέ τὰ «γαμήλια» φιλήματα καὶ τρόπον τινὰ παρουσιάζει τὴν νέαν του σύζυγον νὰ λέγῃ εἰς τοὺς κατηγοροὺς του: «Φιλήσάτω με (ὁ καλός μου), ἀπὸ φιλημάτων στόματος αὐτοῦ» (Ἄσμα Ι, 2), διότι ἐγὼ δὲν δίδω καμμίαν σημασίαν εἰς τοὺς ὠνειδισμούς ἐκείνων, ποῦ γαυγίζουσιν εἰς βάρος σου. Ἀλλὰ καὶ πάλιν ἡ ὀργή του διὰ τὰς κακολογίας ἐναντίον τῆς συζύγου του, θὰ εἶναι πολὺ χειρότερα.

«Μέλαινά εἰμι ἐγὼ καὶ καλὴ, θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, ὡς σκηνώματα Κηδάρ, ὡς δέρρεις Σαλωμών» (Ἄσμα 1, 4). Μὴ μοῦ προβάλλετε, λέγει, ὡς ψεκτὸν σημεῖον τὸ χρῶμα! ἐκτὸς ἂν νομίζετε, ὅτι εἶναι κάτι τὸ ἄξιον ψόγου καὶ τὸ θαῦμα τῶν εὐαρμόστων οἰκοδομῶν, τῶν ἐκ μελάνων λίθων τῆς Ἀραβίας, μὲ τοὺς ὁποίους εἶναι ὅμοια τὰ ὡς πολύτιμοι λίθοι (ὠραῖα) μέλη μου. Διότι τὸ κυανοῦν ἐκεῖνο χρῶμα τῆς χροιάς μου, τὸ ὁποῖον σεῖς κακολογοῦντες ψάλλετε, εἶναι ἀπλῶς μία εἰκὼν τῶν ἐν λόγῳ λίθων καὶ μία πορφύρα βασιλική - καὶ μάλιστα ὄχι ἀπλῶς βασιλική, ἀλλ' ὁποῖαν ὁ Σολομών περιεβάλλετο, ὁ πλέον ὄλων τῶν Βασιλέων ἀγαπῶν τὴν κόσμῃσιν.

Ἀλλὰ καὶ τοῦ ὅλου Ἀσματος ἡ ἐξήγησις δὲν εἶναι εἰμὴ ἐν ἐρέθισμα, μία παρόρμησις, πρὸς ψόγον τῶν τόσων ἀφρόνων καὶ ἀναιτίως ἀποκαλούντων ἄλλογενῇ αὐτὰ ποῦ εἶναι συγγενῇ^{59β}.

Ο'. - (Καὶ μετὰ τινα).

Ὅποιος τραγουδᾷ τὸ ὁποιοδήποτε τραγούδι, διασκεδάζει. Ἐγὼ ὅμως θὰ τραγουδήσω τὸ τραγούδι ποῦ μοῦ ὤρισαν. Ἄλλ' ἐνῷ ἐγὼ θὰ τραγουδῶ πρὸς χάριν τους, θὰ τραγουδῶ μὲν ἀλλὰ δὲν θὰ διασκεδάζω μαζί τους. Διότι δὲν θὰ ἤθελα νὰ γίνω συγγραφεὺς τῆς ἀποτυχίας τοῦ γάμου μου. Ἐνῷ λοιπὸν θέλω νὰ τραγουδήσω, ἀπὸ τὴν ἀνάγκην νὰ δικαιολογηθῶ, εἶμαι ἐξ ἀνάγκης ὑποχρεωμένος νὰ κάνω τραγούδι μου ἐκεῖνα ποῦ δὲν θέλω, μέ ἀποτέλεσμα νὰ καταντᾷ τραγούδι μου κάτι τὸ ἔξω ἀπὸ τὸ ἥθος τραγουδιοῦ. Διότι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τραγουδήσω μαζί μέ τὴν μνηστήν μου

59β. Βλ. Θεοδωρήτου, Ἐρμηνεία εἰς τὸ Ἄσμα ἄσμάτων. P.G. 81, 29A.

ἐκεῖνα πού ἀποτελοῦν ἐντροπήν· νά κάμω μίαν δημοσίαν ὁμολογίαν καί νά φωνάξω ἐκεῖνα πού ὀφείλουν οἱ σύζυγοι νά κρύπτουν.

Ἄν τυχόν λοιπόν ἔχουν τήν γνώμην, ὅτι μᾶς καταστενοχωροῦν μέ τήν κακολογίαν τους, καί ὅτι θά μᾶς χωρίσουν μέ τό ἐντροπιαστικόν περιεχόμενον τῶν ἀτιμωτικῶν λόγων τους, ἄς μᾶς ἀκούσουν πού θά τραγουδάμε ἀκόμη πιό πονηρά τούς ἐναγκαλισμούς μας, καί ἄς ὁσφραίνωνται ὅσο πιό πολύ μποροῦν τήν εὐωδίαν τῶν γαμηλίων ἀρωμάτων μας, καί ἄς βουτζουν τά αὐτιά τους μέ τά ἡχηρά φιλήματά μας.

Τραγοῦδα τήν μελαμψότητά σου, βασίλισσά μου, χαριτωμένη μου, τραγοῦδα τήν γενιά σου· δηλαδή ὁ ἐκ τῆς ἀξιομακαρίστου ρίζης τοῦ Ἰσραήλ ὀνειδίζει τούς ὁμογενεῖς του.

Ἀρχισε ἀπό τήν ἀρχήν τῆς ἀπαντήσεώς του πρός αὐτούς.

Ἄς καταλάβουν ἀπό τά «πονηρά» φιλιά μου, ὅτι ἔχομεν κάμει ἀπόλαυσίν μας τά μεταξύ μας ἐρωτόλογα.

Ἄς μάθουν, ὅσοι μᾶς ἐνοχλοῦν μέ τούς ὀνειδισμούς καί τάς κατηγορίας των, ὅτι ἔχει πλέον σιγήσει ἡ συνήθης εἰς τούς γάμους κιθάρα.

Ἄς τό καταλάβουν, ὅτι μέ τάς κακολογίας των μᾶς ἔδωκαν τήν ἐντύπωσιν, ὅτι εἰσπηδοῦν εἰς τόν γάμον μας.

Ἄς μάθουν νά μή κακολογοῦν· διότι ἔτσι διήγειραν τόσον τήν ἀγάπην μας, ὥστε νά ἀπαντήσῃ εἰς αὐτούς μέ μίαν ἀντήχησιν περισσότερον τερπνὴν ἀπό ὅ,τι αἱ κατηγορίαι των (πικραί).

Ἄς φθάσῃ εἰς τά αὐτιά τους τό κάπως πικρόν διὰ τήν καρδίαν τους κέντρισμα τῶν φιλιῶν μας.

Καί αὐτό μέν εἶναι τό νόημα τοῦ συγγραφέως. Πάντως εἶχε σημασίαν τό ὅτι ἔκαμε τήν συγγραφὴν ἀνωνύμως, διότι μόνο πού δέν «τό φωνάζει» πρός τόν Ἰσραήλ, ὅτι δέν εἶναι ἔργον τοῦ Σολομώντος, ἀλλά ἀπλῶς φαίνεται μία κατ' ἀνάγκην ἀπομίμησις του.

ΟΑ'. – (Καί μετά τινα).

Πρέπει λοιπόν νά μελετῶμεν τό βιβλίον αὐτό μέ περίσκεψιν καί νά μή ἀφήνωμεν νά μᾶς περνᾷ ἡ ἰδέα ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι συγγραφή τοῦ σοφωτάτου (ἐκεῖνου) καί ἔτσι νά τόν ἀποστρεφώμεθα· διότι ποία ἡ ὠφέλεια διὰ τόν Σολομῶντα, ἂν ἔσπευσε νά συγγράψῃ βιβλίον μέ αἰσχροτήτες, ἀφοῦ καί χωρίς τήν συγγραφὴν του εἶχε τήν δυνατότητα τῆς αἰσχουργίας; Οὔτε πάλιν νά ἐγκωμιάζωμεν τό

βιβλίον, ὅτι τάχα περιέχει προφητείας, δηλαδή προεξαγγελίαν τῶν ἀγαθῶν τῆς Ἐκκλησίας. Διότι ἂν εἶχε τήν χάριν τῆς προφητείας, κάπου θά ἔκανε μνείαν τοῦ Θεοῦ· διότι δέν ὑπάρχει προφητικόν βιβλίον, εἰς τό ὁποῖον νά μή ἀναφέρεται ὁ Θεός. Καί ἄρα ὀφείλουν ὅλοι νά καταλάβουν τοῦτο: ὅτι τό βιβλίον εἶναι ἄσμα ἐπιτραπέζιον γαμηλίου πόθου. Καί ὁ Πλάτων μεταγενεστέρως μέ τόν ἴδιον σκοπόν ἔγραψε τό περί ἔρωτος Συμπόσιόν του.

Ἐντεῦθεν, οὔτε ἡμεῖς, οὔτε οἱ Ἰουδαῖοι προέβησαν ποτέ εἰς δημοσίαν ἀνάγνωσιν τοῦ ἄσματος ἁσμάτων, ἐπειδή εἶναι ἐν οἰκογενειακόν καί γαμηλίον μέλος (προοριζόμενον) διὰ τά συμπόσια τοῦ Σολομῶντος, ὅστις εἰς αὐτό «τραγουδάει» τά αἶσχη μιᾶς συζύγου του.

5.2. Αὐτοί εἶναι οἱ «θησαυροί»⁶⁰ τῆς ἀσεβείας τοῦ Θεοδώρου.

6. Τοῦ δυσσεβοῦς Θεοδώρου Μοψουεστίας.

Τό παραπλασδέν Σύμβολον.

1a. Τοὺς ἢ νῦν πρῶτον παιδευομένους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν δογμάτων τήν ἀκριβείαν ἢ ἐκ τινος αἰρετικῆς πλάνης μεθίστασθαι βουλομένους, ἐπὶ τήν ἀλήθειαν διδάσκεσθαι προσήκει καί ὁμολογεῖν, ὅτι:

1b. Πιστεύομεν εἰς ἓνα Θεόν Πατέρα αἰδίον, οὐχ ὕστερον ἀρξάμενον τοῦ εἶναι, ἀλλ' ἄνωθεν ὄντα αἰδίον Θεόν, οὔτε μὴν ὕστερον γεγονότα Πατέρα, ἐπειδήπερ αἰεὶ Θεός τε ἦν καὶ Πατήρ.

2. Πιστεύομεν δὲ καὶ εἰς ἓνα Υἱὸν Θεοῦ μονογενῆ, ἐκ τῆς οὐσίας ὄντα τοῦ Πατρὸς, ὡς ὄντως Υἱὸν καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας ὄντα τοῦ οὐπερ ἔστι τε καὶ πιστεύεται Υἱός.

3. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον, ἐκ τῆς Θεοῦ τυγχάνον οὐσίας, οὐχ Υἱόν, Θεὸν δὲ ὄν τῇ οὐσίᾳ, ὡς ἐκεῖνης ὄν τῆς οὐσίας, ἥσπερ ἔστιν ὁ Θεός καὶ Πατήρ, ἐξ οὐπερ κατ' οὐσίαν ἐστίν· «ἡμεῖς γάρ, φησιν, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ», τῆς μὲν κτίσεως αὐτὸ χωρίσας ἀπάσης, Θεῷ δὲ

60. Τὰ λόγια αὐτά ἀποτελοῦν τό συμπέρασμα ἢ τοῦ ἀνθολογητοῦ, ἢ –τό καὶ πιθανώτερον– τῆς Συνόδου. Ἡ λέξις «θησαυροί» χρησιμοποιεῖται εἰρωνικῶς. Ἀξίζει νά ὑπομνησθῇ καὶ πάλιν ἡ παρατήρησις ἀγνώστου ὀρθοδόξου: «Ταῦτα ὁ συνήθως τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἐναντιούμενος. Τοῖς δὲ ἐντυγχάνουσι συνιδεῖν καταλιπτάνων τῶν ἐξηγήσεων τό διάφορον· καὶ τις ὁ μᾶλλον ἐφικνούμενος τῆς εὐαγγελικῆς καὶ ἀληθοῦς διανοίας» (βλ. καὶ σημ. 50).

συνάψας, ἐξ οὐπερ κατ' οὐσίαν ἐστὶν ἰδιάζοντι λόγῳ παρὰ πᾶσαν τὴν κτίσιν, ἣν οὐ κατ' οὐσίαν, ἀλλ' αἰτία δημιουργίας ἐκ Θεοῦ νομίζομεν εἶναι, καὶ οὔτε Υἱὸν νομίζοντες οὔτε δι' Υἱοῦ τὴν ὑπαρξιν εἰληφόρς.

4. Ὁμολογοῦμεν δὲ Πατέρα τέλειον προσώπῳ καὶ Υἱὸν ὁμοίως, καὶ Πνεῦμα δὲ ἅγιον ὡσαύτως, σφωζομένου τοῦ λόγου τῆς εὐσεβείας ἡμῖν τῷ Πατρὶ καὶ Υἱὸν καὶ Πνεῦμα ἅγιον μὴ τρεῖς τινὰς οὐσίας διαφόρους νομίζειν, ἀλλὰ μίαν τῇ ταυτότητι τῆς Θεότητος γνωριζομένην.

5. Χρὴ δὲ καὶ περὶ τῆς οἰκονομίας, ἣν ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας ἐν τῇ κατὰ τὸν δεσπότην Χριστὸν οἰκονομία ὁ δεσπότης ἐξετέλεσε Θεός, εἰδέναι ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἄνθρωπον εἰληφε τέλειον ἐκ σπέρματος ὄντα Ἀβραὰμ καὶ Δαβὶδ κατὰ τὴν διαγόρευσιν τῶν θείων γραφῶν, τοῦτο ὄντα τὴν φύσιν, ὅπερ ἦσαν ἐκεῖνοι, ὧν περ ἐκ σπέρματος ἦν, ἄνθρωπον τέλειον τὴν φύσιν, ἐκ ψυχῆς τε νοεράς καὶ σαρκὸς συνεστῶτα ἀνθρωπίνης· ὃν ἄνθρωπον ὄντα καθ' ἡμᾶς τὴν φύσιν, Πνεύματος ἁγίου δυνάμει ἐν τῇ τῆς Παρθένου μήτρᾳ διαπλασθέντα γενόμενόν τε ἐκ γυναικὸς καὶ γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα πάντας ἡμᾶς ἐξαγόρασῃ τῆς τοῦ νόμου δουλείας, τὴν πόρρωθεν προωρισμένην υἱοθεσίαν ἀπολαβόντας, ἀπορρήτως συνῆψεν ἑαυτῷ θανάτου μὲν αὐτὸν κατὰ νόμον ἀνθρώπων πειραθῆναι παρασκευάσας, ἐγείρας δὲ ἐκ νεκρῶν καὶ ἀναγαγὼν εἰς οὐρανὸν καὶ καθίσας ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, ὅθεν δὴ ὑπεράνω πάσης ὑπάρχων ἀρχῆς τε καὶ ἐξουσίας καὶ κυριότητος καὶ δυνάμεως καὶ παντός ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐκ ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, τὴν παρὰ πάσης τῆς κτίσεως δέχεται προσκύνῃσιν ὡς ἀχώριστον πρὸς τὴν Θεῖαν φύσιν ἔχων τὴν συνάφειαν, ἀναφορᾷ Θεοῦ καὶ ἐννοίᾳ πάσης αὐτῷ τῆς κτίσεως τὴν προσκύνῃσιν ἀπονεμούσης.

6. Καὶ οὔτε δύο φαμέν Υἱοὺς οὔτε δύο κυρίους, ἐπεὶ εἰς Υἱὸς κατ' οὐσίαν, ὁ Θεὸς Λόγος, ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Πατρὸς, ὅπερ οὗτος συνημμένος τε καὶ μετέχων υἰότητος κοινωνεῖ τῆς Υἱοῦ προσηγορίας τε καὶ τιμῆς· καὶ Κύριος κατ' οὐσίαν ὁ Θεὸς Λόγος, ὃ συνημμένος οὗτος κοινωνεῖ τῆς τιμῆς. Καὶ διὰ τοῦτο οὔτε δύο φαμέν Υἱοὺς οὔτε δύο Κυρίους, ἐπεὶ δὴ, δήλου τοῦ κατ' οὐσίαν ὄντος Κυρίου τε καὶ Υἱοῦ, ἀχώριστον ἔχων πρὸς αὐτὸν τὴν συνάφειαν ὁ ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ληφθεὶς σωτηρίας συναναφέρεται τῇ τε ὀνομασίᾳ καὶ τῇ τιμῇ τοῦ τε Υἱοῦ καὶ τοῦ Κυρίου, οὐχ ὥσπερ ἡμῶν ἕκατος καὶ καθ' ἑαυτὸν ὑπάρχων υἱός, ὅθεν δὴ καὶ πολλοὶ

υἱοὶ κατὰ τὸν μακάριον λεγόμεθα Παῦλον, ἀλλὰ μόνος ἐξαίρετον ἔχων τοῦτο ἐν τῇ πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον συναφείᾳ, τῆς τε υἰότητος καὶ τῆς κυριότητος μετέχων, ἀναιρεῖ μὲν πᾶσαν ἐννοίαν δυνάδος Υἱῶν τε καὶ Κυρίων, παρέχει δὲ ἡμῖν ἐν τῇ πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον συναφείᾳ πᾶσαν ἔχειν αὐτοῦ τὴν τε πίστιν καὶ τὴν ἐννοίαν καὶ τὴν θεωρίαν, ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ προσκύνῃσιν ἀναφορᾷ Θεοῦ παρὰ πάσης δέχεται τῆς κτίσεως.

7. Ἐνα τοίνυν τὸν Υἱὸν φαμέν καὶ Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, πρωτοτύπως μὲν τὸν Θεὸν Λόγον νοοῦντες, τὸν κατ' οὐσίαν Υἱὸν Θεοῦ καὶ Κύριον, συνεπινοοῦντες δὲ τὸ ληφθέν, Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὃν ἔχρισεν ὁ θεὸς Πνεύματι καὶ δυνάμει, ὡς ἐν τῇ πρὸς Θεὸν Λόγον συναφείᾳ υἰότητός τε μετέχοντα καὶ κυριότητος.

8. Ὃς καὶ δεύτερος Ἀδὰμ κατὰ τὸν μακάριον καλεῖται Παῦλον, ὡς τῆς αὐτῆς μὲν φύσεως ὑπάρχων τῷ Ἀδὰμ, ἀναδείξας δὲ ἡμῖν τὴν μέλλουσαν κατάστασιν, καὶ τοσαύτην ἔχων πρὸς ἐκείνους τὴν διαφορὰν, ὅση περ ἂν γένοιτο τοῦ τὰ ἀπόρρητα χορηγοῦντος ἐπὶ τῆς μελλούσης καταστάσεως ἀγαθὰ πρὸς τὸν τῶν παρόντων λυπηρῶν δεδοκῶτα τὴν ἀρχήν. Τὸν ὁμοιον δὲ τρόπον καὶ δεύτερος ἄνθρωπος καλεῖται ὡς τὴν δευτέραν κατάστασιν ἐκφύγων, ἐπεὶ δὴ τῆς μὲν προτέρας ἀρχῆς γέγονεν ὁ Ἀδὰμ, τῆς θνητῆς καὶ παθητῆς καὶ πολλῶν γεμούσης ὀδυνηρῶν, ἐν ᾗ δὴ καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν εἰλήφαμεν ὁμοίωσιν, τὴν δευτέραν δὲ ἀνέδειξεν ὁ δεσπότης Χριστός, ὃς ἐξ οὐρανῶν ἐπὶ τοῦ μέλλοντος φανείς ἀπαντας ἡμᾶς εἰς τὴν κοινωνίαν ἄξει τὴν οἰκειάν. «Ὁ γὰρ πρῶτος, φησὶν, ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος, ὁ Κύριος, ἐξ' οὐρανοῦ», τουτέστιν ἐκεῖθεν ἀναφαίνεσθαι μέλλον ἐπὶ τῷ πάντας εἰς μίμησιν ἀγαγεῖν ἑαυτοῦ· ὅθεν ἐπάγει· «οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί· καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. Καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου». Ἐν τούτῳ δὴ φαινομένῳ τε καὶ παρὰ πάντων ὀρωμένῳ τῶν κρίνεσθαι μελλόντων ἐν ἀφανεί τυγχάνουσα ποιήσεται τὴν κρίσιν ἡ Θεία Φύσις κατὰ τὸν μακάριον Παῦλον, τὸν λέγοντα· «τοὺς γὰρ χρόνους τῆς ἀγνοίας ἡμῶν ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν, καθότι ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρί, ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν».

9. Αὕτη τῶν ἐκκλησιαστικῶν δογμάτων ἡ διδασκαλία. Καὶ πᾶς ὁ

έναντία τούτοις φρονῶν ἀνάθεμα ἔστω. Πᾶς ὁ μὴ δεχόμενος τὴν σωτήριον μετάνοιαν ἀνάθεμα ἔστω⁶¹.

7. Καὶ ὅταν πλέον ὠλοκληρώθῃ ἡ ἀνάγνωσις τῶν βλασφημιῶν τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας καὶ τοῦ ἄσεβοῦς Συμβόλου του, ἡ ἁγία Σύνοδος ἀνεφώνησε.

- Τὸ σύμβολον αὐτό, τὸ συνέθεσεν ὁ Σατανᾶς.

- Τὸ σύμβολον αὐτό, ἡ πρώτη ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδος τὸ ἀνεθεμάτισε μαζί με τὸν συντάκτην του.

61. Βλ. καὶ A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 97-100. Ὀλίγον πρὸ τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου συμπηγῆς ὁμᾶς Τεσσαρεσκαιδεκατιῶν τῆς Φιλαδελφείας τῆς Λυδίας ἐζήτησαν νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὴν Ὁρθοδοξίαν. Εἰς αὐτοὺς ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος ἀπέστειλε πρὸς διδασκαλίαν τὸ ὑπὸ τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας παραπλυσθὲν σύμβολον, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται καὶ «τοῦ Χαρισίου», ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ὁρθοδόξου πρεσβυτέρου τῆς Φιλαδελφείας, ὁ ὁποῖος ἐπαρουσίασεν αὐτὸ εἰς τὴν Γ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον. Τὸ παραπλυσθὲν σύμβολον αὐτὸ ἀναγνωσθὲν εἰς τὴν Γ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον κατεκρίθη. Ὁ ἐπ' αὐτοῦ εἰσηγητὴς πρεσβύτερος Χαρίσιος λέγει ὅτι ἀποτελεῖ ἐκθεσὶν «ἀπιστίας μᾶλλον ἢ πίστεως», καὶ ὅτι εἶναι «ἐκθεσις αἰρετικῆς βλασφημίας πεπληρωμένη» (A.C.O. 1, 1, 7, 96-97), διὰ τῆς ὁποίας οἱ Τεσσαρεσκαιδεκατίται «δέον αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν χειραγωγηθῆναι, μειζόνως ἡπάτηνται καὶ οἷον ἐκ βόθρου πεπτώκασιν εἰς χεῖρωνα βόθρον» (A.C.O. 1, 1, 7, 96), καὶ μάλιστα ὅτι εἶναι τὰ ἴδια «τὰ μαρὰ καὶ διεστραμμένα δόγματα Νεστορίου» (A.C.O. 1, 1, 7, 106). Ἰδιαιτέρως ἐμφανεῖς εἶναι αἱ ἰδέαι τῶν Θεοδώρου-Νεστορίου εἰς τὰς § 5-6. Ἐξ αἰτίας τοῦ παραπλυσθέντος αὐτοῦ συμβόλου ἡ Σύνοδος ἐξέδωκε τὸν περὶ Συμβόλου Ὅρον, μετὰ τὸν ὁποῖον, παρ' ὅτι δὲν γίνεται μνεία τοῦ ὀνόματός του, ὁ Θεόδωρος κατεκρίθη καὶ ἀνεθεματίσθη (βλ. κανὼν α').

Ὁ Devresse (ἐ.ἀ. σελ. 256-257) λέγει ὅτι τὸ σύμβολον αὐτὸ κακῶς ἀποδίδεται εἰς τὸν Θεόδωρον. Τὸ ἴδιο ἰσχυρίζεται καὶ ὁ Φακουῦνδος (P.L. 67, 588CD).

Ὁ ἅγιος Κύριλλος μᾶς πληροφορεῖ, χωρὶς νὰ ἔχη ἴχνος δισταγμοῦ, ὅτι τὸ παραπλυσθὲν σύμβολον προέρχεται ἀπὸ τὴν γραφίδα τοῦ Θεοδώρου.

«...Φασὶ γάρ τινες τὴν μεγάλην ἐκείνην πόλιν καταλαβεῖν, εἴτα προελθεῖν τοῖς εὐσεβεστάτοις καὶ φιλοχρίστοις βασιλεῦσιν, ἐξαιτησαί τε διὰ θεοπίσματος αὐτῶν ἱεροῦ τὰ Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας ἀναθεματισθῆναι βιβλία, αὐτὸν τε τὸν μνημονευθέντα ἄνδρα... Ἰστω δὲ ἡ Σὴ Ὀσιότης, ὅτι παρενεχθείσης τῇ ἁγίᾳ Συνόδῳ ἐκδέσεως παρ' αὐτοῦ συνταχθείσης, ὡς οἱ προσενεγκόντες ἐφασκον, οὐδὲν ἐχούσης ὑγίης, κατεκιβδήλευσε μὲν αὐτὴν ἡ ἁγία Σύνοδος, ὡς διεστραμμένων γέμουσαν ἐννοιῶν καὶ τὴν Νεστορίου δυσσέβειαν οἰονεῖ πως πηγάζουσαν. Κατακρίνας δὲ τοὺς οὕτω φρονούντας, οἰκονομικῶς οὐκ ἐμνημόνευσε τοῦ ἀνδρός, οὐδὲ αὐτὸν ὑπέθηκεν ὀνομασθῆναι ἀναθεματισμῷ δι' οἰκονομίαν, ἵνα μὴ πνεῖς τῇ ὑπολήψει τοῦ ἀνδρός προσεσχηκότες ἀποβάλλωσιν ἑαυτοὺς τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ δὲ ἐν τούτοις οἰκονομία ἤριστον πὶ καὶ σοφόν». (Βλ. Κυρίλλου Ἐπιστολὴ 72 πρὸς Πρόκλον, P.G. 77, σελ. 344D-245B καὶ Πραξ. Ε' § 31Ε).

- Ἐν μόνον σύμβολον γνωρίζομεν ἐκεῖνο ποῦ διετυπώθη καὶ μᾶς παρεδόθη ἀπὸ τοῦς ἁγίους Πατέρας τοὺς ἐν Νικαίᾳ. Ἐκεῖνο παρέδωκαν καὶ αἱ ἄλλαι τρεῖς ἅγιοι Σύνοδοι. Εἰς αὐτὸ ἐβαπτίσθημεν ὅλοι μας. Καὶ εἰς αὐτὸ βαπτίζομεν.

- Ἀνάθεμα εἰς τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας.

- Ἐξηυτέλισε τὰ εὐαγγέλια.

- Ἐρεζίλευσε τὴν Οἰκονομίαν.

- Ἀνάθεμα εἰς ὅλους, ὅσοι δὲν τὸν ἀναθεματίζουν⁶².

- Οἱ ὑπέρμαχοί του εἶναι Ἰουδαῖοι.

- Οἱ ὁπαδοί του εἶναι εἰδωλολάτραι.

- Πολλὰ τὰ ἔτη τοῦ Ὁρθοδόξου Βασιλέως.

- Τοῦ Χριστιανοῦ Βασιλέως πολλὰ τὰ ἔτη.

- Καὶ τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ἐφυλάσσετο (ἀπὸ τὸν Θεόν) διὰ σέ. Σὺ ἐξεργίζωσες τὰ ζιζάνια. Σὺ ἐκαθάρισες τὰς Ἐκκλησίας.

- Τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας ἀναθεματίζομεν ἅπαντες.

- Ἄπαντες ἀναθεματίζομεν τὸν Θεόδωρον καὶ τὰ ἔργα του⁶³.

8. Μετὰ ἀπὸ τὰς ἀναφωνήσεις αὐτὰς ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Τὸ πλῆθος τῶν βλασφημιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀνεγνώσθησαν καὶ τὰς ὁποίας ὁ Θεόδωρος ὁ Μοψουεστίας ἐξήμεσεν εἰς βάρος τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ μᾶλλον εἰς βάρος τῆς ψυχῆς του, κάνει δικαίαν τὴν καταδίκην του.

Θά ἔπρεπε λοιπόν, νὰ ὑπεβάλλομεν αὐτὸν διὰ συνοδικῆς ἀποφάσεως εἰς τὴν ποινὴν τοῦ ἀναθέματος, χωρὶς νὰ περιμένωμεν ἄλλα στοιχεῖα.

Ἐπειδὴ ὁμως ἔχομεν χρέος, εἰς τὴν ἐρευναν ποῦ κάνομεν δι' αὐτόν, νὰ μὴ παραλείψωμεν τίποτε, - παρ' ὅτι ὅλα ὅσα ἔχουν εἶπει

62. Μετὰ τὰς ἀναβοήσεις αὐτὰς ἀναθεματίζονται ὁ πάπας Βιγίλιος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ὑπέρμαχοι τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

63. Ὁ L. Bréhier στηριζόμενος εἰς τὸν «μέγαν ἱστορικόν» L. Duchesne ἀναφορικῶς πρὸς τὰς ὡς ἄνω ἐκβοήσεις τῆς Συνόδου γράφει: «Τὴν 12ην ἢ 13ην Μαΐου ἀνεγνώσθησαν τὰ ἀμφισβητούμενα "ἐδάφια" τῶν Θεοδωρήτου, Ἰβᾶ καὶ Θεοδώρου Μοψουεστίας. Χωρὶς καθόλου νὰ διστάσῃ ἡ Σύνοδος διεκήρυξεν ὅτι καταδικάζει αὐτὰ συμφωνοῦσα μετὰ τὸν αὐτοκράτορα. Καὶ μετὰ μίαν θερμὴν μαχητικότητα, διεκήρυξε τὰ πλέον ἀνηλεῆ ἀναθέματα κατὰ τῶν Θεοδώρου, Ἰβᾶ καὶ Θεοδωρήτου καὶ ταυτοχρόνως τὰς πλέον ἐνθουσιώδεις ἐπευφημίας διὰ τὸν Ἰουστινιανόν, τὸν ὁρθόδοξον αὐτοκράτορα, τὸν φίλον τοῦ Θεοῦ». (L. Duchesne, L' Eglise au VI siècle, p. 212) (βλ. Fliche et Martin, Histoire de l' Eglise, IV, p. 599). Εἶναι ὄντως θλιβερόν νὰ διαπιστοῦται τὸσον ὀφθαλμοφανῶς ὅτι μεγάλοι ἱστορικοὶ γράφουν πολὺ προχείρως καὶ ἀνεξελέγκτως ἀντιγράφοντες ἀλλήλους!

εις βάρος του οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ βασιλικοὶ νόμοι καὶ οἱ ἱστορικοὶ συγγραφεῖς εἶναι πασίγνωστα, – ἐπιφυλασσόμεθα⁶⁴ νὰ ἀκούσωμεν κατὰ τὴν προσεχῇ συνεδρίαν καὶ αὐτά.

64. Ἡ Σύνοδος ἐνέκρινεν ὑπὸ αἵρεσιν τὰ ὡς ἄνω ἀναθέματα. Ἡ αἵρεσις αὐτὴ ἦρθη διὰ τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου (βλ. Πραξ. Η' § 4, 8-10) καὶ ἄρα τὰ ἀναθέματα αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν ἀπλᾶς ἀναβολήσεις, ἀλλὰ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου.

ΠΡΑΞΙΣ Ε' ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή § 1-2

ΜΕΡΟΣ Α' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ § 3-6

Θέμα Α' Ἐπικρίνεται ὑπὸ ἀγίων Πατέρων; § 3

1. Τί λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἡ ἱστορία καὶ οἱ νόμοι
(Εἰσήγησις ἀγνώστου) § 3
α. Οἱ ἅγιοι Πατέρες: Α' -ΙΣΤ'
β. Ἡ ἱστορία ΙΖ'
γ. Οἱ βασιλικοὶ νόμοι ΙΗ' -ΙΘ'
2. Τί λέγουν οἱ ἅγιοι Θεόφιλος καὶ Γρηγόριος Νύσσης § 4
(Εἰσήγησις ἀγνώστου)
3. Τί ἀποκαλύπτει ὁ Θεοδώρητος § 5
(Εἰσήγησις ἀγνώστου)

Θέμα Β' Ἐπαινεῖται ὑπὸ ἀγίων Πατέρων; § 6-10

1. Τί λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος
(Εἰσήγησις ἀγνώστου) § 6
2. Τί λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
(Εἰσήγησις ἀγνώστου) § 7-10
α. Μαρτυρία τῶν κειμένων του § 7 Α' -ΣΤ'

β. Μαρτυρία μητροπολίτου Εὐφραντᾶ § 8

γ. Μαρτυρία μητροπολίτου Θεοδοσίου § 9

3. Συμπέρασμα τῆς Συνόδου § 10

Θέμα Γ' Ἀναθεματίζονται οἱ κεκοιμημένοι; § 11-13

1. Τί λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος

(Εἰσήγησις Διοδώρου) § 11

2. Τί λέγει ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος

(Εἰσήγησις Σεβτιλιανοῦ) § 12

3. Τί λέγει ἡ πρᾶξις τῆς Ἐκκλησίας

(Εἰσήγησις Βενίνου) § 13

Θέμα Δ' Εἶναι ἄγιος ἀναθέματος ὁ Θεόδωρος; § 14

Εἰσήγησις Θεοδώρου, Ἰωάννου καὶ Βασιλείου

Εἰσαγωγή § 14, 1α

1. Ἐπιτρέπεται νά ἀναθεματισθῇ; § 14, 1-12

α. Ἐνστασις Α' ἡ πλάστῃ ἐπιστολῇ § 1-7

β. Ἐνστασις Β' τό κατὰ συνουσιαστών § 14, 8-9

γ. Ἐνστασις Γ' ἡ Οἰκονομία τοῦ Κυρίλλου § 14, 11-12

2. Ἐπιβάλλεται νά ἀναθεματισθῇ; § 14, 13-26

α. Τί λέγουν οἱ ἅγιοι § 14, 13-17

β. Ἀνεκτόν νά συνεχισθῇ ἡ οἰκονομία § 14, 18-23

γ. Λογίζεται ὁ Θεόδωρος κοιμηθεὶς ἐν κοινωνίᾳ § 14, 24-25

3. Συμπέρασμα § 26

Θέμα Ε' Τελεῖ ἐν κοινωνίᾳ, ἐκκλησιαστικῇ; § 15

(Σύνοδος Μοψουεστίας 550 μ.Χ.)

1. Αἱ Θεῖαι ἐντολαί (σάκρα)

2. Τό πρακτικόν τῆς συνόδου

α. Ποῖοι ἔλαβον μέρος § 1

β. Κλῆσις μαρτύρων § 2-6

γ. Ἐρευνᾶ τῶν διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας Μοψουεστίας § 7

δ. Κατάθεσις μαρτύρων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν § 8-9

ε. Διαλαλιά Συνόδου § 10

3. Ἀναφοραὶ πρὸς βασιλέα καὶ πάναν

Γενικόν Συμπέρασμα περὶ Θεοδώρου § 16

ΜΕΡΟΣ Β' ΠΕΡΙ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ

1. Κείμενα τοῦ Θεοδωρήτου § 17 Α'-ΙΔ'

α. Κατὰ τῶν ΙΒ' Κεφαλαίων

β. Κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου

γ. Κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως

2. Καταδίκη τῶν ὡς ἄνω κειμένων § 18α

Προεξαγγελία θέματος προσεχοῦς συνεδρίας § 18

ΠΡΑΞΙΣ Ε'

1. Ἐν ἔτει κζ' μὲν τῆς βασιλείας τοῦ Δεσπότης ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου, ιβ' δὲ ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου, τῇ ιστ' τῶν Καλανδῶν Ἰουνίου, Ἰνδικτιῶνος α', συνήλθον εἰς συνεδρίαν ἐν τῷ Σεκρέτῳ τοῦ σεβασμίου ἐπισκοπείου τῆς βασιλίδος ταύτης Πόλεως.

1. Εὐτύχιος ὁ ἀγιώτατος Πατριάρχης τῆς Βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης.

2. Ἀπαλινάριος ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας.

3. Δομνῖνος ὁ ἀγιώτατος Πατριάρχης τῆς μεγάλης Θεουπόλεως.

4-6. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ραφίας, Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβεριάδος καὶ Δαμιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σωζούσης, τοποτηρηταὶ Εὐστοχίου τοῦ ἀγιωτάτου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων.

7. Βένιγνος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἱερρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητῆς Ἠλίας τοῦ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης.

8. Θεόδωρος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Πρώτης Καππαδοκίας.

9. Ἀνδρέας ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐφέσου.

10. Σεβτιλιανός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τύνιδος, τοποτηρητῆς Πριμόσου, τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Καρχηδόνης, μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν συνεπισκόπων, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ἀναγράφονται ἐν τῇ Α' Συνεδρίᾳ.

2.1 Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπεν:

Ἡ ἁγία Σύνοδος Σας γνωρίζει, ὅτι κατὰ τὴν προηγουμένην Πρᾶξιν, ἀφοῦ ἀνεγνώσθησαν αἱ βλασφημίαι τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας^{1α}, προέβητε εἰς διαλαλίαν, ἡ ὁποία ἀφ' ἐνός μὲν

1. Δηλ. τὴν 17 Μαΐου 553, ἡμέραν Σάββατον τῆς εβδομάδος τοῦ Παραλύτου, τέσσαρας ἡμέρας μετὰ τὴν Δ' Πρᾶξιν.

1α. Κατὰ τὴν Δ' Πρᾶξιν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀπεδοκίμασαν τὰ κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου ὡς ἀλλότρια τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἀντίθετα πρὸς τὴν πίστιν

ἐπεσήμανε τὴν δυσσέβειαν τοῦ Θεοδώρου καὶ τῶν συγγραμμάτων

τῶν Συνόδων Α' -Δ' καὶ ὡς ξένα πρὸς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.

Μὲ τὴν ἀποδοκιμασίαν τῶν Κεφαλαίων τοῦ ὁ Θεόδωρος κατέστη ὑπόδικος ὡς αἰρετικός.

Καὶ ἤδη ἡ Ε' Σύνοδος προβαίνει εἰς ἐξέτασιν τῆς «ὑποθέσεως Θεοδώρου».

Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐργαζόμενοι ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Συνόδου ἔχουν καταλήξει εἰς ὀριστικά συμπεράσματα. Ἐπ' αὐτῶν, ἂν προσήρχοντο οἱ ἀντιφρονούντες δυτικοὶ θὰ διεξήγετο ἴσως ἰσχυρὰ συζήτησις. Φαίνεται ὁμως ὅτι, ὡς καὶ ὁ Νεστόριος, ἔτσι καὶ οἱ νεστοριανίζοντες «οὐκ ἀγαθῶ συνειδότες παρετήθησαν τὴν ἀφίειν εἰς τὴν ἁγίαν Σύνοδον».

Ἔτσι οἱ Πατέρες ἀναγινώσκουν τὰ πορίσματα τῆς ἐρεῦνης τῶν καὶ τὰ καταχωρίζουν εἰς τὰ Πρακτικά, εἰς διηνεκῇ ἔλεγχον τῆς ἀσεβείας τοῦ Θεοδώρου, ὡς μαρτυρίαν τῆς ὀρθότητος τῆς ἐνεργείας τους, καὶ διὰ τὴν ἀποτελοῦν ἀνεξάντλητον πηγὴν ἐλέγχου ὀρθοδοξίας καὶ ὀρθοπραξίας διὰ τοὺς μεταγενεστέ-
ρους.

Μὲ τὰ ἐν τῇ Πράξει ταύτῃ «ἐμφερόμενα» (καταχωριζόμενα) ἀπαντοῦν εἰς τὰ ἐρωτήματα τῶν τότε ὑπερασπιστῶν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ποῦ ἦσαν:

α) Ἄν ἅγιοι πατέρες, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος, ἐπαινοῦν τὸν Θεόδωρον καὶ συμμερίζονται τὰς ἀπόψεις του (αὐτὸ ἰσχυρίζεται ὁ Φακούνδος, (Pro def. trium cap. lib. X-XI), πῶς θὰ ἀποτολήσωμεν νὰ τὸν καταδικάσωμεν ἡμεῖς; β) Ἐπιτρέπεται νὰ ἀποδοκιμάζωνται καὶ ἀναθεματίζωνται μετὰ θάνατον οἱ ἐπίσκοποι οἱ κεκοιμημένοι ἐν κοινωνίᾳ Ἐκκλησιαστικῇ; γ) Ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματισθῇ ἐπίσκοπος ποῦ ἐμνημονεύετο εἰς τὰ δίπτυχα ὡς ὀρθόδοξος;

Εἰς τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἀπαντώντες οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀνέγνωσαν εἰσηγήσεις, ποῦ -μὲ κείμενα κρυσταλλινῆς διαυγείας καὶ ἐπιχειρήματα κατὰ κυριολεξίαν ἀποστομωτικά καὶ ἀναντίρρητα- καταδεικνύουν ὅτι: α) ὁ Θεόδωρος ἐπεκρίθη ὑπὸ πολλῶν Πατέρων (Γρηγορίου, Θεοφίλου, Κυρίλλου, Πρόκλου κ.ἄ.), ὑπὸ νόμων Βασιλικῶν καὶ ὑπὸ τῆς ἱστορίας, β) ἀπὸ οὐδέν ἁγιον ἐπηνέθη ἡ ἐγένετο δεκτός, γ) τὰ τάχα ὑπὲρ τοῦ Θεοδώρου λόγια τῶν ἁγίων Κυρίλλου, Βασιλείου καὶ Γρηγορίου ἢ εἶναι πλαστά ἢ παρανοοῦνται, δ) «ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν τελευτᾷ ὁ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν μέχρι πέρματος τῆς οἰκείας ζωῆς φυλάξας» (Ἰουστινιανός, ἐπιστολὴ Mansi 9, 640 CD), καὶ διὰ τοῦτο ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀναθεματίσει πολλοὺς (αἰρετικούς) μετὰ θάνατον αὐτῶν ἰδιαίτερος δὲ ἡ Ἐκκλησία Ρώμης ἔχει διαπραξέει τὸ ἀνοσιούργημα, ὅτι ἔχει ἀναθεματίσει ὀρθόδοξον πάπαν. Καὶ τέλος ὅτι ε) ἀκόμη καὶ ἂν κριθῇ ὡς ὀρθὸν τὸ ἐπιχείρημα τῶν ἀντιφρονούντων, ὅτι δὲν ἀναθεματίζον-
ται οἱ εὐρισκόμενοι ἐν Ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ, ὁ Θεόδωρος ὡς ἐκβεβλημένος ἀπὸ τὰ δίπτυχα τῆς πόλεως, τῆς ὁποίας διετέλεσεν ἐπίσκοπος (βλ. Πρακτικὸν Συνόδου Μοψουεστίας ἐν § 16), δὲν πρέπει νὰ θεωρῆται ὡς τελὸν ἐν Ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ, καὶ ἄρα τίποτε δὲν ἐμποδίζει νὰ ἀναθεματισθῇ.

Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι: α) ὁ Θεόδωρος εἶναι ἤδη ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ β) λόγῳ τῆς αἰρετικῆς διδασκαλίας του πρέπει καὶ νὰ ἀναθεματισθῇ.

Ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων κατάκρισις τοῦ Θεοδώρου ὡς αἰρετικοῦ καὶ ἐκκλησιαστι-
κῶς ἀποβλήτου εὐρίσκεται εἰς τὰς § 3 I, IB' καὶ ΙΔ' -ΙΘ', καθὼς καὶ § 14, 4b, §

του, ἀφ' ἐτέρου δὲ ὥρισεν εἰς τὴν «προσεχῇ» Συνεδρίαν² νὰ ἀναγνωσθοῦν αὐτὰ ποῦ εἶπον δι' αὐτόν οἱ ἅγιοι Πατέρες, καθὼς καὶ ἐκεῖνα ποῦ ἐμπεριέχονται εἰς τοὺς βασιλικούς νόμους καὶ τὰ ἱστορικά ἔργα. Τώρα λοιπόν, ἔχοντες ὅλα αὐτὰ ἀνά χειρὸς, «ὑποβάλλομεν πρὸς τὸ παριστάμενον».

2. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νὰ ἀναγνωσθῇ τὸ Πρακτικὸν τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.

3.1 Καὶ ἀφοῦ αὐτὸ ἐγενεν, ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Ὡς ἔχομεν ἤδη διαλαλήσει, νὰ ἀναγνωσθοῦν ἐκεῖνα, ποῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔγραψαν κατὰ τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας καὶ τῶν βλασφημιῶν του, ὡς καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποῦ ἔχουν περιληφθῇ εἰς τοὺς βασιλικούς νόμους ἢ τὰ ἱστορικά βιβλία.

Καὶ ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτὰ ὁ εὐλαβέστατος διάκονος καὶ νοτάριος Θεόδωρος ἀνέγνωσε:

[ΜΕΡΟΣ Α' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ]

Θέμα Α' Ἐπικρίνεται ὁ Θεόδωρος ἀπὸ Πατέρων^{2α};

* *
*

Τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, Α'. Ἀπὸ τὸν Κατὰ Θεοδώρου³ λόγ. α'

Θεόδωρος

Εἰ τις βούλοιο καταχρηστικῶς καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν Θεὸν Λόγον, «υἱὸν Δαβίδ» ὀνομάζειν διὰ τὸν ἐκ Δαβὶδ τοῦ Θεοῦ Λόγον

14,5-6, § 14, 11, § 14, 18. Πάντως μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Φακούνδου, ὡς π.χ. ἡ ἀποψις ὅτι αἱ θεολογικαὶ ἰδέαι τῶν ἁγίων Εὐσταθίου, Γρηγορίου Θαυματουργοῦ, Ἀθανασίου, Ἀμφιλοχίου κ.ἄ. συμπίπτουν ἐν πολλοῖς μὲ τὰς τοῦ Θεοδώρου, θὰ ἦταν καλὸν νὰ ἐρευνηθοῦν ὑπὸ ὀρθοδόξων ἐπιστημόνων, διὰ νὰ μὴ ὑβρίζωνται οἱ ἅγιοι πατέρες ὑπὸ τῶν νεωτέρων νεστοριανίζόντων.

2. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀποτελοῦν σαφεῇ μαρτυρίαν, ὅτι ἡ Ε' Οἰκουμένη Σύνοδος εἰργάσθη μὲ βάσιν ἐν ἐκ τῶν προτέρων μέχρι λεπτομερειῶν ἐπεξεργασμένον πρόγραμμα.

2α. Ὁ Φακούνδος ἰσχυρίζεται ὅτι τὸσον ὁ ἅγιος Κύριλλος ὅσον καὶ οἱ ἅγιοι Πρόκλος καὶ Θεοδόσιος Β' (408-450 μ.Χ.) εἶχον ἀποδεχθῇ τὸν Θεόδωρον ὡς ὀρθόδοξον καὶ ἐκτὸς πάσης κατακρίσεως. Μὲ τὰ ἐν Πράξει Ε' § 3Α' -ΙΘ' καὶ § 4-10 καὶ ἐν Πράξει ΣΤ' § 5 παρατιθέμενα κείμενα τῶν ὡς ἄνω προσωπικοτήτων, καθὼς καὶ τῶν Γρηγορίου Νύσσης, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Θεοδωρήτου, ἡ θέσις τοῦ Φακούνδου ὄχι ἀπλῶς ἀντικρούεται ἀλλὰ καὶ γελοιοποιεῖται.

3. Τὸ «κατὰ Θεοδώρου καὶ Διοδώρου» ἢ «κατὰ Θεοδώρου καὶ τῶν βλασφημιῶν αὐτοῦ» (βλ. Πράξ. Ε' § 14,13), ἐγγραφή περὶ τὸ 435 μ.Χ. Μὲ αὐτὸ ὁ

ναόν, ὀνομαζέτω· καί τόν ἐκ σπέρματος Δαβίδ, Υἱόν τοῦ Θεοῦ χάριτι καί οὐ φύσει, προσαγορευέτω, τοὺς φυσικούς πατέρας οὐκ ἀγνοῶν, οὐδέ τήν φύσιν ἀνατρέπων, οὐδέ τόν ἀσώματον λέγων καί πρό αἰώνων, ἐκ Θεοῦ καί ἐκ Δαβίδ, καί πεπονηότα καί ἀπαθῆ.

Τό σῶμα δέν εἶναι ἀσώματον. Τό ἐκ τῶν κάτω δέν εἶναι ἄνωθεν. Αὐτό πού ὑπάρχει πρό αἰώνων, δέν εἶναι ἐκ σπέρματος Δαβίδ. Τό παθόν δέν εἶναι ἀπαθές. Καί τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀντιστραφῇ καί ἀποδοθῇ εἰς τήν ἀντίθετόν του ἔννοιαν. "Ὅ,τι εἶναι τοῦ σώματος, δέν εἶναι τοῦ Θεοῦ Λόγου. Καί πᾶν ὅ,τι εἶναι ἴδιον τοῦ Θεοῦ Λόγου, δέν μπορεῖ νά τό ἔχη ἴδιον καί τό σῶμα. Παραδεχόμεθα τάς (δύο) φύσεις· καί δέν ἀρνούμεθα τήν οἰκονομίαν"⁴.

Κύριλλος

Ἐνῶ λέγει, ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά ἀρνούμεθα τήν οἰκονομίαν, ἐν τούτοις αὐτός ξεριζώνει ἐντελῶς τό μυστήριον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· τολμᾷ μάλιστα καί λέγει, ὅτι ὁ μονογενῆς Υἱός, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, δέν ἔγινε ἄνθρωπος καί δέν προῆλθεν ἀπό τό σπέρμα τοῦ ἁγίου Δαβίδ! Καί ἔτσι καταντᾷ νά ὁμιλῇ σαφῶς διά μίαν δυάδα υἱῶν καί διά μίαν ἄνισον καί ψευδῶνυμον φύσιν, ἀφοῦ πᾶν ὅ,τι λέγεται καταχρηστικῶς, εἶναι φανερόν, ὅτι δέν εἶναι πράγματι αὐτό πού λέγεται πῶς εἶναι, ἀλλά ἀπλούστατα ἔχει πάρει τό ὄνομα κάποιου ἄλλου.

"Ἄν λοιπόν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ λέγεται καταχρηστικῶς ἄνθρωπος, τότε δέν ἔγινε κατὰ ἀλήθειαν ἄνθρωπος. Καί ἂν ὁ ἐκ σπέρματος Δαβίδ εἶναι καταχρηστικῶς Υἱός καί Θεός, τότε βεβαίως δέν εἶναι οὔτε Θεός οὔτε Υἱός κατὰ φύσιν καί ἀλήθειαν. Ἄρα, καί εἰς τάς δύο αὐτάς περιπτώσεις ψευδῶς ἀποδίδεται εἰς αὐτόν τό ὄνομα αὐτό (Υἱός ἢ Θεός), καί δικαίως ὑποψιάζεται κανεῖς ὅτι δέν ὑπάρχει ἡ οὐσία του, ἀφοῦ χρησιμοποιοῦνται διά κάτι πού δέν εἶναι (αὐτό πού δηλοῦν τά ὀνόματα).

⁴ ἅγιος Κύριλλος ἐλέγχει πεπλανημένας δοξασίας τῶν Διοδώρου καί Θεοδώρου. Βλ. καί ἐπιστολήν 66 πρὸς Ἀκάκιον ἐν Πράξ. Ε' § 14,5.

4. Κατά τινα ἐκδοχὴν τὰ κείμενα τῶν παραγράφων 3, Α', 1 καί 3, Β' § Γ' ἀνήκουν εἰς τόν Διόδωρον Ταρσοῦ (M. Richard, Mel. Grat, 1, 105), τόν διδάσκαλον τοῦ Θεοδώρου. Ἄλλ' ἴσως ὁ Θεόδωρος ἀντέγραφεν καί παρέθετεν ἐπὶ λέξει κείμενα τοῦ Διοδώρου. Βλ. καί Πράξ. Ε' σημ. 49.

Β'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου

Θεόδωρος

Πρέπει λοιπόν, αὐτοὶ πού παίρνουν τήν ὀρθήν ἐναντι τοῦ θέματος τοποθέτησιν, ὅταν γίνεται λόγος διά τοὺς κατὰ φύσιν πατέρας, νά μὴ ὀνομάζουν τόν Θεόν Λόγον υἱόν τοῦ Ἀβραάμ ἢ τοῦ Δαβίδ, ἀλλὰ ποιητὴν (τους), καί νά μὴ λέγουν ὅτι τό σῶμά του ἐγεννήθη πρό τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς, ἀλλὰ (νά τό ὀνομάζουν) «σπέρμα τοῦ Δαβίδ καί τῆς Μαρίας».

Καί, ὅταν γίνεται λόγος διά τὰς φυσικὰς γεννήσεις, νά μὴ ἐκλαμβάνεται ὡς Υἱός τῆς Μαρίας ὁ Θεός Λόγος. Ὁ θνητός γεννᾷ φύσει θνητόν· καί τό σῶμα (γεννᾷ) ὁμοίον του. Ὁ Θεός Λόγος δέν ἔσχε δύο γεννήσεις: μίαν μέν πρό τῶν αἰώνων, ἄλλην δέ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, καθ' ὅσον ἐκ μέν τοῦ Πατρὸς ἐγεννήθη κατὰ φύσιν, ἐνῶ ἐκ τῆς Μαρίας ἀπλῶς ψυχοδόμησεν ἑαυτῷ τόν Ναόν τόν γεννηθέντα ἐκ τῆς κοιλίας τῆς⁵.

Κύριλλος

Μετά ἀπό αὐτά προχωρεῖ ὀλίγον καί, ἀφοῦ παρεμβάλλει μερικά, λέγει πάλιν.

Θεόδωρος

Παρά ταῦτα, ὅταν γίνεται λόγος περὶ τῆς οἰκονομίας, εἶναι δυνατόν νά ἀποκαλῆται «ἄνθρωπος» ὁ Θεός. "Ὅχι διότι ἔγινε πράγματι κάτι τέτοιο, ἀλλ' ἐπειδὴ ἀνέλαβε (τήν ἀνθρωπίνην φύσιν). Ἐγινε δέ ἄνθρωπος ὁ Θεός ὅχι καθ' ὃ ἦτο ἀπερίγραφτος καί πανταχοῦ παρὼν· διότι τό σῶμα του ἀκόμη καί μετά τήν ἀνάστασιν ἦτο ἄπτόν· καί ὡς τέτοιο ἀνελήφθη εἰς τόν οὐρανόν· καί ἔτσι θά ἔλθῃ πάλιν, ὅπως ἀνελήφθη.

Κύριλλος

Ἰδοῦ. Στρέφεται κατὰ τῆς Θείας Γραφῆς καθαρὰ καί ἀπροκάλυπτα. Καί ἀποδοκιμάζει τό μυστήριον τοῦ Χριστοῦ. Καί κατὰ ἓνα τρόπον ἐπιπλήττει τόν Θεόν Λόγον, πού ἠυδόκησε νά ὑπομείνῃ δι' ἡμᾶς τήν κένωσιν. Καί φαίνεται, ὡσάν νά θλίβεται διά τό ὅτι ἔγινεν ἄνθρωπος.

Καί πράγματι. Ἀθετεῖ ἐξ ὁλοκλήρου τήν ἐνανθρώπησιν.

5. Βλ. τό ἴδιον ἐδάφιον ἐν Πράξ. Δ', κεφ. ΜΕ'.

Ἐξυψώνει δὲ τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς βάρος τῆς ἀρρήτου σοφίας. Καὶ ἐπάνω-κάτω λέγει Ἰουδαϊκῶς πρὸς τὸν Σωτῆρα ὄλων ἡμῶν Χριστόν· «περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας· ὅτι ἄνθρωπος ὢν, ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν».

Ἄλλ' ἄς ἀκούσῃ τὸν Χριστόν πού λέγει σαφῶς· «Εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ Πατρὸς μου, μὴ πιστεύετε μοι· εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἔμοι μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε». Παρ' ὅτι λοιπὸν αὐτός γνωρίζει, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος –παρ' ὅτι εἶχε φανῇ ὡς ἄνθρωπος– εἶχε τὴν θεϊαν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν, ἀρνεῖται ὅτι εἶναι Θεός καὶ λέγει ὅτι τάχα Ἐκεῖνος κατώκησεν εἰς τὸν ἄνθρωπον (Ἰησοῦν), διὰ νὰ μᾶς δείξῃ ὅτι πρέπει νὰ προσκυνούμεν (μόνον) τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι (ὁ ἄνθρωπος) ἀπλῶς τιμᾶται μέ ψιλὸν τὸ ὄνομα τῆς Θεότητος.

Διαπιστώνεται συνεπῶς, ὅτι ἀγνοεῖ ἐντελῶς τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ.

Γ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Θεόδωρος

Ὅμως λέγει· Ἄν ἡ σὰρξ ἦτο ἡ σταυρωθεῖσα, πῶς ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψε, καὶ τὸ σκότος κατέλαβε πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ σεισμός ἐγένετο, καὶ αἱ πέτραι διερρήγνυντο καὶ οἱ νεκροὶ ἀνίσταντο;

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, τί θὰ εἶπουν διὰ τὸ σκότος πού ἔλαβε χώραν εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐπὶ Μωϋσέως καὶ μάλιστα ὄχι μόνον ἐπὶ τρεῖς ὥρας, ἀλλ' ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας; καὶ τί διὰ τὰ ἄλλα θαύματα πού ἐγιναν διὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, πού ἔκαμε τὸν ἥλιον νὰ σταθῇ; ὁ ὅποιος ἥλιος ἐπὶ Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως, ἀκόμη καὶ παρὰ φύσιν, ἐγύρισε πρὸς τὰ ὀπίσω; ἢ περὶ τῶν λειψάνων τοῦ Ἑλισσαίου πού ἀνέστησαν νεκρόν;

Ἄν λοιπὸν λέγουν, ὅτι τάχα αὐτά πού ἐγιναν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ παθὼν εἶναι ὁ Θεὸς Λόγος καὶ ὄχι ὅτι ἐγιναν διὰ τὸν ἄνθρωπον, τότε καὶ ἐκεῖνα πού ἔλαβον χώραν ἐπὶ Μωϋσέως διὰ τὸ γένος τοῦ Ἀβραάμ, καθὼς καὶ ἐκεῖνα πού ἐγιναν ἐπὶ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τοῦ βασιλέως Ἐζεκίου, δέν... θὰ ἐγιναν!

Καὶ ἂν τὰ θαύματα ἐκεῖνα εἶχον γίνεαι χάριν τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων, πολὺ περισσότερον τὰ ἐν τῷ Σταυρῷ ἐγιναν πρὸς χάριν τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ Λόγου⁶.

6. Βλ. τὸ ἴδιον ἐδάφιον ἐν Πράξει Δ', κεφ. ΚΗ'.

Κύριλλος

«Ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐφριξεν ἐπὶ πλείον σφόδρα», λέγει ὁ Κύριος.

ὦ, τί ἀνυπόφορος κακία! ὦ τί γλῶσσα, λαλοῦσα ἀδικίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ! Καὶ τί νοῦς, ἐπαίρων εἰς ὕψος τὸ κέρας αὐτοῦ!

Μικρὸν σοῦ φαίνεται τὸ ὅτι προσηλωθῇ εἰς τὸ ξύλον ὁ Κύριος τῆς Δόξης, τὸν ὁποῖον σύ μὲν δέν ὀνομάζεις οὔτε «Υἱὸν ἀληθινόν» οὔτε «Κύριον», ἐνῶ ἀντιθέτως ἡμεῖς πιστεύομεν ὅτι εἶναι ἀληθῶς καὶ Υἱὸς καὶ Θεός, δηλ. δημιουργὸς καὶ κτίστης τῶν πάντων; Ναί· δέν ἦτο ἀπλῶς «ἄνθρωπος», ἀλλὰ ὁ «ἐν σχήματι ἀνθρώπου» ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Θεὸς Λόγος, ὁ ὅποιος ὄχι μόνον δέν ὑπέστη καμμίαν ἀπολύτως μεταβολήν, δέν ἐτράπη εἰς σάρκα, ἀλλ' ἠνώθη μέ αὐτῇν, συμφώνως πρὸς τὴν πίστιν τῶν ἁγίων Γραφῶν.

Ναί· ὁ σαρκὶ παθὼν καὶ ἀναρτηθεὶς εἰς τὸ ξύλον, αὐτός ἔκαμε τὰ θαύματα εἰς τὴν Αἴγυπτον, διὰ νὰ δείξῃ εἰς ὅλους διὰ τοῦ σοφοῦ Μωϋσέως τὴν δόξαν του⁷.

Δ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου

Θεόδωρος

Χάριτι Υἱὸς ὁ ἐκ τῆς Μαρίας ἄνθρωπος, φύσει δὲ ὁ Θεὸς Λόγος. Τὸ μὲν χάριτι καὶ οὐ φύσει· τὸ δὲ φύσει καὶ οὐ χάριτι. Ἀρκέσει τῷ ἔξ ἡμῶν σώματι τὸ τῆς κατὰ χάριν υἰότητος, τὸ τῆς δόξης, τὸ τῆς ἀθανασίας, ὅτι νὰὸς τοῦ Θεοῦ Λόγου γέγονε.

Μὴ ὑπὲρ φύσιν ἀναγέσθω.

Καὶ ὁ Θεὸς Λόγος, ἀντὶ τῆς παρ' ἡμῶν ὀφειλομένης εὐχαριστίας, μὴ ὑβρίζεσθω.

Καὶ τίς ἡ ὕβρις;

Τὸ συντιθέναι αὐτὸν μετὰ σώματος καὶ δεῖσθαι νομίζειν εἰς τελείαν υἰότητα τοῦ σώματος.

Οὐδὲ αὐτὸς ὁ Θεὸς Λόγος βούλεται ἑαυτὸν τοῦ Δαβὶδ εἶναι υἱόν, ἀλλὰ Κύριον.

Τὸ δὲ σῶμα καλεῖσθαι τοῦ Δαβὶδ υἱὸν οὐ μόνον οὐκ ἐφθόνησεν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτο παραγέγονε⁸.

7. Βλ. τὸ ἴδιον ἐδάφιον ἐν Πράξει Ε', § 14, 14.

8. Βλ. τὸ ἴδιον χωρίον ἐν Πράξει Δ', κεφ. ΜΑ'. Βλ. καὶ P.G. 86, 1388.

Κύριλλος

Ἀφοῦ λοιπόν πᾶν ὅ,τι εἶναι «κατά χάριν» δέν εἶναι «κατά φύσιν», καί ὅ,τι εἶναι «κατά φύσιν» δέν εἶναι «κατά χάριν», ἄρα, μέ βασιν τόν ἰδικόν σου συλλογισμόν, δέν ὑπάρχουν δύο Υἱοί, διότι βεβαίως ὁ «κατά χάριν», καί ὁχι «κατά φύσιν», Υἱός δέν εἶναι πράγματι υἱός. Ἀπομένει ὁμως εἰς αὐτόν ἡ δυνατότης νά μένη ἐν Αὐτῷ, τῷ κατά φύσιν καί ὁχι κατά χάριν Υἱῷ, δηλ. ἐν τῷ ἐκ Θεοῦ Πατρός Θεῷ Λόγῳ, διά τῆς (ἀποκτήσεως) τῆς δόξης τῆς ἀληθινῆς υἰοθεσίας. Ἐν τοιαύτῃ ὁμως περιπτώσει, ὅπως εἶπα ἀνωτέρω ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπαυσε νά εἶναι καί (ἄρα καί) νά λέγεται «Υἱός τοῦ Θεοῦ», διά τοῦ ὁποῖου σφῶμεθα, μόνον ἂν τόν θάνατον Αὐτοῦ καταγγέλωμεν καί τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ ὁμολογοῦμεν· διότι ὁ λόγος τῆς πίστεως, τόν ὁποῖον κηρύττομεν, εἰς αὐτήν τήν ὁμολογίαν μᾶς ὁδηγεῖ.

Ἄρα, ἡ πίστις μας εἶναι μία πίστις εἰς ἄνθρωπον καί ὁχι εἰς τόν κατά φύσιν καί κατά ἀλήθειαν Υἱόν τοῦ Θεοῦ.

Συνεπῶς, ἂν ἀληθεύῃ ἐκεῖνος πού λέγει ὅτι ὁ Χριστός ἔλαβε τήν υἰοθεσίαν κατά χάριν, τότε θά πρέπει νά συγκαταριθμηθῇ μέ τό πληθος τῶν υἱῶν, δηλ. μέ ἡμᾶς, εἰς τοὺς ὁποίους τήν υἰοθεσίαν, «εἰς ἣν ἐκλήθημεν διά Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα», χαρίζει ὁ ἴδιος κατὰ τό ἄπειρον ἑλεός Του. Περί αὐτοῦ σέ διαβεβαιώνει καί ὁ θεῖος Εὐαγγελιστής, πού λέγει· «ὅσοι δὲ ἔλαβον Αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ Ὄνομα Αὐτοῦ».

Πῶς, μετά ἀπό αὐτά, θά ἦτο δυνατόν, ἂν Αὐτός ὁ ἴδιος εἶχε λάβει τήν τιμὴν τῆς υἰοθεσίας δοθεῖσαν εἰς Αὐτόν ἀπὸ ἄλλον, νά μπορῇ νά δίδῃ καί εἰς ἡμᾶς τήν χάριν (τῆς υἰοθεσίας), ἀφοῦ δέν θά ἦτο ἰδική Του. ἀλλὰ θά εἶχεν ἀποκτήσει αὐτήν ἔξωθεν;

Καί μετ' ὀλίγα

Ὁ Υἱός ἐκένωσεν ἑαυτόν. Καί ἐνῷ ἦτο εἰς ὅλα τέλειος ἠδύοκησε νά ταπεινώσῃ ἑαυτόν καί νά δεχθῇ τήν κατὰ σάρκα γέννησιν ἐκ γυναικός. Καί ἔτσι, ὠνομάσθη «υἱός Ἀβραάμ» καί «υἱός Δαβὶδ». Σὺ ὁμως, (ὦ Θεόδωρε), δέν ἐστάθης μέ θαυμασμόν ἐνώπιον τοῦ τεχνουργήματος τῆς Οἰκονομίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἐμέμφθης τό μυστήριον. Καί μάλιστα μέμφεσαι καί τήν βουλὴν τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀφοῦ χαρακτηρίζεις ὡς «ὑβριν» τήν ἐνσάρκωσιν τοῦ Μονογενοῦς. Καί ἐπὶ πλέον κατηγορεῖς καί τόν Υἱόν, πού ἠδύοκησε

νά ὑπομείνῃ πρὸς χάριν σου κένωσιν.

Κατόπιν τούτων, ὅταν ἀκούσῃς Αὐτόν νά λέγῃ πρὸς τόν ἐπουράνιον Πατέρα Του τό «Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, ὀλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠδύοκησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι, τότε εἶπα· ἰδοὺ ἤκω» – ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ – τοῦ ποιῆσαι ὁ Θεὸς τὸ θέλημά Σου ἠδύοκησα», θά μᾶς εἴπῃς ὅτι· «Ἰσως ὁ Υἱός δέν σκέπτεται ὀρθῶς ὡς πρὸς τὴν δόξαν Του»! Ὅμως ὁ ἴδιος ἐπέλεξε δι' ἑαυτόν τόν «καταρτισμόν» σώματος· καί τό λέγει, ὅτι τοῦτο ἐγίνε ὁχι διὰ κάποιον ἄλλον, ἀλλὰ διὰ τόν ἑαυτόν Του, ὅπως δείχνουν τὰ λόγια Του· «σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι».

Λοιπόν, ἀκόμη καί τόν Παῦλον ἂν ἀκούσῃς νά λέγῃ περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου· «ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε αἵματος καὶ σαρκός καὶ Αὐτὸς προαπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν», ἢ τόν σοφόν Ἰωάννην πού γράφει· «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», νά (...) ξεσηκωθῇ ἐναντίον τους καί νά φωνάξῃ· Ὅχι! Δέν ἐπιτρέπεται, ἀντὶ τῆς ὀφειλομένης εὐχαριστίας, νά ὑβρισθῇ ἀπὸ ἡμᾶς! Ὁ Θεὸς Λόγος δέν ἐγίνε σὰρξ! Ὁ Θεὸς Λόγος δέν κεκοινώνηκε ἀληθῶς αἵματος καὶ σαρκός! Δέν ἐγεννήθη ὡς πρὸς τὴν σάρκα του παραπλησίως ἡμῖν! Δέν ὠνομάσθη «υἱός Δαβὶδ»!

Ἄλλ' ἂν εἶναι «ὑβρις», δηλ. κάτι τό ὁχι κατὰ τό θέλημά Του, ἀκόμη καί τό νά ὀνομάζεται μέ τό ὄνομα αὐτό, τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά «εὐδόκησεν» ὁ ἴδιος νά πάθῃ;

Ἄλλ' ἡμεῖς, ὦ σοφέ, ἔχομεν συνηθίσει νά δοξάζωμεν τόν Θεόν Πατέρα, διά τό ὅτι «κατηρτίσατο σῶμα τῷ Υἱῷ». Καί λέγομεν, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Υἱός ἐγίνε σὰρξ, δηλ. ἄνθρωπος, ὅτι ὑπέμεινε τήν κένωσιν πρὸς χάριν μας, καί ὅτι ὑπεβλήθη μὲν εἰς τὴν ταπείνωσιν τῆς πτωχείας ἡμῶν, ἀλλὰ καί πάλιν ἔμεινε καί Θεός καί ἀληθὴς Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Πατρός.

Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά μὴ εἶχε θελήσει νά ὀνομάζεται υἱός Δαβὶδ, ἀφοῦ ἐνηνθρώπησε καί μάλιστα ὁχι ἀκουσίως^{8α},

Ε'. Ἐκ τοῦ 6' λόγου τοῦ Κυρίλλου

Ὁ Θεόδωρος

«Τί ἔστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκει αὐτοῦ; ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι

8α. Εἶναι φανερόν, ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐμπνέει τὴν περὶ «εὐδοκίας» ἀποψιν τοῦ Θεοδώρου.

ἐπισκέπτει αὐτόν»; 'Αλλ' ἄς ἴδωμεν, ποῖος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸν ὁποῖον (ὁ Δαβίδ) δοκιμάζει ἐκπληξιν καὶ ἀπορίαν, διότι ὁ Μονογενὴς κατεδέχθη νὰ μμνήσκηται αὐτοῦ καὶ νὰ ἐπισκέπτεται αὐτόν.

Καὶ ὅτι μὲν αὐτὸ δὲν ἔχει λεχθῆ διὰ τὸν κάθε ἄνθρωπον, ἔχει ἤδη καταδειχθῆ εἰς τὰ ὡς ἄνω. 'Αλλά καὶ ὅτι δὲν πρόκειται διὰ κάποιον συγκεκριμένον ἄνθρωπον, εἶναι καὶ αὐτὸ γνωστόν⁹.

'Αλλά, ἄς παραλείψωμεν ὅλα αὐτά, καὶ ἄς περιορισθῶμεν εἰς τὴν μαρτυρίαν τῶν ἁγίων ἀποστόλων, πού εἶναι καὶ ἡ πλεον ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους. Καὶ πράγματι ὁ 'Απόστολος ἐγραψε τὴν πρὸς τοὺς 'Εβραίους, διὰ νὰ ἐξιστορήσῃ εἰς αὐτοὺς τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ· καὶ ἐπιβεβαιῶν λοιπὸν τὸ ὅτι τὸ πρόσωπόν Του δὲν ἦτο δεκτόν εἰς τοὺς 'Ιουδαίους λέγει τὰ ἑξῆς· «Διεμαρτύρατο δὲ πού τις λέγων· Τί δὲ ἔστιν ἄνθρωπος ὅτι μμνήσκει αὐτοῦ ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτει αὐτόν; ἡλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους· δόξη καὶ τιμῇ ἔστεφάνωσας αὐτόν· καὶ κατέστησας αὐτόν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου. Πάντα ὑπέταξας ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ».

Καὶ ἀφοῦ εἶπε τὰ λόγια αὐτά τῆς Διαθήκης, τότε πλεον ἐρμηνεύων αὐτὰ ἐπέφερε· «ἐν δὲ τῷ ὑποτάξει αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον»· Καὶ παρὰ ταῦτα «οὕτω βλέπομεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα».

Καὶ διδάσκων ἡμᾶς, ποῖος εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἐπειδὴ τοῦτο ἦτο ἀμφίβολον, ἀπὸ τὰ ὑπὸ τοῦ μακαρίου Δαβίδ παρατεθέντα λόγια, προσέθεσε· «τὸν δὲ βραχύ τι παρ' ἀγγέλους ἡλαττωμένον βλέπομεν 'Ιησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξη καὶ τιμῇ ἔστεφανωμένον».

'Αλλ', ἂν ἀπὸ μὲν τὰ Εὐαγγέλια διδασκώμεθα, ὅτι ὁ μακάριος Δαβίδ εἶχεν ἀναφέρει εἰς τὸν Κύριον ὅλα ὅσα εἶναι τοῦ Ψαλμοῦ αὐτοῦ, καὶ τὰ ἄλλα, ἀλλά καὶ τὰ «ὅτι μμνήσκει» καὶ «ὅτι ἐπισκέπτει» καὶ τὸ «ἡλάττωσας» καὶ τὸ «ὑπέταξας», ἀπὸ δὲ τὸν 'Απόστολον πληροφορούμεθα ὅτι ὁ 'Ιησοῦς ἦτο, ἐκεῖνος περὶ τοῦ ὁποίου ὁμιλῶν ὁ Δαβίδ λέγει· «ὅτι μμνήσκει αὐτοῦ» καὶ ὅτι «ἐπισκέπτει αὐτόν», ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι «πάντα ὑπέταξας αὐτῷ», ἐνῶ «ἡλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους», τότε σταματήσατε ἔστω καὶ δι' ὀλίγον τὴν ἀναισχυντίαν σας, καὶ καταλάβετε αὐτὸ πού πρέπει.

9. Βλ. τὸ αὐτὸ κατωτέρω ἐν Πράξει Ε', § 5, Α'.

Βλέπετε λοιπὸν, ὦ ἀνθρώπων ἀνοσιώτατοι, πόση εἶναι ἡ διαφορὰ τῶν φύσεων, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος ἐκπλήττεται, διὰ τὸ ὅτι καταδέχεται καὶ νὰ μμνήσκηται τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐπισκέπτεται αὐτόν καὶ νὰ καθιστᾷ αὐτόν μέτοχον ὅλων τῶν ἄλλων, εἰς τὰ ὁποῖα καὶ ἔχει ἤδη καταστήσει αὐτόν κοινωνόν, ἐνῶ ἐκεῖνος θαυμάζει πῶς ἡξιώθη νὰ γίνῃ ὑπὲρ φύσιν μέτοχος εἰς τόσα ἀγαθὰ; Καὶ αὐτός μὲν θαυμάζεται, ἐπειδὴ δίδει τὴν εὐεργεσίαν καὶ ποιεῖ μεγάλα καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐκείνου ὅστις ἐπιδιώκει τὴν τοιαύτην εὐεργεσίαν, ἐκεῖνος δέ, ἐπειδὴ ἐπιδιώκει τὴν εὐεργεσίαν καὶ λαμβάνει ἀπὸ ἐκείνον μεγαλύτερα ἀπὸ ἐκεῖνα, τῶν ὁποίων εἶναι ἄξιος¹⁰.

Κύριλλος

«'Εκνήψατε οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν» ('Ιωήλ. 1, 5)· ἄς βροντοφωνήσῃ κάποιος εἰς τοὺς τόσον πλανωμένους!

«'Επίθες ἄνθρωπε τῇ σαυτοῦ γλώττῃ θύραν καὶ μοχλόν, Παῦσαι τὸ κέρας σου εἰς ὕψος ἐπαίρων, καὶ λαλῶν ἀδικίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ. Μέχρι τίνων ἐπιπηδᾷς ἀνεξικακοῦντι Χριστῷ; Εἰς νοῦν ἔχε τὸ γεγραμμένον παρὰ τοῦ θεσπεσίου Παύλου! «Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ πλήττοντες αὐτῶν ἀσθενοῦσαν τὴν συνείδησιν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε». Καὶ ἵνα τι καὶ ἐκ προφητικῶν φθέγγωμαι βιβλίων, «ἐδικαιώθη Σόδομα ἐκ σοῦ». Νενίκηκας τὰς τῶν 'Ελλήνων ἀθυροστομίας, ἄς ἐποιήσαντο κατὰ τοῦ Χριστοῦ, μωρίαν ἡγούμενοι τὸν Σταυρόν. Οὐδὲν ὄντα διέδειξας τὰ τῆς 'Ιουδαϊκῆς ἀπονοίας ἐγκλήματα»¹¹.

Τολμᾷς νὰ τὸν ὑποτιμᾷς καί, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ σέ, σύρεις εἰς δυσφημίαν τὸν καθημένον εἰς τὴν ἄνω καθέδραν καὶ ἔχοντα ἕνα καὶ τὸν αὐτόν θρόνον μέ τὸν Θεόν καὶ Πατέρα, ἀφοῦ ὁ σοφώτατος Παῦλος λέγει ὅτι ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστάς αὐτός κάθεται εἰς τὸν θρόνον τῆς Θεότητος; Καὶ πράγματι λέγει· «Τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς», «ὑπεράνω πάσης 'Αρχῆς καὶ 'Εξουσίας καὶ Δυνάμεως καὶ Κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι», καὶ «Αὐτῷ

10. Βλ. τὸ αὐτὸ καὶ κατωτέρω ἐν Πράξει Ε' § 5, Β'.

11. Βλ. τὸ αὐτὸ κατωτέρω ἐν Πράξει Ε' § 5, Γ'.

κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν ἐστὶ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς».

Καὶ ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ποῦ εἶναι εἰς αὐτὰ ὡς ὁ Θεός; Καὶ τοῦτο μᾶς τό ἐξήγησεν ὁ ἴδιος, ὁ ἱερεὺς τῶν μυστηρίων Του. Πράγματι δὲ λέγει «ὅτι ἐκένωσεν Ἐαυτὸν ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενομένος· καὶ σχήματι εὗρεθείς ὡς ἄνθρωπος· καὶ ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ».

Κάμπτει δὲ πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων εἰς Ἐκεῖνον, ποῦ ὑπέμεινε τὸν Σταυρόν. Δι' αὐτόν ὁ «ἐχθρὸς μας», ὁμιλῶν μὲ μόνα τὰ μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, λέγει ὅτι ἠξιώθη μνήμης καὶ ἐπισκέψεως ἀπὸ τὸν Θεὸν Λόγον, ἐνῶ βεβαίως πρέπει νὰ γνωρίζῃ καὶ νὰ πιστεύῃ ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος δὲν ἦτο κάποιος ἄλλος ἀπὸ Αὐτόν Υἱός, ἰδίᾳ καὶ κατὰ μέρος Υἱός, ὁ (ὡς ἐκεῖνος λέγει) ἐκ σπέρματος Δαβὶδ ἄνθρωπος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ ἐκ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς Θεὸς Λόγος γενόμενος καθ' ἡμᾶς, δηλαδὴ ἄνθρωπος.

Ἔτσι λοιπόν, ἐπισκέψεως καὶ μνήμης ἠξίωκε ὄχι ἄλλον τινά, ἀλλὰ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτὸν Του.

ΣΤ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου

Θεόδωρος

Ἄρα παύσονται λοιπὸν τῆς ἀναισχύντου μάχης, ἀποστήσονται δὲ λοιπὸν τῆς ματαίας φιλονικίας, αἰδεσθέντες τῶν εἰρημένων τὸ προφανές; «Πολλοὺς γάρ, φησὶν, υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα».

Ἰδοὺ τοίνυν ἐν τῷ τῆς υἰότητος λόγῳ καὶ συγκατατάττων ὁ Ἀπόστολος φαίνεται τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον τοῖς πολλοῖς, οὐ καθ' ὁμοίωσιν ἐκείνοις τῆς υἰότητος μετέχων, ἀλλὰ καθ' ὁμοίωσιν, καθ' ὃ χάριτι προσεβλήθη τὴν υἰότητα, τῆς Θεότητος μόνης τὴν φυσικὴν υἰότητα κεκτημένης¹².

Πρόδηλον γὰρ ἐκεῖνο, ὡς τῆς υἰότητος αὐτῷ παρὰ τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους πρόσσεσι τὸ ἐξαίρετον, τῇ πρὸς αὐτὸν ἐνώσει· ὅθεν καὶ τῇ τοῦ Υἱοῦ φωνῇ συνεπινοούμενος συμπαραλαμβάνεται.

Ἀλλὰ λογοποιοῦνται πρὸς ἡμᾶς, ὅτι, εἰ δύο τέλεια φάσκομεν, πάντως δύο καὶ τοὺς υἱοὺς ἐροῦμεν. Ἀλλ' ἰδοὺ καὶ Υἱὸς εἴρηται ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ κατ' αὐτό, τῆς Θεότητος ὑπεξηρημένης, τοῖς λοιποῖς ἀνθρώποις συντεταγμένος· καὶ οὐκ ἤδη δύο φαμέν τοὺς υἱοὺς. Εἰς

δὲ ὁ Υἱὸς ὁμολογεῖται δικαίως· ἐπεὶτερ ἡ τῶν φύσεων διαίρεσις ἀναγκαίως ὀφείλει διαμένειν, καὶ ἡ τοῦ προσώπου ἐνωσις ἀδιασπάστως φυλάττεσθαι¹³.

Κύριλλος

ᾠ τῆς ἀφροσύνης!

Τίποτε δὲν κατάλαβε ἀπὸ τοῦ ἀνέφικτον ὕψος τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς ποῦ ἀπετόλμησε τὰ τόσον κρύα καὶ «παιδιακίστικα» λόγια.

Εὐθύς δὲ ἀμέσως θὰ ἐκθέσωμεν καὶ τό ὅτι ἐλάχιστα κατενόησε τὸ νόημα τοῦ κειμένου, τὸ ὁποῖον ἐπεκαλέσθη, καὶ ὅτι ἀποφεύγων τὴν ὀρθὴν ὁδόν, μεταπηδᾷ καὶ πάλιν εἰς τὴν ἀνοσίαν ἐκείνην ἐννοίαν ποῦ ὁ ἴδιος προτείνει.

Διὰ δὲ τό ὅτι ὡς πρωτίστην μέριμνάν του ἔσχε τό νὰ μᾶς ἀποδείξῃ ὅτι ὁ σύνθρονος τῷ Πατρὶ καὶ ὑπὸ τῆς κτίσεως συμπάσης προσκυνούμενος ὡς Θεός, ἦτο ἀπλοῦς ἄνθρωπος, ἃς μᾶς ἔλθη ὁ ἴδιος ὡς μάρτυς,

ἀφοῦ συγκαταριθμῶν Αὐτόν εἰς ἐκείνους ποῦ εἶναι κατὰ χάριν υἱοὶ καὶ κατατάσων Αὐτόν εἰς τὸ ἀνθρώπινον πλῆθος, ἐπιμένει ὅτι μόνη ἡ Θεότης τοῦ Λόγου εἶχεν τὴν δόξαν τῆς ἀληθοῦς υἰοθεσίας, καὶ ἔτσι σχεδὸν ψέγει Ἐκεῖνον, ποῦ ἠυδόκησε νὰ κενώσῃ Ἐαυτὸν δι' ἡμᾶς, ἴσως δὲ καὶ ἀντιπαραβάλλει τὴν ἰδικὴν του ἀναξίαν πάσης τιμῆς ἄνοιαν μὲ τὸν Μαθητὴν, ποῦ λέγει τό «καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο»!

Ἄς ξεύρωμεν λοιπὸν ὅτι, ἔστω καὶ ἂν κάπου λέγῃ ὅτι ὁ Υἱὸς εἶναι ἓνας καὶ ὄχι δύο, ἀπορρίπτων οὕτως ἐξ ὀλοκλήρου τό ὅτι Οὗτος εἶναι ἐν ταῦτῳ ὁ Θεός, καὶ ὁ, ὡς λέγει ὁ ἴδιος, «ἐκ σπέρματος Δαβὶδ» Υἱός, ὅμως ἀναφέρει τὴν δόξαν τῆς ἀληθοῦς υἰοθεσίας εἰς μόνον τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Θεὸν Λόγον.

Ἄλλ' αὐτό, ὅπως εἶπα, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, εἰ μὴ ὅτι δὲν δέχεται τὸν τρόπον τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἐνῶ ἀντιθέτως ἀναιρεῖ ἐξ ὀλοκλήρου τὴν Οἰκονομίαν, χάρις εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἐσώθημεν καὶ διεπεράσαμεν τὸν θάνατον καὶ τὴν ἁμαρτίαν καὶ καθείλομεν τὸν ζυγὸν τῆς διαβολικῆς φιλαργυρίας.

12. Βλ. τὸ αὐτό ἐν Πράξει Δ', κεφ. ΜΣΤ'.

13. P.G. 66, 985 A-B.

Θεόδωρος

Κανείς δέν πρέπει νά παραπλανᾶται ἀπό τās ἐντέχνους ἐρωτήσεις.

Εἶναι ἐντροπή νά ἀφήνωμεν κατὰ μέρος τό, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «τοσοῦτον νέφος μαρτύρων» καί ἐξαπατῶμενοι ἀπό πονηράς τινος ἐρωτήσεις νά ἐνωνώμεθα μέ τούς ἐχθρούς μας.

Καί ποία εἶναι τὰ ἐρωτήματα, πού μᾶς ὑποβάλλουν μέ «τέχνην»; «Τί εἶναι ἡ Μαρία; ἀνθρωποτόκος ἢ Θεοτόκος»; «Τί εἶναι ὁ σταυρωθεῖς; Θεός ἢ ἄνθρωπος»;

Καί ποία μέν πρέπει νά εἶναι ἡ ἀπάντησις εἰς τὰ ἐρωτήματα αὐτά, γίνεται φανερόν ἀπό ὅσα εἶπομεν ἀνωτέρω εἰς τās ἀπαντήσεις μας εἰς τὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἀπηυθύνθησαν. Ἄς ἐπαναληφθῇ ὁμως διά μίαν ἀκόμη φοράν τώρα, ὅτι πρέπει νά ἀπαντῶμεν μέ ὀλίγα λόγια, διά νά μή δίδωμεν εἰς αὐτούς λαβήν νά κάνουν πονηρίας. Ἔτσι λοιπόν, ὅταν μᾶς ἐρωτοῦν Ἀνθρωποτόκος εἶναι ἡ Μαρία ἢ Θεοτόκος; ἄς τούς ἀπαντῶμεν· «Καί τὰ δύο· Τό ἓνα εἶναι κατὰ φύσιν, ἀφοῦ εἰς τήν κοιλίαν της ἦτο ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐξ αὐτῆς προελθών. Θεοτόκος δέ, ἐπειδή μέσα εἰς τόν γεννηθέντα ὑπ' αὐτῆς ἄνθρωπον ἦτο ὁ Θεός, ὅχι βεβαίως (μέ τό νόημα) ὅτι «περιεγράφη» μέσα εἰς αὐτόν κατὰ τήν φύσιν Του, ἀλλ' ὅτι ἦτο μέσα εἰς αὐτόν «κατά εὐδοκίαν»¹⁴.

Συνεπῶς, δύνανται μέν νά λέγωνται καί τὰ δύο, ἀλλ' ὅχι κατὰ τόν ἴδιον «λόγον», ἀφοῦ ὁ Θεός Λόγος, ὡς ὑπάρχων, πρὸ πάσης κτίσεως δέν ἔλαβεν ἀρχήν ὑπάρξεως ἐν τῇ κοιλίᾳ ὡς (λαμβάνει) ὁ κάθε ἄνθρωπος. Ἐντεῦθεν καί δύνανται νά λέγωνται καί τὰ δύο, ἀλλά καί τό κάθε ἓνα ἀπό αὐτά πρέπει νά λέγεται κατὰ ἓνα διαφορετικόν «λόγον».

Τό ἴδιο πρέπει νά ἀποκρινώμεθα καί ὅταν μᾶς ἐρωτοῦν· «ὁ Θεός ἐσταυρώθη ἢ ὁ ἄνθρωπος;» Νά ἀπαντῶμεν· Καί τὰ δύο· ἀλλ' ὅχι κατὰ τόν αὐτόν «λόγον», ἀφοῦ ὁ μέν (ἄνθρωπος) καί ἐσταυρώθη καί προσηλώθη εἰς τό ξύλον, καί διά νά ὑπομείνῃ τὰ Πάθη, «ἐκρατήθη» ὑπό τῶν Ἰουδαίων, ἐνῶ Ἐκεῖνος («ἐσταυρώθη»), ἐπειδή ἦτο μετ' αὐτοῦ κατὰ τόν ὡς ἄνω ἐκτεθέντα τρόπον.

Ἀμέσως μετὰ ἀπό αὐτά, συνεχίζων προσθέτει ὅτι «ὁ σταυρωθεῖς ἦτο ἄνθρωπος, πού ἔχει τόν Θεόν ἐνοικοῦντα ἐν ἑαυτῷ».

14. P.G. 66, 992 BC. Τό αὐτό καί εἰς Πρᾶξιν Δ', Κεφ. ΜΓ'.

Κύριλλος

Τί λέγεις; ὦ σύ «δυνατέ»; Μπορεῖ νά ἦτο ἡ ἁγία Παρθένος Θεοτόκος, μόνον ἐπειδή εἰς τό ἐξ αὐτῆς γεννηθέν ἐνυπῆρχεν ὁ Θεός, ἄν (εἰς αὐτό) κατῴκει ἀπλῶς κατὰ σχέσιν εὐδοκίας; Σοβαρολογεῖτε, ὅτι αὕτη εἶναι «ἐνωσις»;

Θά παρεδέχεσο ὁμως σύ ποτέ ὅτι -ἀφοῦ μέ βάσιν τόν ἰδικόν σου συλλογισμόν- ὁ Λόγος, πού εἶναι Θεός, μονήν ποιεῖ ἐν ἡμῖν (καί πράγματι ἐνοικεῖ εἰς τās ψυχάς τῶν ἁγίων διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος), ἡ ἰδική μας πρὸς Αὐτόν ἐνωσις πρέπει νά μή γίνεται μέ τόν ἴδιον τρόπον; Ἄλλ' ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει εἰς τί θά ἐγκρατεῖται «τό μυστήριον τοῦ Χριστοῦ»; Καθ' ὅσον, ἄν μέν πιστεύωμεν, ὅτι ὁ Θεός Λόγος ἔγινε καθ' ἡμᾶς ἄνθρωπος, τότε καί τό μυστήριον εἶναι ὄντος θαυμαστόν, καί μπορεῖ ὁ καθένας νά τό θαυμάζῃ μέ τό δίκιο του ὅσον θέλει, ἐνῶ, ἄν λέγεται ὅτι ἐνοικεῖ εἰς τόν ἄνθρωπον κατὰ σχέσιν εὐδοκίας, τότε ἡ Οἰκονομία προσλαμβάνει ἄλλην ἐξήγησιν! Ἄλλ' ὅπως εἶπα, τῆς τοιαύτης χάριτος ἀξιούμεθα μόνον ὅσοι ἔχομεν διαλάβῃ διὰ τῆς εἰς Αὐτόν Πίστεως. Μή μᾶς λέγετε συνεπῶς, ὅτι εὐρίσκεται ἐν ἡμῖν «ὄχι κατὰ εὐδοκίαν», ἀλλά ἀντιθέτως νά μᾶς λέγετε ὅτι ἐφάνερωσε τήν πρὸς ἡμᾶς ἔμφυτον στοργήν Του ἐκουσίως καί αὐτοβούλως.

Κατά ταῦτα, δέν λέγομεν ὅτι ὁ Θεός Λόγος, ὁ ὁμοούσιος τῷ Πατρί, πού πάντοτε ἦν πρὸς Αὐτόν, ὑπάρχων ὡς καί Ἐκεῖνος, ἔλαβε ἀρχήν τῆς ὑπάρξεώς Του ἀπό τήν σάρκα τῆς ἁγίας Παρθένου, ἀλλά γνωρίζομεν ὅτι (τότε) ἔγινε καθ' ἡμᾶς, δηλ. ἄνθρωπος.

Ὅθεν, ἀφοῦ εἶναι ἀδιαμφισβήτητον ὅτι αὕτη ἐγέννησε τόν Χριστόν κατὰ σάρκα, εἶναι τόσον δίκαιον νά ὀνομάζεται ἀπό ἡμᾶς ἡ ἁγία Παρθένος Θεοτόκος ὅσον καί ἄνθρωποτόκος.

Η'. Καί μετὰ τινα.

Ὅταν λοιπόν ἐτέθη ἐνώπιόν του πρὸς ἐξήγησιν τό· «ὅταν δέ εἰσάγῃ τόν Πρωτότοκον εἰς τήν Οἰκουμένην λέγει· Καί προσκυνησάτωσαν Αὐτόν πάντες οἱ Ἄγγελοι Αὐτοῦ», ἔγραψε καί πάλιν τὰ ἐξῆς:

Θεόδωρος

Ποῖος ἄρα γε νά εἶναι ἐκεῖνος, πού εἰσάγεται εἰς τήν Οἰκουμένην καί λαμβάνει τήν ἐπ' αὐτῆς κυριαρχίαν, ὡς ἐκ τῆς

όποιας και απαιτείται από τους αγγέλους να προσκυνήσουν Αυτόν; Και ως μη θελήσει να μάς εἴπῃ κανένας τρελλός, ὅτι τάχα εἰσέχθη εἰς τὴν Οἰκουμένην ὁ Θεός Λόγος, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τὰ πάντα, καθ' ἣν στιγμήν δὲν ὑπῆρχον, καὶ ἔδωκε εἰς αὐτὰ τὸ «εἶναι», ὅπως ἀπῆτει ἡ ἀρρητος δύναμις Του!

Ἅγιος Κύριλλος

Ἄρα μάς λέγεις, ὅτι εἶναι ἀφροσύνη νὰ θέλῃ κανεὶς νὰ φρονῇ ὀρθοδόξως καὶ νὰ ἔχῃ εἰς νοῦν τὴν ἀληθινὴν καὶ ὀρθόδοξον καὶ ἀκιβδηλεύτον πίστιν, ὅταν λέγῃς ὅτι αὐτὰ εἶναι λόγια γεμᾶτα ἀνοησίες, καὶ κυρίως ἐκεῖνα ποὺ δὲν δέχονται ὅτι ὁ Μονογενὴς Λόγος τοῦ Θεοῦ εἰσέχθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς εἰς τὴν Οἰκουμένην, ὅταν ἐγινε ἄνθρωπος. Διότι Ἐκεῖνος ποῦ, ὡς δημιουργός, κατὰ τὴν τε τὴν φύσιν καὶ σχέσιν εἶναι «ἐπάνω πάντων», καὶ κατὰ τὴν Οὐσίαν Του εἶναι ἀνώτερος ὅλων καὶ ὑπέρκειται αὐτῶν τόσον, ὅσον τὸ πλάσμα εἶναι μικρότερον ἀπὸ τὸν Πλάστην του, εἰσῆλθεν εἰς τὴν Οἰκουμένην, ὅταν ὠνομάσθη, ὡς πρὸς τὸ ὅτι «ἐφάνη» ἄνθρωπος, μέρος αὐτῆς.

Καὶ μετὰ τινά

Ἀπορῶ ὅμως, πῶς ὁ ἀντίπαλος ἔγραψεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν ἡξιώθη τῆς πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον ἐνώσεως, εἰμὴ ἀφοῦ πρῶτον διὰ τῆς κρίσεως κατέστη ἄσπιλος. Ἄρα, πρῶτον μὲν, ὡς εἶναι πρόδηλον, διαχωρίζει καὶ διακρίνει ταῦτα, ἀφοῦ λέγει σαφῶς ὅτι ὑπάρχουν δύο υἱοί. Ἐν τοιαύτῃ ὁμως περιπτώσει, ὥς μάς εἴπῃ: Πότε, ὡς λέγει, ἐγινε ἄσπιλος καὶ ἡξιώθη τῆς ἐνώσεως μετὰ τὸν Θεὸν Λόγον; Ἐλαβε τοῦτο χώραν ἐξ αὐτῆς ἤδη τῆς κοιλίας ἢ κατὰ τὸ τριακοστὸν ἔτος; (διότι τότε) ἦλθεν εἰς τὸν Ἰορδάνην καὶ ἐξήτησε τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου. Ἄν λοιπὸν ἦτο ἅγιος ἐκ κοιλίας μητρὸς, πῶς λέγει ὅτι θά ἐγίνετο ἅγιος καὶ ὅχι ὅτι – αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σωστό – ἤδη ἦτο; Διότι πᾶν ὅ,τι λέγεται ὅτι γίνεται, ἔχομεν ἀσφαλῶς χρῆος νὰ κάμνωμεν τὸν συλλογισμόν, ὅτι μέχρι τότε δὲν ἦτο ὅ,τι ἐγινε.

Ἄν λοιπὸν (ὁ Χριστός) «ἦτο πάντοτε ἅγιος» καὶ ὅχι «ἐγινε ἐν χρόνῳ ἅγιος», πῶς αὐτός λέγει ὅτι κατήλθε τὸ Πνεῦμα ἐπ' Αὐτόν καὶ διὰ τῆς ἐνώσεώς Του μετὰ Αὐτόν ἀνέδειξεν αὐτόν ἄξιον καὶ προσέθεσεν εἰς Αὐτόν ὅ,τι «τοῦ ἔλλειπε»; διότι εἰς ἄλλα βιβλία του ἔχει ὡς θέμα του ἀκόμη καὶ αὐτό.

Θ'. Καὶ μετ' ὀλίγα.

Θεόδωρος

«Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάσαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ».

Ναί, διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐλάλησεν ἡμῖν. Εἶναι δὲ γνωστὸν ὅτι (αὐτὸ ἐγινε) ὑπὸ τοῦ προσληφθέντος ἀνθρώπου. «Τίτι γὰρ τῶν ἀγγέλων εἶρηκέ ποτε Ὑἱός μου εἰ σὺ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε»; Δὲν ἔκαμε, λέγει κανένα ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους μέτοχον τῆς ἀξίας τοῦ Υἱοῦ. Αὐτὸ δὲ τὸ ὁποῖον εἶπε, τὸ «ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε», με αὐτὸ οὕτως εἰπεῖν ἔδωκεν (εἰς αὐτόν) τὴν μέθεξιν εἰς τὴν υἰότητα.

Φαίνεται λοιπὸν σαφέστατα, ὅτι τὸ λόγιον αὐτὸ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μετὰ τὸν Θεὸν Λόγον.

Κύριλλος

Ἄλλ' εἰς τὰς «πρὸς τοὺς βαπτιζομένους» ὁμιλίας του ὁ αὐτός Θεόδωρος λέγει: Δὲν ἐπενοήσαμεν ἡμεῖς ἀφ' ἑαυτῶν αὐτὴν τὴν μαρτυρίαν, ἀλλ' ἐδιδάχθημεν αὐτὴν ἀπὸ τὴν Θεῖαν Γραφήν, καθ' ὅσον ὁ μακάριος Παῦλος λέγει: «ἐξ' ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεός», ὅχι ἐπειδὴ «τὸ κατὰ σάρκα ἐκ τῶν Ἰουδαίων» εἶναι «ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεός», ἀλλ' ἀσφαλῶς εἶπε, τὸ ἕνα μὲν διὰ νὰ ὑποδηλώσῃ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, περὶ τῆς ὁποίας ἐγνώριζε ὅτι εἶναι ἐκ γένους Ἰσραὴλ, τὸ δὲ ἄλλο διὰ νὰ φανερώσῃ τὴν θεῖαν φύσιν, περὶ τῆς ὁποίας ἤξευρεν ὅτι εἶναι ἡ «ἐπὶ πάντων» καὶ δεσπόζουσα τῶν ἀπάντων¹⁵.

«Κωφοὶ ἀκούσατε· Καὶ τυφλοὶ, ἴδετε» ἐφώνησεν εἰς ἐκ τῶν προφητῶν πρὸς τοὺς ἐξ αἵματος Ἰσραὴλ. Ἐγὼ ὅμως νομίζω, καὶ δικαίως, ὅτι αὐτὸ ἀρμόζει εἰς ἐκείνους ποὺ ἢ δὲν ἔχουν ἢ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν ὀρθῶς τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ «ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων» καὶ ἔτσι, μὴ ἔχοντες μήτε εἰς τὸν νοῦν μήτε εἰς τὴν καρδίαν τοὺς κατὰ τὸ νοητὸν, δικαίως ἐπλανήθησαν.

Ὅσον δὲ διὰ τὸ ὅτι μερικοὶ, ποῦ – ἀγνοῶ πῶς – εἶχον προσβληθῇ ἀπὸ τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν, ἐφωτίσθησαν καὶ, ἀκόμη περισσότερον, συγκαταριθμήθησαν μεταξὺ τῶν διδασκάλων, τί θά ἦτο δυνατόν νὰ ἀποδώσῃ κανεὶς εἰς αὐτοὺς, ἂν ὅχι τὸ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λεχθέν δι' ἑνός

15. Αἱ αὐταὶ ἐννοιαι εὐρίσκονται καὶ εἰς τὸ ἐν Πράξει Δ', κεφ. ΛΑ'.

ἐκ τῶν ἁγίων προφητῶν, ὅτι «παγὶς ἐγενήθητε τῇ σκοπιᾷ καὶ ὡς δίκτυον ἐκτεταμένον ἐπὶ τὸ ἰταβύριον, ὃ οἱ ἀγρεύοντες τὴν θήραν κατέπηξαν».

Αὐτοὶ λοιπὸν ποῦ ὤφειλον, ἀφοῦ εἶχον καθυποταχθῇ οἱ μάγοι, νὰ προξενοῦν ὅσον τὸ δυνατόν μεγαλυτέραν ὠφέλειαν, ἔγιναν οἱ ἴδιοι καὶ παγὶς καὶ δίκτυον καὶ πέτρα σκανδάλου καὶ πέταυρον ἄδου.

Λέγω δέ ταῦτα μέ πολλήν ἀπορίαν καὶ χωρὶς νὰ ἡμπορῶ νὰ διῶδω εἰς τί ἀποσκοπεῖ ὁ ἀντίπαλος, ἀφοῦ ἂν ἑνὸς μὲν ὁμολογεῖ σαφῶς, ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ «ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ», ἂν ἑτέρου δέ (μᾶς) λέγει, ὅτι αὐτός (ὁ Υἱός) εἶναι ὁ ἀναληφθεὶς ἄνθρωπος, καὶ ὅτι συνεπῶς ὁ Θεὸς Λόγος δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τὸ ἐν λόγῳ «ρητόν»!

Πῶς κατόπιν τούτων νὰ μὴ γίνῃ φανερός εἰς ὅλους ὁ κατὰ τοῦ μακαρίου Παύλου ὀνειδισμός, ἀφοῦ ὁ Ἀπόστολος, ποῦ εἶχε Πνεῦμα ἅγιον, δέν τὸ εἶχεν ἐννοήσῃ ἔτσι;

Διὰ μίαν λοιπὸν ἀκόμη φορὰν ὁ ἀντίπαλός μας «χύνει» τὴν ὀρθότητα τῶν δογμάτων εἰς (τὸ καλοῦπι τοῦ) γούστου του¹⁶.

16. Φοβερὰς σημασίας παρατήρησις δι' ἐκείνους, οἱ ὅποιοι δέν ἀκολουθοῦν μέ ταπεινῶσιν τὴν παράδοσιν τῶν Θεοφόρων Πατέρων, ἀλλὰ φαντάζονται ἑαυτοὺς σοφοὺς θεολόγους καὶ πεφωτισμένους ἀναμορφωτάς τῆς Ἐκκλησίας.

17. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 2δ-στ'. Ἡ ἐπιστολὴ τῶν Λεοντίου καὶ Ἀβελ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς τῶν ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας πρὸς Πρόκλον, τὸν ὀρθόδοξον ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, περὶ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας.

Λεόντιος καὶ Ἀβελ, (ἀρχ)ιερεῖς τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας καὶ οἱ σὺν ἡμῖν ἀδελφοί, Πρόκλῳ τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ ἐπισκόπῳ τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡμεῖς, ὁσιώτατε, πιστεύομεν κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν Πατέρων μας, τῶν ἐπισκόπων τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων καὶ ὁμολογοῦμεν τὴν ἀληθῆ, τὴν ὀρθόδοξον πίστιν. Ὅμως ἦλθον εἰς τὴν χώραν μας ἄνδρες τινὲς ἐκ τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτοὶ ἔκαμαν στόχον τους, ὡς ἀπονηρεῦτους εἰς αὐτά, νὰ μᾶς «ἀναστατώσουν» μέ ἓνα βιβλίον τοῦ Θεοδώρου ἐπισκόπου Μοψουεστίας, τὸ ὁποῖον εἶχον φέρει μαζί τους.

Αὐτὸς λοιπὸν, ὁ Θεόδωρος, ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγιωτάτου Μαρ-Ραββουλά, ἐπισκόπου Ἐδέσσης, καὶ τοῦ Μαρ-Ἀκακίου, ἐπισκόπου Μελιτηνῆς, οἱ ὅποιοι καὶ ἀποδεικνύουν τοῦτο σαφῶς, εἶναι ἄνθρωπος, ὅστις «ἐξέστραπται» καὶ ἀναστατώνει τὴν πίστιν μας, τὴν ἀμόμητον. Ἦλθον δέ

Ι. Ὁ Λίβελλος τῶν Ἀρμενίων

Ἐκ τοῦ «λίβελου»¹⁷, ὁ ὁποῖος ἐπεδόθη μὲν ὑπὸ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, ἀλλ' ἀπεστάλη ὑπὸ τῶν ἐπισκόπων, κληρικῶν καὶ μοναχῶν καὶ λοιπῶν (Χριστιανῶν) τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας καὶ Περσίδος καὶ ἄλλων Ἐθνῶν, πρὸς τὸν ἁγιώτατον ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλον.

α. Ὑπῆρξεν ἓνας «λοιμός ἀνὴρ», ἢ καλλίτερα, ἓνα θηρίον, ποῦ εἶχε ἀνθρώπου μορφήν, διαβολικὴν. Αὐτὸς λοιπὸν, ποῦ ἔφερε ψευδῶς τὸ ὄνομα «Θεόδωρος», ἔλαβε τὸ σχῆμα καὶ τὸν τίτλον τοῦ ἐπισκόπου! Καὶ ἐκρύπτετο εἰς ἓνα στενὸν καὶ ἄσημον τόπον τῆς Οἰκουμένης, εἰς τὴν εὐτελεῖ κώμῃ τῆς Δευτέρας Κιλικίας Μοψουεστίαν. Παρ' ὅτι δέ διαπιστοῦται ὅτι εἰς τὸ βιβλίον τοῦ «περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», καθ' ὅλην του

πρὸς ἡμᾶς καὶ τινες ἐκ τῆς Κιλικίας. Καὶ ἐπετέθησαν ἐναντίον τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς Ἀκακίου καὶ τοῦ ὁσιωτάτου ἐπισκόπου Ἐδέσσης Ραββουλά, ἰσχυριζόμενοι, ὅτι οὗτοι κατέκριναν τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου κινούμενοι ἀπὸ προσωπικὴν ἔχθραν καὶ μίσος.

Κατόπιν τούτου οἱ ἁγιώτατοι ἐπίσκοποι ἀπεφάσισαν, ἀπὸ ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν εὐσέβειαν (ὀρθοδοξίαν) σου, νὰ μᾶς στείλουν ἐδῶ, νὰ μᾶς πληροφορήσῃς ἐπακριβῶς, ἂν αὐτά τὰ βιβλία καὶ συγκεκρυμένως τὰ ἀνθολογημένα κεφάλαιά του, εἶναι πράγματι ἔξω ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν (pervers).

Παρακαλοῦμεν λοιπὸν, νὰ μᾶς δώσετε ἓνα κείμενον, νὰ ξέρωμεν, οἱ ἐντολοδοταί μας καὶ ἡμεῖς, ἂν πρέπει νὰ δώσωμεν ἐμπιστοσύνην εἰς τοὺς ἐκ Κιλικίας κομίσαντας τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου, ἢ νὰ ἐμμείνωμεν εἰς τὸ κείμενον τῶν ἁγίων ἐπισκόπων Ραββουλά καὶ Ἀκακίου.

Διὰ τὸν σκοπὸν τούτον ἔχομεν μαζί μας ἓνα ἔργον τοῦ Θεοδώρου. Σὲ παρακαλοῦμεν λοιπὸν, νὰ ἐξετάσῃς αὐτό καὶ νὰ ἴδῃς, ἂν τὰ εἰς αὐτὸ γραφόμενα εἶναι ὀρθά, ὥστε μέ τὴν ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν ἑλεγχον τῆς Ἀγιότητός Σου, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας, καὶ ὅλος ὁ λαὸς τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας, νὰ ἀποδεχθῶν τὴν πίστιν, ἢ ὅποια κατὰ τρόπον τέλειον καὶ πλήρη κηρύττεται εἰς τοὺς Ρωμαίους· καὶ ἔτσι, μέ τὴν χάριν καὶ βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι ποῦ ἦλθον ἀπὸ τὴν Κιλικίαν νὰ μᾶς μυσταγωγῇσουν εἰς τὴν πλάνην, νὰ εὕρουν εἰς τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεώς σου τὸν δρόμον τους, νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ ἐνωθῶν εἰς τὴν πίστιν τῶν ἀποστόλων, τὴν βεβαιωθείσαν ὑπὸ τῶν 318 Πατέρων. Εἴθε δέ νὰ ὁμολογοῦμεν αὐτὴν μέ ἓν φρόνημα καὶ μίαν καρδίαν. Εἴθε νὰ ἐνεργοῦμεν πάντοτε ὡς γνήσιοι ἀδελφοὶ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Εἴθε νὰ μὴ ἀναστατωνώμεθα εἰς τὸ ἔξῃς. Καὶ εἴθε ὁμολογοῦντες ἓνα Κύριον καὶ μίαν πίστιν τὴν ἥδη βεβαιωθείσαν εἰς τὰς ψυχὰς ἡμῶν, νὰ προσπαθοῦμεν νὰ ἀποκτήσωμεν εἰρήνην καὶ ὁμοφροσύνην μέ τοὺς ἐμφορουμένους ἀπὸ ἀντίθετα φρονήματα.

Εὐχέται τῆς Θεοσεβείας Σου.

τὴν ἑκτασιν, χρησιμοποιεῖ, καὶ δὴ μέ τὰ ἴδια τοὺς τὰ λόγια τὸν Φωτεινόν¹⁸ καὶ ἄλλους αἰρεσιάρχας καὶ ἄλλα ἀκόμη χειρότερα, εἰς τὴν πραγματικότητα καὶ κατ' οὐσίαν ἦτο «ἐκγονον» τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως¹⁹. Αὐτός λοιπόν μέ πανουργίαν, θράσος καὶ σατανικὴν ἀπατηλότητα ἤθελε μέ τὴν ὀξείαν ὡς δράκοντος γλῶσσαν τοῦ καὶ μέ τὸ δηλητήριόν του, τὸ ἀνάλογον μέ τὸ ὑπὸ τὴν γλῶσσαν τῆς ἀσπίδος, νά κατασπαράξῃ τοὺς πάντας!

Καί πρὸς καιρὸν μέν συνεστέλλετο ἐν τῷ «ἀποκρύφῳ» του φοβούμενος ἐκείνους πού ἔλαβον παρὰ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν ἐξουσίαν νά πατοῦν «ἐπάνω ὄφρων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ», ἐννοῶ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ ἐκείνους πού ἐν συνεχείᾳ τὴν παρέλαβον ἀπὸ αὐτοὺς, δηλ. τοὺς μάρτυρας, τοὺς ὁμολογητάς, τοὺς ἐπισκόπους, καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους. Ὅταν ὁμως –ἀγνοῶ πῶς– τοῦ ἐδόθη ἡ εὐκαιρία, ἤρχισεν, ἀφοῦ εἶχε πλέον κερδήσει τὴν ἐμπιστοσύνην ὡς λόγιος ἱεροκέρυξ, νά «ἐρπῇ» καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν «ἐνορίαν» του, εἰς παροικίας, πού δέν ἀνήκον εἰς αὐτόν. Ἔτσι λοιπόν, ὁμιλῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας ἐπ' Ἐκκλησίας, εἶπε τὰ ἑξῆς:

β. Ἄνθρωπος ὁ Ἰησοῦς! «Τί δὲ ἔστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκει αὐτοῦ»; ὁ Ἀπόστολος μᾶς λέγει, ὅτι αὐτὸ ἐλέχθη περὶ τοῦ Ἰησοῦ: «τὸν δὲ μικρόν τι παρ' ἀγγέλους ἐλαττωθέντα, λέγει, βλέπομεν Ἰησοῦν». Τί δέ; Ἄνθρωπος εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ἐξ ἴσου μέ ὅλους τοὺς (ἄλλους) ἀνθρώπους, καὶ οὐδεμίαν ἔχει διαφορὰν ἀπὸ τοὺς (ἄλλους) ἀνθρώπους, ἀφοῦ εἶναι τοῦ αὐτοῦ εἶδους (εἰς ὅλα) ἐκτός ἀπὸ ἐκεῖνα πού τοῦ ἔδωκεν ἡ χάρις. Ἄλλ' ἡ χάρις, καὶ ὅταν δοθῇ, δέν ἀλλοιώνει τὴν φύσιν. Μετά ὁμως τὴν (ὑπ' Αὐτοῦ) κατάργησιν τοῦ θανάτου, «ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα».

18. Ὁ Φωτεινὸς ἠρνεῖτο τὴν πρό αἰώνων ὑπαρξίν τοῦ Χριστοῦ.

19. Ὁ Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς, ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας (268 μ.Χ.), ἐδίδασκεν ὅτι: Ὁ Χριστὸς ἦτο ἄπλοῦς, «κοινὸς τὴν φύσιν ἄνθρωπος, ἴσος ἡμῖν», εἰς τὸν ὅποιον ἐνάκησεν ὁ κατ' αὐτόν ἀνυπόστατος Λόγος «ὡς ἐν ναφ», δηλ. ὅχι «κατὰ οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ ποιότητα». Τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνθρώπινον καὶ ἀτελές (βλ. Εὐσεβίου, Ἐκκλ. Ἱστορία Ζ. 27-30, Δ.Σ. Μπαλάνου Πατρολογία, Ἀθῆναι 1930, σελ. 185-187). Τὰς ὁμοιότητας τῆς αἰρέσεως τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως μέ τὰς πλάνας τοῦ Νεστορίου καὶ Θεοδώρου παρουσιάζει ἀναγλύφους μία «Διαμαρτυρία προτεθείσα ἐν δημοσίᾳ» ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ 430 (βλ. A.C.O. 1. 1, 1, σελ. 101, ἐξ. καὶ Seeberg ἑ.ἀ. τ. 1, σελ. 566).

Ἐκεῖνος πού ἔδωκε εἶναι ὁ Θεός. Ἐκεῖνος εἰς τὸν ὅποιον ἔδωκε, εἶναι ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ἡ ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων, (διότι Αὐτός εἶναι ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν). Ἀνέβη δὲ καὶ κάθηται ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς καὶ εἶναι ὑπεράνω πάντων. Ὡ χάρις ἡ δοθείσα εἰς τὸν Ἰησοῦν ὑπὲρ πάντα! Ὡ χάρις ἡ ὑπερέχουσα πᾶσαν φύσιν! Ὁ τῆς αὐτῆς μέ ἐμέ φύσεως, ἐδείχθη ἀνώτερος τοῦ οὐρανοῦ καὶ καθέζεται ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, διό καὶ ἐγὼ λέγω πρὸς αὐτόν: Δέν εἶναι μία φύσις ἡ ἰδική μου καὶ ἡ ἰδική σου; Διατί σύ μέν εἰς τὸν οὐρανόν, ἐγὼ δὲ εἰς τὰ πάθη! Διατί σύ μέν ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ἐγὼ δὲ εἰς τὸν βούρκον! Ἄλλ' εἰς αὐτά θά μοῦ ἀπαντήσῃ, ὅτι: «ἐν ἐμοὶ εὐδόκησεν ὁ Πατήρ»! Μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι· τί με ἐποίησας οὕτω;

Εἰς αὐτὸ δέν ἔχω νά ἀπαντήσω τίποτε. Ἀλλὰ οἱ ἀδελφοί μου, οἱ υἱοὶ τῆς αὐτῆς μέ ἐμέ μητρὸς, τῆς Ἐκκλησίας, μοῦ λέγουν: Νά μή τὰ χωρίξῃς τὰ «ἄνθρωπος» καὶ «Θεός»· ἀλλὰ λέγε ὅτι τὸ «ἄνθρωπος» εἶναι ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ (μέ τὸ «Θεός»)!

Ἐγὼ ὁμως λέγω (ἄλλο) «ὁμοφυῆς μέ ἐμένα», καὶ (ἄλλο) «Θεός»! Ἄν εἶπω «ὁμοφυῆς μέ τὸν Θεόν», τότε ἐρωτῶ: Πῶς εἶναι ἓνα ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Θεός; Μὴ ἄρᾳ γε εἶναι μία ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ δούλου, τοῦ Πλάστου καὶ τοῦ πλάσματος;

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁμοούσιος μέ ἄνθρωπον· ὁ δὲ Θεός ὁμοούσιος μέ Θεόν. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά γίνουν κατὰ ἔνωσην ἓν ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Θεός; ὁ σῶζων καὶ ὁ σφύζομενος; ὁ πρό τῶν αἰώνων καὶ ὁ ἐκ Μαρίας φανείς; Ὅμως λυποῦμαι πολύ, πού ἀδελφοί μου μοῦ λέγουν αὐτά τὰ πράγματα καὶ ἔτσι μέ ἀναγκάζουν νά κηρύττω ἐπ' Ἐκκλησίας (καὶ νά ἐξηγῶ) διατί ἀδυνατοῦμεν νά εἴπωμεν, ὅτι αὐτοὶ φρονοῦν καλῶς^{19α}.

γ. Καί, ἀφοῦ παρέθεσαν αὐτά τὰ ὑπὸ τοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου λεχθέντα, ἐπέφεραν τὰ ἑξῆς²⁰:

Παρ' ὅτι λοιπόν δέν προεκάλεσε μέ τὰ ἀσεβέστατα λόγια του κανένα θόρυβον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἔγινε ἐδῶθε-ἐκεῖθε γνωστός ὅτι παρεξέκλινεν ἀπὸ τὴν ὀρθότητα τῶν δογμάτων, καθ' ὅσον, ἐκεῖνου ὅστις ἐξέστραπται, καὶ ἡ ζωὴ του δέν ἦτο ἡ ὀρθή.

Ἐντεῦθεν καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν κληρικῶν, ἐπειδὴ (εἰς συζητήσεις)

19α. P.G. 66, 969 B.

20. Τὰ λόγια αὐτά εἶναι τοῦ εἰσηγητοῦ.

κατενίκων αὐτόν, ἐσχημάτισαν τὴν γνώμην ὅτι θά συνεκινεῖτο καὶ ὁ ἄθλιος Νεστόριος καὶ ἔτσι θά ἀντιμετώπιζε πλέον μέ ἀδιαφορίαν τὰ παρ' ἐκείνου λεχθέντα.

Ἄλλ' ὡς μαρτυρεῖ ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἰωάννου Ἀντιοχείας πρὸς Νεστόριον²¹, ἐγένεν εἰς τὸν λαόν πολὺ μεγάλη ταραχὴ ἀπὸ τὰ ἀπάδοντα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Χριστιανῶν λόγια του. Παρὰ ταῦτα ὁ Θεόδωρος παρέμεινεν ἐκεῖ πολὺν χρόνον. Καὶ ἔπεισε πολλούς, καὶ τὸν Νεστόριον, ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου Μαρίας γεννηθείς, δέν εἶναι ὁ ἐκ Πατρὸς γεννηθείς Θεὸς Λόγος, ὁ ὁμοούσιος μέ τὸν Γεννήτορα, ἀλλὰ (ἕνας) ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς ποιότητος τῆς θελήσεώς του ἐδέχετο τὴν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ Λόγου συνέργειαν, καὶ (ὁ ὁποῖος) δέν ἠξιώθη τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνώσεως, εἰμὴ ἀφοῦ πρῶτον ἐγένεν ἄσπιλος, ὥστε νά γίνῃ ἔτσι μέτοχος καὶ τῆς ἀσπιλότητος, καὶ ὄχι μόνου τοῦ ὀνόματος τῆς Υἱότητος καὶ Κυριότητος. Πῶς εἶναι δυνατόν, λέγει, μέ μίαν ξνωσιν νά γίνουν ἐν ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Θεός, ὁ σῶζων καὶ ὁ σῳζόμενος, ὁ πρὸ τῶν αἰώνων καὶ ὁ ἐκ Μαρίας φανείς, ὁ Κύριος καὶ ὁ δοῦλος, ὁ Πλάστης καὶ τὸ πλάσμα;²²

21. Βλ. καὶ Ἰωάννου Ἀντιοχείας ἐπιστολὴν πρὸς Νεστόριον (Α.Α.Ο. 1, 1, 1, 95) καὶ τὸ σχετικὸν ἀπόσπασμα (λατινιστί) ἐν Ἰννοκεντίου Μαρωνείας «De his qui unum ex Trinitate Jesum Christum dubitant confiteri» (Α.Α.Ο. IV, 2, 71). Τὸ ἐνδιαφέρον ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἐξῆς: «Μέμνησαι ποῦ πάντως τοῦ μακαρίου Θεοδώρου τοῦ ἐπισκόπου ἐν ἐξηγήσει εἰπόντος τι τῶν οὐ δοξάντων καλῶς εἰρηθεῖσαι πρῶτῳ τέ σοι, ἔπειτα καὶ πᾶσι τοῖς ἀκούσασαι· καὶ ὅπως ἐκεῖνος αἰσθόμενος τῆς βλάβης καὶ τῆς ταραχῆς, ἣν ὁ μικρὸς ἐνεποίησε τὸν θυμὸν σου, ἐνοήσας ὡς ἡ ταραχὴ ποιήσει διάστασιν, μᾶλλον δὲ ἀντίστασιν, φιλοῦντων τῶν ἀνθρώπων, εἰ τοιαύτης δράξοιντο ἀφορμῆς τῇδε ἀκείῃς διαιρεῖσθαι καὶ τὴν ἀντίστασιν αὐξάνειν, τὸν δοκοῦντα βραχὺν εἶναι τοῦ σκανδάλου σπανήθη· ὁ δὲ καὶ νῦν παρ' ὑμῖν (γραφὴ εὐνοουμένη ὑπὸ Ἰννοκεντίου καὶ Φακούνδου) γεγέννηται, ὅπως ὁ γενναῖος ἐκεῖνος ἀναστὰς οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας τὸ παρ' αὐτοῦ λεχθὲν ἀνευρηρίστω· ἐπὶ χρησίμῳ τῆς Ἐκκλησίας διωρθώσατο· καὶ διορθώσας τὸν παρὰ τὸν Θεὸν τὴν διόρθωσιν, καὶ τούτων πάντων, εἰδόντων μὲν ὡς σαφρῶς παρ' αὐτοῦ ἐλέχθη τὸ λεχθὲν, ἀποδεξαμένων δὲ αὐτὸν τῆς παρατυκίας μεταστάσεως». Ἐπισημαίνεται, ὅτι πρῶτος ἀντέδρασε τότε κατὰ τοῦ Θεοδώρου ὁ Νεστόριος. Ἄρα ὁ ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ζῆλος, δέν ἔχει καμμίαν ἀξίαν ὅταν γίνεταί «οὐ κατ' ἐπίγνωσιν». Ἀκόμη ἐπισημαίνεται, ὅτι ἡ τάχα «διόρθωσις» τοῦ Θεοδώρου δέν ἦτο εἰμὴ ἕνας ἀνόσιος ἐλγμός.

22. Ρ.Α. 66, 969 Α. Βλ. τὸ αὐτὸ καὶ ἐν Πράξει Δ' κεφ. Ν' καὶ ἐν Α.Α.Ο. IV, 2, σελ. 70 μετὰ ποιᾶς τινοῦς διαφορᾶς φραστικῆς.

Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐτόλμησε νά εἴπῃ καὶ παρεισέγαγεν εἰς τὰ συγγράμματά του ὁ ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ Θεόδωρος, προσποιούμενος ὅτι τάχα (μέ αὐτά) ἀντικρούει τοὺς Ἄρειον, Εὐνόμιον καὶ Ἀπολινάριον²³, παρ' ὅτι αὐτὸς εἰς τὸν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα Θεὸν Λόγον οὐδόλως ἀποδίδει τὴν κατὰ σάρκα ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου Μαρίας γέννησιν, ἢ ἔστω κάτι ἄλλο ἀπὸ τὰ περὶ τὴν ἐνσάρκωσιν καὶ ἐνανθρώπησιν, ἀλλὰ εἰς (μόνον) τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος καὶ (κατ' αὐτόν) ἐχρίσθη καὶ «μετέσχηκε» τῆς τιμῆς, τῆς ὁποίας μετέσχε, λόγῳ τῆς εἰς Αὐτόν προσγενομένης ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἤτοι τοῦ ἀληθοῦς καὶ ὁμοουσίου Υἱοῦ, προπαρασκευῆς, προκειμένου νά ἔχῃ καλὴν ἀναστροφὴν!

δ. Ἔτσι λοιπόν, ὅταν ἀπὸ αὐτά, ὡς καὶ τινες ἄλλοι, παρεπλανήθη καὶ ὁ ἀσεβὴς Νεστόριος, ἔχαιρε πλέον ὁ διάβολος, ἀφοῦ διὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοδώρου κατάφερε νά κάμῃ πολλούς, καὶ τὸν Νεστόριον, νά ὑπηρετήσουν τὴν πλάνην. Ὅμως δέν ἠρκέσθη εἰς τὴν ἀπώλειαν μερικῶν εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας, ἀλλ' ἠθέλησε νά καταλάβῃ πολὺ εὐρύτερα τὴν γῆν.

Συνέβη λοιπόν τότε νά χηρεύσῃ ἡ Ἐκκλησία αὐτή. Καί, ἀγνοοῦμεν διὰ ποίας ἁμαρτίας καὶ πῶς, ἔλαβε τὴν ἐπισκοπὴν ὁ Νεστόριος μέ τὴν παρέμβασιν μερικῶν, οἱ ὁποῖοι οὔτε εἶχον οὔτε ἔλαβον ποτε ἀπὸ τὸν Θεὸν χάριν. Καταχρώμενος δὲ τῆς ἐξουσίας του ἐκαυχᾶτο, ὅτι θά γίνῃ «ὑπὲρ τὸν διδάσκαλόν» του, τὸν Θεόδωρον. Ὁ Θεός ὅμως ἐλυπήθη τὰς Ἐκκλησίας Του καὶ ἤγειρε κατ' αὐτοῦ πολλούς, μετὰ τῶν ὁποίων ἡμεῖς, παρ' ὅτι ταπεινοί, δέν ἐπαύσαμεν νά ἀγωνιζόμεθα (κατ' αὐτοῦ) μέχρι θανάτου, ὡς ἐτονίσσαμεν καὶ εἰς τὸν πρὸς τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας Κύριλλον «λίβελλόν»²⁴ μας κατὰ τοῦ Θεοδώρου καὶ τῶν συγγραμμάτων του, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτά, ποῦ τώρα λέγομεν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα.

Καὶ παρακαλοῦμεν, ἀφοῦ ἀναγνώσετε αὐτά, νά διαβάσετε καὶ ἐκεῖνον, ὥστε νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἐνωσίς Σας κατὰ τοῦ Θεοδώρου καὶ τῶν ἀνοσίων κεφαλαίων καὶ δογμάτων του, καθὼς καὶ κατ' ὅλων ἐκείνων ποῦ φρονοῦν ἢ καὶ διδάσκουν τὰ ἴδια. Καί,

23. Κοινὸν τῶν τριῶν γνώρισμα ἦτο ὁ μονοφυσισμός.

24. Σαφεστάτη μαρτυρία, ὅτι οἱ πιστοὶ εἰς τὰ διδάγματα τῶν ἁγίων Ραββουλά καὶ Ἀκακίου, ἀπηρνήθησαν καὶ πρὸς τὸν ἀκατάβλητον τῆς ὀρθοδοξίας ὑπέρμαχον ἅγιον Κύριλλον.

ὡς ἤρεσεν εἰς τόν Κύριον νά καταδικασθῇ ἐν Ἐφέσῳ ἀπό τήν Οἰκουμενικήν Σύνοδον ὁ ἀνίερος Νεστόριος σαφῶς καί ὀνομαστί, ἔτσι ὀνομαστί νά καταδικασθῇ καί ὁ ἔχων ἤδη ἀνωνύμως ἀπό Σᾶς κατακριθῇ ἀνιερώτερος ἐκείνου εἰς ποικίλην ἀσέβειαν Θεοδώρου, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι μέχρι τοῦδε ἐξακολουθοῦν, ἐν Συρίᾳ καί Κιλικίᾳ, νά φρονοῦν καί διδάσκουν συμφώνως πρὸς τήν ἀσεβεστάτην (περὶ πίστεως) Ἐκθεσίῃ του²⁵.

*

ε. Μαζί μέ αὐτά ἐπεδόθησαν εἰς τόν ἀγίας μνήμης Πρόκλον ὑπό τῶν Ἀρμενίων καί μερικά ἄλλα ἀσεβῆ κεφάλαια ἀπό τὰ διάφορα βιβλία τοῦ Θεοδώρου, πολλά ἀπό τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη συμπεριληφθῇ εἰς τὰ ἀνωτέρω παρατεθέντα.

*

ΙΑ. Ἀπαντῶν λοιπόν εἰς τοὺς «λιθέλλους» αὐτοὺς τῶν Ἀρμενίων ὁ ἀγίας μνήμης Πρόκλος λέγει, μεταξὺ τῶν ἄλλων διδασκαλιῶν του, περὶ τοῦ Θεοδώρου καί τῆς ἀσεθείας του τὰ ἑξῆς:

Ἐκ τοῦ πρὸς Ἀρμενίους Τόμου²⁶ τοῦ ἀγίας μνήμης Πρόκλου.

α. Φύγωμεν οὖν τοὺς θολεροὺς καί βορβορώδεις τῆς ἀπάτης ρύακας, τὰς θεομάχους λέγω αἰρέσεις: τήν Ἀρείου μανίαν, διαιροῦσαν τήν ἀμέριστον Τριάδα· τήν Εὐνομίου τόλμαν, περικλείουσιν τῇ γνώσει τήν ἀκατάληπτον φύσιν· τήν Μακεδονίου λύσσαν, χωρίζουσιν τῆς Θεότητος τὸ ἀχωρίστως ἐκπορευόμενον Πνεῦμα· καί τήν νεότευκτον ταύτην καί καινὴν βλασφημίαν, τήν τόν Ἰουδαϊσμόν κατὰ πολὺ εἰς βλασφημίαν νικῶσαν· οἱ μὲν γάρ τόν ὄντα υἱόν ἀθετοῦσιν ζημιοῦντες τήν ρίζαν τοῦ κλάδου· οἱ δὲ τῷ ὄντι καί ἕτερον ἐπεισάγουσι, στηλιτεύοντες ὡς πολὺγονον τήν ἀκήρατον φύσιν.

Εἴπωμεν οὖν μετὰ Παύλου: «Χριστός ἐστιν, ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφοτέρωθεν ἐν»· Ἰουδαῖον γάρ καί Ἕλληνα διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς ἓνα καινόν ἐκτίσεν ἄνθρωπον, ἐνώσας τῇ δυνάμει τὰ τῇ πολιτείᾳ διεστῶτα. Φριττέωσαν τήν κατάκρισιν οἱ νεωτεροποιοὶ εἰς ἀσέβειαν, εἴ γε τὰ μὲν διεστῶτα εἰς συμφωνίαν ἠνώθη, ὁ δὲ ἐνώσας εἰς δυάδα, τὸ γ' ἐπ' αὐτοῖς διηρέθη²⁷.

25. Βλ. ἐν Πράξει Δ', παρ. 6 καί τὰς ἐκεῖ ὑποσημειώσεις.

26. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 2 δ-στ'.

27. P.G. 65, 869 AC, A.C.O. IV, 2, σελ. 193, 22-34.

β. Ὁ αὐτὸς Πρόκλος ἐν τῷ αὐτῷ πρὸς Ἀρμενίους τόμῳ γράφει κατὰ τοῦ αὐτοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου.

Ταῦτα δὲ πρὸς τήν Ὑμετέραν ἐπιστεῖλαμεν Ἀγάπην ἐκ τῶν ὑμετέρων προτραπέντες λιβέλλων, ὧν πρὸς ἡμᾶς διεπέμψασθε φήσαντες λυμεῶνάς τινας καί τερατολόγους ἀνθρώπους ἑαυτοὺς ἐπεισφρῆσαι τῇ Ὑμετέρα χώρᾳ βουλομένους διὰ πονηρῶν γραμμάτων καί τῶν ἀντιθέσεων τῆς ψευδωνύμου γνώσεως διαστρέφειν τὸ ἀπλοῦν καί ἀμαγγάνευτον τῆς ὀρθοδόξου πίστεως κάλλος.

Ἀλλὰ καί τὸ τοῦ μακαρίου Παύλου καί πάλιν φημί πρὸς ὑμᾶς: «βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καί κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν εἰκαιοβούλων ἀνθρώπων καί οὐ κατὰ Χριστόν· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι εὐσεβοῦς πίστεως παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός»²⁸.

ΙΒ. Τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, τοῖς κληρικοῖς καί Λάμπωνι πρεσβυτέρῳ.

Ὡς διέτριβον ἐν τῇ Αἰλιέων, ἀνῆρ τις τῶν ἐπισήμων στρατευομένων ἐν τῷ παλατίῳ ἐπιστολὴν μοι πολὺστιχον καί μεγάλην προσήνεγκεν ἐσφραγισμένην, ὡς λαβὼν αὐτὴν παρὰ τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ ὀρθοδόξων. Ὑπογραφὰ δὲ ἦσαν ἐν αὐτῇ πολλῶν πάνυ καί κληρικῶν, καί μοναστῶν καί λαϊκῶν. Ἡτιῶντο δὲ τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ἀνατολῆς ὡς ἀποσιωπήσαντας μὲν δῆθεν τὸ Νεστορίου ὄνομα καί προσποιούμενους αὐτὸν ἀποστρέφεσθαι, μεταπηδήσαντας δὲ ἐπὶ τὰ Θεοδώρου βιβλία τὰ «περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως», ἐν οἷς πολλῶν χαλεπώτεραι τῶν Νεστορίου δυσφημιῶν εἰσι κείμεναι· πατὴρ γὰρ γέγονε τῆς Νεστορίου κακοδοξίας· καί τὰ αὐτοῦ λαλήσας ὁ δυσσεβὴς ἐν τούτοις γέγονεν, ἐν οἷς νῦν ἐστί.

Καὶ ἔγραψα μὲν τῷ εὐσεβεστάτῳ ἐπισκόπῳ τῆς Ἀντιοχείων, ὅτι «τὰ Θεοδώρου δυσσεβῆ δόγματα μηδεὶς ἐν Ἐκκλησίᾳ λαλεῖτω²⁹». Ἀφικόμενος δὲ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὁ εὐλαβέστατος διάκονος καί ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος πολλὰ κατεβόησε, φάσκων τοὺς Ὄρθοδόξους μηδένα τόπον ἔχειν αὐτόθι, μηδὲ παρορησίαν τοῦ λαλεῖν τὰ τῆς Ὄρθῃς Πίστεως. Ἐφη δὲ, ὅτι προσποιοῦνται μὲν ὁμολογεῖν τὸ Σύμβολον τὸ ἐκτεθέν ἐν τῇ Νικαίᾳ παρὰ τῶν Πατέρων, παρερμη-

28. P.G. 65, 872 D-873 A, A.C.O. IV, 2, σελ. 195, 5-13.

29. Βλ. Κυρίλλου, Ἐπιστολὴ 67, P.G. 77, 336.

νεύουσι δὲ αὐτό. Καὶ προέτρεψέ με τὴν ἐκθεσιν πᾶσαν τῶν ἐν Νικαίᾳ ἐρμηνεύσαι σαφῶς, ἵνα μὴ συναρπάζωσι τινὰς ἕτερα ἀνθ' ἑτέρων ἐξηγούμενοι· ὁ δὲ καὶ πέπραχα.

Ἐπιφέρεται τοίνυν τοὺς τόμους, ὥστε προσενεχθῆναι καὶ ταῖς εὐλαβεστάταις δεσποίναις, καὶ τῷ φιλοχρίστῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ δεσπότη· πεποιήκα γὰρ ἐν δέσμασι γενέσθαι τόμον. Μετὰ σκέψεως τοίνυ αὐτοῦ, ὡς ἂν εὐ ἔχειν συνίδοιτε, εὐκαίρως προσάγοιτε. Δεῖ γὰρ ἡμᾶς πανταχόθεν, «ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ὀρθῇ πίστει», καὶ τὴν ἐγγεγεμμένην κατὰ Χριστοῦ δυσσέβειαν, εἰς ὅσον οἶον τε πειρᾶσθαι ποιεῖν ἐκ μέσου³⁰.

ΙΓ. Τοῦ αὐτοῦ Ἀγίου Κυρίλλου. Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀκάκιον ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς.

Τὴν αὐτὴν ἐπιστολὴν ἔστειλε καὶ εἰς τοὺς Θεόδοτον Ἀγκύρας καὶ Φίρμον Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Δέν θά ἐπρεπε νά μὴ πληροφορηθῇ ἡ Ἀγιότης Σου –ἴσως μάλιστα καὶ θά ἔχη ἤδη μάθει– ὅτι ὅλοι οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι τῆς Ἀνατολῆς συνῆλθον ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ὁ δεσπότης μου, ὁ ἀγιώτατος ἐπίσκοπος Πρόκλος, ἐκοινοποίησεν εἰς αὐτοὺς τὸν «Τόμον» του, πού εἶναι πλήρης ἀγαθῶν νοημάτων καὶ ὀρθῶν δογμάτων, ἀφοῦ εἰς αὐτόν γίνεται καὶ πολὺς καὶ μακρὸς λόγος περὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐπισυνῆψε μάλιστα εἰς αὐτόν καὶ μερικά κεφάλαια, τὰ ὅποια ἐσταχυολογήθησαν ἀπὸ βιβλία τοῦ Θεοδώρου καὶ εἰς τό νόημα εἶναι σύμφωνα μέ τις στραβέες (ἀνορθοδόξους) σκέψεις τοῦ Νεστορίου, παρακινῶν αὐτοὺς νά ἀναθεματίσουν αὐτά.

30. Ἀγίου Κυρίλλου ἐπιστολὴ 70 (βλ. P.G. 77, 341 A-C) πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος εἰς αὐτὴν τονίζει, ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ Θεοδώρου εἶναι ζήτημα συννεπείας, ἀφοῦ ὁ Νεστόριος «τὰ αὐτοῦ (τοῦ Θεοδώρου) λαλήσας ἐν τούτοις γέγονεν, ἐν οἷς νῦν ἐστι», δηλ. εἰς τό ἀνάθεμα καὶ τὴν καθάρισιν. Εἶναι δυνατόν νά ἔχη φωτιστέφανον ὀρθοδοξίας ὁ Θεόδωρος; Ὁμως διὰ τὴν καταδίκην τοῦ Θεοδώρου θά ἀπαιτηθῇ ἀγὼν σκληρός. Ὁ Ἀντιοχείας περιεφρόνησε τὰς ὑποδείξεις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου (βλ. ἐπιστολὴν 67, P.G. 77, 336). Ὑπὸ τὴν σκέπην του οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Θεοδώρου ἔχουν τόσον ἀποθρασυνθῇ, ὥστε οἱ ὀρθόδοξοι «αὐτόθι, εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, δέν ἔχουν οὔτε τόπον μηδὲ παρηγορίαν τοῦ λαλεῖν τὰ τῆς Ὄρθης Πίστεως».

Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι συναγεργμός εἰς ἀγῶνα, τὸν ὁποῖον ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐνεκαίνιασε καὶ ἐξώπλισε ἰδεολογικῶς μέ τὴν ἐρμηνείαν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (ἐπιστολὴ 55, ἐν P.G. 77, 289 ἐξ.) καὶ τοὺς κατὰ Θεοδώρου καὶ Διοδώρου λόγους του.

Ἐκεῖνοι ὁμως ὄχι μόνον δέν ἠνέχθησαν κατὰ τέτοιο, ἀλλὰ καὶ μοῦ ἔγραψαν ὅτι, ἂν συμβῇ νά ἀναθεματισθοῦν τὰ τοῦ Θεοδώρου, ὅπωςδήποτε ἡ μομφὴ θά ἐπεκταθῇ καὶ εἰς τοὺς ἁγίους Πατέρας ἡμῶν, Ἀθανάσιον, Βασίλειον, Γρηγόριον, Θεόφιλον καὶ τοὺς λοιπούς, ἐπειδὴ τάχα καὶ αὐτοὶ εἶχον γράψει μερικά πράγματα σύμφωνα μέ τὰ τοῦ Θεοδώρου!

Ἐντεῦθεν εἶχα ἐπιτακτικόν καθήκον νά ἀπαντήσω εἰς αὐτοὺς αὐτά, τὰ ὅποια καὶ θά γνωστοποιήσῃ εἰς τὴν Ἀγιότητά Σου ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Δανιήλ, πού ἔτυχε νά εὐρίσκεται τότε εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ ἔτσι γνωρίζει λεπτομερῶς ὅλα, ὅσα ἐκινήθησαν³¹.

ΙΔ. Κυρίλλου ἐπιστολὴ πρὸς Ραββουλᾶν, ἐπίσκοπον Ἐδέσσης.

Εἰς ἀπαράμυλλον τινα θυμηδιαν καὶ ἀκατάβλητον θάρρος

31. Κυρίλλου ἐπιστολὴ 68 (P.G. 77, 337C-338C). Ὁ Ἀκάκιος, μητροπολίτης Μελιτηνῆς τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας, κατ' ἀρχάς φίλος καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ Νεστορίου, εἰς τὴν Γ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον (Πρᾶξις Α', § 47, 8 καὶ 53, Mansi τ. 4 σελ. 1181D-1184A καὶ A.C.O. τ. I, 1, 2, σελ. 32, 38) εἶπε:

«Πίστεως προκειμένης καὶ τῆς εἰς Θεὸν εὐσεβείας, ἀνάγκη πᾶσαν σχολάζειν φιλικὴν διάθεσιν. Ὅθεν, εἰ καὶ σφόδρα ὑπὲρ τοὺς ἄλλους τὸν κύριον Νεστόριον ἠγάπησα καὶ παντοίως αὐτὸν περισώσαι ἐσπούδασα, ἀνάγκη νῦν φιλαλήθως τὰ παρ' αὐτοῦ εἰρημένα εἰπεῖν, ὑπὲρ τοῦ μὴ κατακριθῆναι μου τὴν ψυχὴν ἀποκρύψαντος τ' ἀληθῆ.

Παραχρῆμα ἐπιστὰς τῇ Ἐφεσίῳ πόλει ἐποηισάμην πρὸς τὸν προειρημένον ἄνδρα διάλεξιν· καὶ γνοὺς αὐτὸν οὐκ ὀρθῶς φρονοῦντα παντοίως ἐσπούδασα αὐτὸν διορθώσασθαι καὶ ἀποστῆσαι τοῦ πονηροῦ φρονήματος, αὐτόν τε ἐκείνον ἐώρων τοῖς χεῖλεσι συνομολογούντα, ὅτι δὴ μετατίθεται τῆς τοιαύτης ἐννοίας.

Ἡμέρας δὲ δέκα ἢ δώδεκα διαλιπών, πάλιν λόγου τινὸς κινήθεντος, ἀντελαβόμεν τοῦ τῆς ἀληθείας λόγου καὶ ἀντιπίπτοντα αὐτόν τούτῳ ἐώρων καὶ δύο ἀτόποις κατὰ ταῦτόν ἐγίνωσκον περιπίπτειν! Πρῶτερον μὲν γὰρ ἐκ τῆς αὐτοῦ ἐπερωτήσεως, ἀτόπου οὐσης, ἀνάγκην ἐπέτιθι τοῖς ἀποκριναμένοις ἡ πάντη ἀρνήσασθαι τὴν τοῦ Μονογενοῦς Θεότητά ἐννηθρωπηκέναι, ἡ ὁμολογεῖν (ὅπερ ἦν ἀσεβὲς) ὅτι καὶ ἡ τοῦ Πατρὸς καὶ ἡ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος θεότης συνεσαρκώθη τῷ Λόγῳ, ὅπερ ἦν παντὶ τρόπῳ κακοτεχνουὺς διανοίας καὶ ἐκβαλλούσης τὴν εὐσεβῆ πίστιν.

Ἐπειτα, δευτέρου κινήθεντος λόγου, ἀντελάβετό τις συνὼν αὐτῷ ἐπίσκοπος τοῦ λόγου, καὶ ἄλλον μὲν ἔφησεν εἶναι τὸν Υἱὸν τὸν τὸ πάθος ἀναδεξάμενον, ἄλλον δὲ τὸν Θεὸν Λόγον. Πρὸς ἣν βλασφημίαν οὐχ ὑπενεγκεῖν δυνήθεις, συνταξάμενος πᾶσιν ἐξῆλθον.

Καὶ ἕτερος δὲ τῶν σὺν αὐτῷ συνηγόροι τοῖς Ἰουδαίοις ὡς οὐκ εἰς Θεόν, ἀλλ' εἰς ἄνθρωπον ἡσεβηκόσιν» (Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, Πρᾶξις Α' § 53).

διεγείρει ο σοφώτατος Παῦλος τὰς ψυχὰς μας μέ τὰ λόγια· «τί ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλίψις; ἢ στενοχωρία; ἢ διωγμός; ἢ λιμός; ἢ γυμνότης; ἢ κίνδυνος; ἢ μάχαιρα;» Καί πράγματι τίποτε δέν εἶναι ἀνυπόφορον, δι' ὅσους ἀποφασίζουν μόνοι τους νά ἀγωνισθοῦν τόν ἀγῶνα τῆς πίστεως, νά τελέσουν τόν δρόμον, νά τηρήσουν τήν πίστιν, διὰ νά ἀξιωθοῦν τοῦ στεφάνου τῆς ἀφθαρσίας.

Ὅπως δέ τούς ἀξίους ὁλοκληρωτικῆς ἐπιδοκιμασίας ὅτι ἤξεύρουν νά κυβερνοῦν ἄριστα, ἀνακηρύττει ὅχι τό ὅτι ἔμπορουν νά πλέουν ἐν καιρῷ γαλήνης, ἀλλά τό ὅτι ἔμπορουν νά διατηροῦν τό πλοῖον σῶον εἰς τήν θύελλαν, ἔτσι καί ἐκείνους πού ἐκληρώθησαν νά «προεδρεύουν» τῶν Ἐκκλησιῶν, λαμπρούς δέν δείχνει μόνον ἡ γαλήνη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, ἀλλά πολύ περισσότερον ἡ ἐπινοητικότης τους εἰς τὰς θλίψεις, ὁ δυναμισμός τους, ἡ ὑπομονή τους καί τό ὅτι ἀνθίστανται μέ δύναμιν εἰς τὰ ρευστά λόγια τῶν αἰρετικῶν.

Καί πάντοτε μέν διέλαμπεν (εἰς αὐτά) ἡ Ὑμετέρα Ἀγιότης· πολύ δέ περισσότερον τώρα πού ἔχει γίνει «στῦλος καί ἐδραῖωμα τῆς ἀληθείας» δι' ὅλους τούς Ἀνατολικούς καί ὡς νόσον λοιμικήν ἀντιμάχεται τήν βλασφημίαν τῆς νέας μυσσαρᾶς αἰρέσεως τοῦ Νεστορίου.

Ἐνῷ λοιπόν ἡ ἀσέβεια αὐτή ὡς πηγὴν τῆς ἔχει ἄλλην ρίζαν, τόν ἐκ Κιλικίας, αὐτός ἐνόμισεν ὅτι μέ τήν δύναμιν, ἡ ὁποία -δέν μπορῶ νά ἐξηγήσω διατί- εἶχε δοθῇ εἰς αὐτόν, θά κατέκτα τήν Οἰκουμένην! Διότι ἀφοῦ ἤρπασε τήν ἰσχυροτάτην καθέδραν ἐγίνε τροφή τοῦ δράκοντος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἔχει τὰς πολλὰς κεφαλὰς· καί ἔτσι ἤλπισεν, ὅτι θά κατάρθωνε καί αὐτός νά καταπῇ τὰς ἀγίας Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, δηλ. «νά τίς βάλη ὅλες στό χέρι»!

Καί ἂν δέν μᾶς εἶχε σώσει ὁ Παντοδύναμος Θεός, θά εἶχεν ἐπικρατήσει (τοῦλάχιστον) τόσον, ὅσον θά ἤρκει διὰ τήν ἐπιβολήν τῶν ἐπιδιώξεων του καί τῶν παραλλήλων ἀνοσιῶν ἐπιδιώξεων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι τόν ὑποστηρίζουν³².

ΙΕ'. Ἐπιστολή Κυρίλλου πρὸς μοναχοὺς.

a. Τοῖς ἀγαπητοῖς καί ποθεινοτάτοις Ἀναστασίῳ, Ἀλεξάνδρῳ,

32. Ἁγίου Κυρίλλου ἐπιστολή 74 πρὸς Ραββουλὲν Ἐδέσσης (P.G. 74, 347B-348C). Εἰς αὐτὴν χαρακτηρίζει τόν Θεόδωρον ὡς ρίζαν καί πηγὴν Νεστοριανισμοῦ (abominandae haereseos Nestorii blasphemia procedit ex altera radice, illius dico qui ex Cilicia erat). Ὁλόκληρος ἡ ἐπιστολή σώζεται συριστί.

Μαρτινιανῷ, Ἰωάννῃ, Παρηγορίῳ πρεσβυτέρῳ καί Μαξίμῳ διακόνῳ καί λοιποῖς ὀρθοδόξοις πατράσι μοναχῶν καί τοῖς σὺν ὑμῖν τὸν μονήρη βίον ἀσχοῦσι καί ἐν πίστει Θεοῦ ἰδρυμένοις. Κύριλλος ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

Τὸ φιλόπονον καί φιλομαθὲς τῆς ὑμετέρας ἀγάπης καί νῦν οὐ μετρίως ἐπαινέσαι ἔχω καί ἄξιον εἶναι φημι τοῦ παντός λόγου· τὸ γάρ τοι θεῶν ἐφίεσθαι μαθημάτων καί τῆς τῶν ἱερῶν δογμάτων ὀρθότητος μεταποιεῖσθαι φιλεῖν, πῶς οὐκ ἂν ὑπερεργάσαιτό τις; Καί γὰρ ἔστι ζωῆς τῆς ἀπεράντου καί μακαρίας τὸ χρῆμα πρόξενον· καί οὐκ ἄμισθος ἐν γε τούτοις ἡ σπουδὴ.

Καί μετὰ τινα.

b. Ἐπειδὴ δὲ γέγραφεν Ὑμῶν ἡ Εὐλάβεια, ὡς παροχετεύουσι τινες, ἐφ' ἃ μὴ προσῆκε τὰ ἐν τῷ Συμβούλῳ, τῶν ἐν αὐτῷ ρημάτων τὴν δύναμιν ἢ οὐ συνιέντες ὀρθῶς ἢ καί ἐκ τοῦ προσκεκλίσθαι ταῖς τινων συγγραφαῖς εἰς ἀδόκιμον ἀποφερόμενοι νοῦν, εἴτα χρῆναι καμὲ τοὺς περὶ τούτων αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς ποιήσασθαι λόγους καί διερμηνεῦσαι σαφῶς τὴν τῆς ἐκθέσεως δύναμιν, δεῖν φήθην, ἅπερ εἰς νοῦν ἤκει τὸν ἐμόν, ἐπιδρομάδην εἰπεῖν.

Ἐψόμεθα δὲ πανταχοῦ ταῖς τῶν ἁγίων Πατέρων ὁμολογίαις τε καί δόξαις ὀρθῶς καί ἀπροσκλινῶς βασανίζοντες τὰ παρ' αὐτῶν εἰρημένα.

c. Ἦδη μὲν γὰρ καί ἡ ἁγία Σύνοδος ἡ κατὰ γε, φημί, τὴν Ἐφεσίων συνειλεγμένη κατὰ βούλησιν Θεοῦ, τῆς Νεστορίου κακοδοξίας ὁσίαν καί ἀκριβῆ κατενεγκοῦσα τὴν ψήφον, καί τὰς τῶν ἐτέρων καινοφωνίας, οἵπερ ἂν ἢ γένοιτο μετ' αὐτόν ἢ καί πρὸ αὐτοῦ γεγόνاسι, τὰ ἴσα φρονοῦντες αὐτῷ καί εἰπεῖν ἢ γράψαι τολμήσαντες, συγκατέκρινεν ἐκεῖνῳ, τὴν ἴσιν αὐτοῖς ἐπιθεῖσα δίκην. Καί γὰρ ἦν ἀκόλουθον, ἐνὸς ἅπαξ ἐπὶ ταῖς οὕτω βεβήλοις καινοφωνίαις κατεγνωσμένου μὴ καθ' ἐνὸς μᾶλλον ἐλθεῖν, ἀλλ' ἴν' οὕτως εἰπω - κατὰ πάσης αὐτῶν τῆς αἰρέσεως, ἥτοι τῆς συκοφαντίας, ἥς πεποίηνται κατὰ τῶν εὐσεβῶν τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων δύο πρεσβεύοντες Υἱούς, καί διατέμνοντες τὸν ἀμέριστον, καί ἀνθρωπολατρίας ἔγκλημα καταγράφοντες οὐρανοῦ τε καί γῆς· προσκυνεῖ γὰρ μεθ' ἡμῶν ἡ τῶν ἄνω πνευμάτων ἁγία πληθὺς τὸν ἕνα Κύριον Ἰησοῦ Χριστόν.

d. Ὑπὲρ δὲ τοῦ μὴ ἀγνοεῖσθαι παρὰ τισι τοῦ Συμβόλου τὴν δύναμιν, ὃ καί ἐν ἀπάσαις ταῖς ἀγίαις τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαις καί κρατεῖ καί κεκήρυκται, Πατέρων ἁγίων δόξας, ἡγουν ἐκθέσεις,

ἐνέταξα τοῖς αὐτόθι πεπραγμένοις ὑπομνήμασιν, ἵν' εἰδῶσιν οἱ ἐντυγχάνοντες αὐτοῖς, τίνα προσήκει νοεῖσθαι τρόπον τῶν ἁγίων Πατέρων τὴν Ἐκθεσιν, ἥγουν τὸ ἀκραιφνὲς τῆς Ὁρθῆς Πίστεως Σύμβολον.

Οἶμαι δὲ τὴν ἀγάπην ὑμῶν καὶ ἐντυχεῖν τῷ βιβλίῳ, ὃ περὶ τούτων αὐτῶν συγγεγράφαμεν. Αὐτὸ δὲ καὶ νῦν, ὡς ἔφην, ἐπὶ λέξεως παραθεῖς τὸ Σύμβολον, τετράψομαι σὺν Θεῷ πρὸς γε τὸ δεῖν ἕκαστα τῶν ἐν αὐτῷ κειμένων διερμηνεύσαι σαφῶς· γεγραφότα γὰρ οἶδα τὸν παναιοῖδιμον Πέτρον· «Ἐτοιμοὶ αἰεὶ πρὸς ἀπολογίαὶν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν οὔσης ἐλπίδος»³³.

ΙΣΤ'. Ἐξ ἐπιστολῆς τοῦ μακαρίας μνήμης Ραββουλά³⁴ πρὸς τὸν ἅγιον Κύριλλον κατὰ τοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου.

Τώρα, μερικοὶ ἀπορρίπτουν τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν, ἐπειδὴ εἰς τὴν Ἀνατολὴν ἐχρόνισεν ὑπολανθάνων κάποιος «λοιμός»³⁵, πού μέ τό τραῦμά του τό ἀθεράπευτον ἐξηκολούθει νά κατατρώγῃ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ μάλιστα, μὴ γινόμενος ἀντιληπτὸς ἀπὸ τὸν πολὺν λαόν, κρυφίως ἀπῆλause τιμῆς ἐκ μέρους τῶν τάχα μορφωμένων, δηλ. ἐκείνων πού λόγῳ τῆς παιδεύσεώς των, ἔχουν ἐπηρεμένην τὴν ὁφρῦν.

33. Ἁγίου Κυρίλλου Ἐπιστολὴ 55 περὶ τοῦ ἁγίου Συμβόλου (ἐν P.G. 55, 289 D ἐξ. καὶ A.C.O. 1, 1, 4, σελ. 49). Τμῆμα τοῦ ἀποσπάσματος αὐτοῦ (ἡ § ΙΔ C παρατίθεται καὶ ἐν Πράξει Ε' § 11, 3 Γ' καὶ ἐν Πράξει Η' § 4, 15). Ἀλλ' ὡς θὰ ἴδωμεν καὶ ἐν Πράξει ΣΤ', § 10, 1-7 οἱ Θεόδωρος καὶ Νεστόριος παρηρμήνευσαν τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως. Ἀκριβῶς δὲ δι' αὐτὸ ὁ ἅγιος Κύριλλος, μετὰ τὴν Σύνοδον τῶν Ἀνατολικῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ (437 μ.Χ.), ἔγραψε τὴν παρούσαν ἐπιστολήν του, μέ τὴν ὁποίαν ἐρμηνεύει «τὸ ἅγιον Σύμβολον». Εἰς τὸ ἄνω ἀπόσπασμα τονίζει, ὅτι αἱ ἰδέαι τοῦ Θεοδώρου ἀποτελοῦν τὴν χειροτέραν συκοφαντίαν καὶ βλασφημίαν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.

34. Ραββουλά ἐπιστολὴ πρὸς Κύριλλον (ἐν P.G. 77, 347A-348B). Περὶ τοῦ ἁγίου ἰδὲ Πράξ. Ε' § 3 ΙΣΤ'.

35. Ὁ ἅγιος Ραββουλάς ὀνομάζει τὸν Θεόδωρον «λοιμόν» μέ τὴν παλαιοδιαθηκικήν ἔννοιαν τῆς λέξεως (Ψαλμ. Α', 1) καὶ κρίνει αὐτόν μέ βάσιν τὴν παραδεδομένην Ἐκκλησιαστικὴν Θεολογίαν. Ἡ καθαρὰ ἐκκλησιαστικὴ θέσις τοῦ ἁγίου Ραββουλά προεκάλεσε τὴν μὴν τῶν αἰρετικῶν ἐναντίον του. Ἔτσι εἰς τὴν ἐπιστολήν του ἱβὰ ὁ μέγας αὐτὸς ἱεράρχης ὑβρίζει ὡς «τύραννος τῆς πόλεως» (βλ. Πράξις ΣΤ' § 3, 5). Ὁ R. Devresse (ἔ.δ. σελ. 125-130) προσπαθεῖ νά μειώσῃ τὸν ἅγιον Ραββουλάν, διὰ νά ἐξυψώσῃ τὸν αἰρετικόν Θεόδωρον! Αὕτῃ εἶναι ἡ σύγχρονος «καθολικὴ» θεολογία!

Αὐτὸς ἦτο εἰς ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας τῶν Κιλικίων, ὁ Θεόδωρος, ἄνθρωπος πού εἰς τὰ λόγια του εἶχε τόσην πειστικότητά, ὥστε κατῴρθωνε νά πείθῃ! Αὐτὸς λοιπόν, ἄλλα μὲν ἔλεγε ἀπὸ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἄμβωνος -κατὰ τὴν ἀρέσκειαν τοῦ λαοῦ- καὶ ἄλλους βρόχους ἀπωλείας ἔθετε εἰς τὰ συγγράμματά του! Μάλιστα δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν ὠρισμένων ἔργων του συνέκλειεν ὑπὸ ἀνάθεμα κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος θὰ συνέβαινε ἀπλῶς νά ἴδῃ αὐτά, νά μὴ ἀποκαλύψῃ εἰς ἄλλους τὰ γραφόμενά του ἐκεῖνα!

Πρῶτος λοιπὸν ἐδίδαξεν, ὅτι ἡ ἁγία Παρθένος δὲν εἶναι ἀληθῶς Θεοτόκος, διότι τάχα ὁ Θεὸς Λόγος δὲν ἔλαβεν τὴν καθ' ἡμᾶς γέννησιν. Ἀλλ' ἐνῶ αὐτὸ ἀπεκρύπτετο μέχρι τότε ἐπιμελῶς, ὥστε νά μὴ εἶναι δυνατόν νά νομισθῇ ὅτι εἶχεν ἐπικυρωθῇ ὑπὸ τοῦ χρόνου, -κατὰ θεῖον κρίμα ὁ «ἄμνηστος» Νεστόριος, ὁ ἀρχηγὸς τῆς «νέας περιτομῆς», διέδωκεν αὐτὸ παντοῦ!

Ἀκολουθεῖ δὲ τοῦτο καὶ τό περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως· καθ' ὅσον λέγουν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἠνώθη μέ τὸν Θεόν Λόγον ὄχι κατ' οὐσίαν ἢ καθ' ὑπόστασιν, ἀλλὰ κατὰ εὐδοκίαν! Ὡσάν τάχα ἡ θεία φύσις, ὡς ἀπερίγραπτος, νά μὴ ἐπεδέχετο ἄλλον τρόπον ἐνώσεως!

Αὐτὸς ἀκόμη εἶπεν ὅτι δὲν πρέπει νά προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν ὡς Θεόν, ἀλλ' ἀπλῶς, λόγῳ τῆς σχέσεώς Του πρὸς τὸν Θεόν, νά τιμῶμεν Αὐτόν ὡς εἰκόνα τινὰ ἢ μᾶλλον (ὅτι πρέπει) νά λέγωμεν -ὅπως καὶ αὐτοὶ- περισσότερον ἀπροκάλυπτα, ὅτι πρόκειται διὰ κάτι τό ἀνόλογον μέ τὴν (πρὸς τὸν δαιμονιζόμενον) σχέσιν τοῦ καταλαβόντος αὐτόν δαίμονος!

Ἀκόμη, ἀναλῶν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου «ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν», ἐκήρυξεν ὅτι ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου δὲν ὠφελεῖ ἀπολύτως τίποτε³⁶! Λέγει ἀκόμη ὅτι ὁ Ἀπόστολος δὲν ἐγνώριζε ὅτι ὁ Χριστὸς ἦτο Θεός, καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὠκοδομήθη ἐπὶ τὴν πίστιν τὴν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ! Περὶ δὲ τῆς γεέννης δὲν εἶναι ἀσφαλὲς νά σημειώσωμεν ἐνταῦθα μέ γράμματα τοὺς στοχασμούς του!

Αὐτοὶ εἶναι οἱ «θησαυροὶ» τῆς ἀσεβείας των, μέ τοὺς ὁποίους ἐπὶ μακρόν ἤδη χρόνον ἐτέρποντο, χωρὶς νά γίνωνται ἀντιληπτοί. Καί μέ αὐτοὺς θέλουν, εἰ δυνατόν, νά σκοτίσουν καὶ τὸν νοῦν καὶ τὰ εὐσεβῆ ὧτα τοῦ λαοῦ εἰς τέλος.

36. Βεβαίως ὁ Θεόδωρος δὲν ἠρνεῖτο ρητῶς τὴν θεῖαν εὐχαριστίαν. Αἱ θεωρίαι του ὅμως ὠδήγουν κατὰ λογικὴν συνέπειαν καὶ ἀναγκαιότητα εἰς ὑποβιβασμόν τῆς σημασίας της. Βλ. σχετικὰ ἀποσπάσματα ἐν Swete t. II, p. 294 & Mansi 9, 600E-601E.

ΙΖ'. 'Εκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας³⁷ τοῦ Ἡσυχίου, πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων, τό περί Θεοδώρου.

Ἔτσι, μετὰ ἀπό πολλοὺς ἄλλους, τὸν Φωτεινὸν ἐμιμήθη εἰς ὅλα κάποιος Θεόδωρος· ἦτο εἰς μὲν τό λέγειν πανοῦργος καὶ ἐτοιμολογώτατος, ἀλλὰ ἀσταθὴς εἰς τὴν θέλησιν· καὶ ἔρρεπε πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ.

Αὐτὸς λοιπόν, παρ' ὅτι κατηριθμήθη εἰς τὸν κλῆρον τῆς Ἀντιοχείας ἐκ παίδων καὶ ἐθεωρήθη ἔτσι ὅτι ἔχει «καλὴν ἀναστροφὴν», ἐπανῆλθεν εἰς τὰς κοσμικὰς ἡδονὰς καὶ ἤρχισε πάλιν νὰ διασκεδάζῃ. Ὅμως ὁ εἰς πάντα ἀξιωματικὸς καὶ μακάριος ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννης, ἀφοῦ ἔγραψεν εἰς αὐτὸν μίαν ἐπιστολὴν, - ἥ ὁποία ἀναγινώσκεται μέχρι σήμερον εἰς τὰ βιβλία του, - ἐπέτυχε νὰ ἐπαναφέρῃ αὐτὸν ἀπὸ τό χειρότερον εἰς τό καλύτερον· εἰς τὴν μετάνοιαν.

Ἦρχισε λοιπόν νὰ ἔχῃ καὶ πάλιν «ἀναστροφὴν καλὴν» καὶ νὰ εἶναι εἰς τὸν κλῆρον. Ἐν συνεχείᾳ καταλιπὼν τὴν Ἀντιόχειαν μετώκησεν εἰς τὴν Ταρσόν, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μετέβη εἰς τὴν Μοψουεστίαν, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς τότε δὲν εἶχε ἀκόμη θελήσει νὰ ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀσέβεια τοῦ κηρύγματός του.

Αὐτὸς λοιπόν, ἀφοῦ ἔλαβε τὰ πρῶτα στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας του ἀπὸ τὴν Ἰουδαϊκὴν ματαιολογίαν, συνέγραψε ἓν βιβλίον «Εἰς τὴν Προφητείαν τῶν Ψαλμῶν», εἰς τό ὁποῖον ἀρνεῖται ὅλας τὰς περὶ τοῦ Κυρίου προορρήσεις! Ἄλλ' ἐνοχοποιηθεὶς δι' αὐτό καὶ διακινδυνεύσας (νὰ καταδικασθῇ), ἀνῆρσεν ἑαυτὸν, ὅχι μὲ τὴν θελησὶν του, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐπιέσθη ἀπὸ τὰς ἐπιτιμήσεις ὧν. Παρ' ὅτι δὲ ὑπεσχέθη ὅτι θὰ κατέστρεφε τό βιβλίον του αὐτό, ἐκεῖνος χωρὶς βεβαίως νὰ γίνεται ἀντιληπτὸς, διετῆρει τό «ἐφόδιον» αὐτό τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀσεβείας. Προσποιούμενος δὲ ὅτι ἔχει παραδώσει εἰς τό πῦρ τό ὑπόμνημά του αὐτό, προσεπάθει νὰ ἀποκρύπτῃ κακοβούλως τό δόλωμα. Καὶ ἐπειδὴ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐλάλει τὰ φαῦλα εἰς τὸν μικρὸν (ἐκεῖνον) τόπον, δὲν ἐγένετο ἀντιληπτὸν, ποῖος πρᾶγματι ἦτο. Ὅμως ἔγινε «λογᾶς» καὶ μάλιστα συνήθισε νὰ λαλῇ τὰ

μάταια. Ἔτσι ἀπέκτησε φήμην διδασκάλου, παρ' ὅτι ἦσαν πολὺ ὀλίγοι ἐκεῖνοι, πού ἐσπούδαζον πλησίον του καί, ἀφοῦ ἔπιναν ἀπὸ τό ποτήριόν του, πού ἦτο ζωηρὰ μὲν χρωματισμένον μὲ λόγια πολὺ καλοβαλμένα, πληρὴς ὅμως βλασφημῶν σκέψεων καὶ δηλητηρίου, ἤπατώντο ἀπὸ τό δηλητήριον τῶν στοχασμῶν του.

Παράλυτος ἤδη ἀπὸ τό βαθύ γῆρας, ἀλλὰ χωρὶς οὔτε σταγόνα εὐσεβείας, ἐτόλμησε νὰ καταγράψῃ εἰς τοὺς κατὰ ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν λόγους, ὅλα ὅσα εἶχε ἀπὸ παλαιὰ μέσα του. Ἄλλ' ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι πολλὰ, ἃς τὰ παραλείψωμεν (διότι ἄλλωστε δὲν εἶναι καὶ καλὸν νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὰ ἀσεβῆ λόγια) καί, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἃς ἐνθυμηθῶμεν μόνον τοῦτο.

Διὰ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν τοῦ γένους ἡμῶν Σωτῆρα καὶ Κύριον, τὸν ὁποῖον ὁ Παῦλος ὀνομάζει «ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς καὶ χαρακτῆρα τῆς ὑποστάσεως Αὐτοῦ» καὶ λέγει περὶ Αὐτοῦ ὅτι «φέρει τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ», ὅτι ἔκαμε «καθαρισμὸν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν» καὶ ὅτι «ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς» καὶ ἔγραψεν περὶ Αὐτοῦ εἰς τὴν πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολὴν του ὅτι «ἐν Αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα· τὰ πάντα δι' Αὐτοῦ καὶ εἰς Αὐτόν ἐκτισται καὶ Αὐτὸς ἐστὶν πρὸ πάντων»-, δι' Αὐτόν, αὐτὸς ὁ ἀνὴρ ἔγραψε πρὸς ὅλους, ὅτι δὲν εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος, ὅπως ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἠνώθη μὲ τὸν Θεὸν Λόγον «ἐκ προκοπῆς βίου» καὶ «τελειώσεως παθημάτων». Ἐτόλμησε δὲ νὰ εἴπῃ τὰ ἴδια πρᾶγματα καὶ εἰς τὰς «μυσταγωγικὰς» ὁμιλίας του.

Καὶ αὐτὸς μὲν ταῦτα. Ἀλλὰ καὶ ὁπαδοὶ του «τό ἐπῆραν ἐπάνω τους». Δι' αὐτοὺς ἀρμόζει νὰ εἴπωμεν, ὅτι «φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνης φθαρτοῦ ἀνθρώπου», ἀφοῦ δὲν τιμοῦν τὸν Χριστόν ὡς Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα, ἀλλὰ ἀδικοῦν Αὐτόν λέγοντες ὅτι εἶναι εἰς ὁμοίους μὲ ἡμᾶς ἄνθρωπος.

Ἄλλ' ἡμεῖς, ἃς προχωρήσωμεν εἰς τὰ λοιπὰ τοῦ λόγου μας, καθ' ὅσον ὁ Θεόδωρος, ἐπιζήσας ὅχι πολὺν ἀκόμη χρόνον, εἰς τὰς ὡς ἂν κατὰ τοῦ Μυστηρίου βλασφημίας του ἐπρόσθεσε καὶ τὴν κατὰ τῆς νέας Ἱερουσαλὴμ ὕβριν του, ὡσάν νὰ εἶχε κάμει στόχον του, νὰ ὑποτιμῇ καὶ αὐτήν, ὡς πατρίδα τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως.

37. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ Ἡσυχίου (P.G. 86, 1031 καὶ 92, 948) εἶναι τό μόνον περιωδὲν (βλ. B. Altaner, Patrologie, 6 Aufl. Freiburg 1960, σελ. 215). Παράλληλα κείμενα εὐρίσκωμεν εἰς τὰς Ἐκκλησιαστικὰς Ἱστορίας Σωκράτους VI, 3, Θεοδώρου V, 40, καὶ Σωζομενοῦ VIII, 2.

Τὸ τῇ εὐσεβεστάτῃ θρησκείᾳ παρ' ἡμῶν ὀφειλόμενον σέβας τοὺς περὶ τὸ θεῖον ἔχοντας δίκαις τε ἀξίαις κολάζεσθαι καὶ ὀνόματι τῷ τῇ αὐτῶν φαυλότῃτι πρέποντι προσαγορεύεσθαι βούλεται, ὥς ἂν ὀνειδέσιν προβληθέντες αἰώνιον ὑπομένοιεν τιμωρίαν τῶν ἀμαρτημάτων καὶ μῆτε ζῶντας τιμωρίας μῆτε θανόντας ἀτιμίας ἐκτὸς ὑπάρχειν.

Νεστορίου τοίνυν τοῦ τῆς τερατώδους διδασκαλίας ἡγεμόνος κατακεκρυμμένου, λείπεται τοὺς ὁμογνώμονας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀσεβείας κοινωνοὺς ὀνόματι περιλαβεῖν κατεγνωσμένῳ, ἵνα μὴ τῇ τῶν Χριστιανῶν ἀποχρώμενοι προσηγορίᾳ τούτῳ (τῷ) ὀνόματι κοσμοῖντο, ὧν τοῦ δόγματος δυσσεβοῦντες ἐξέστησαν.

Διὰ ταῦτα νομοθετοῦμεν, τοὺς ἀπανταχοῦ τῆς Νεστορίου ἀθεμίτου δόξης κοινωνοὺς «Σιμωνιανούς» ὀνομάζεσθαι· προσήκει γὰρ τοὺς ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀποστροφῇ τὸ ἐκείνου μιμουμένους δυσσέβημα τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ κληροῦσθαι προσηγορίαν. Ὅν τρόπον Ἀρειανὸς νόμῳ τοῦ τῆς θείας λέξεως Κωνσταντίνου «Πορφυριανοί» διὰ τὸ ὅμοιον τῆς ἀσεβείας ἐκ Πορφυρίου προσαγορεύονται, ὁς τὴν ἀληθινὴν θρησκείαν ἐπιχειρήσας τῇ τοῦ λόγου δυνάμει καταγωνίσασθαι, βίβλους ἑαυτῷ «οὐ παιδεύσεως» ὑπομνήματα καταλέλοιπε.

Καὶ μηδένα τολμᾶν τὰς αὐτοῦ (Θεοδώρου καὶ) Νεστορίου τοῦ ἀθεμίτου τε καὶ ἱεροσύλου ἀσεβεῖς βίβλους περὶ τῆς εὐαγοῦς τῶν Ὁρθόδοξων Θρησκείας καὶ κατὰ τῶν δογμάτων τῆς ἐν Ἐφέσῳ τῶν ἐπισκόπων ἁγίας Συνόδου, κατέχειν ἢ ἀναγινώσκειν ἢ μεταγράφειν· ὅς δεῖ, σπουδῇ πάσῃ ζητήσαντας, δημοσίᾳ ἐμπίμπρασθαι· τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ, πάσης ἀσεβείας ῥιζόθεν ἐκκοπίσας, τὸ ἀπλοῦν καὶ εὐαπάτητον πλῆθος οὐδὲν πλάνης σπέρμα εὐρεῖν ποτε δυνησεται, μηδὲ μνήμην τῶν οὕτως ἀπολλυμένων ἀνθρώπων ἐν τινὶ τῆς θρησκείας διαλέξει ἐτέρῳ ἢ τῷ Σίμωνος ὀνόματι ποιεῖσθαι, ἢ οἰκίαν αὐτοῖς, ἢ ἀγρόν, ἢ προάστειον, ἢ ὄντινα ἄλλον τόπον συνόδου ἔνεκα, λεληθότως ἢ φανερώς παρασχεῖν· τοὺς γὰρ τοιούτους ὀρίζομεν πάσης συνόδου ἀδείας στερίσκεσθαι, προδήλου ὄντος ἅπασιν, ὥς ὁ παραβαίνων τε τὸν νόμον τοῦτον καὶ Θεόδωρον καὶ Νεστόριον μιμούμενος, δημεύσει τῶν ὑπαρχόντων τιμωρηθήσεται.

Ἡ μεγίστη τοίνυν καὶ περιφανής σου ἐξουσία ταύτην ἡμῶν τὴν

διάταξιν εἰς γνώσιν ἀπάντων τῶν τὰς ἐπαρχίας οἰκούντων, διατάγμασι συνήθως ἐλθεῖν παρασκευάσει.

[Ἡ δὲ Σὴ περιβλεπτός Λαμπρότης θὰ ἐνεργήσῃ, ἵνα ὁ παρὼν νόμος, ὁ παρ' ἡμῶν ἐκδοθεὶς γίνῃ γνωστός καθ' ὅλην τὴν γῆν εἰς τοὺς κατοίκους αὐτῆς καὶ θὰ μεριμνήσῃ νὰ δημοσιευθῇ εἰς ὅλας τὰς πόλεις, ὥστε διὰ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Νόμου τούτου νὰ πληροφορηθοῦν ὅλοι οἱ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ, τί ἐπ' αὐτῶν ὥρισάμεν.]

Τὸν Νόμον δὲ τοῦτον τῇ τε Ρωμαίων τῇ τε Ἑλλήνων τεθείκαμεν γλώττῃ ὥς πᾶσι σαφὴ καὶ γνώριμον εἶναι³⁸.

ΙΘ'. Ἄλλος νόμος τῶν εὐσεβοῦς μνήμης βασιλέων Θεοδοσίου καὶ Οὐαλεντινιανοῦ κατὰ Νεστορίου καὶ Θεοδώρου καὶ τῶν τὰ ὅμοια αὐτοῖς φρονούντων.

Πρὸ τίνος μὲν χρόνου ὁ Νεστόριος, ὁ διατελέσας ἐπίσκοπος τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως ἐπιχειρήσας νὰ εἰσαγάγῃ εἰς τὴν ἀκήρατον καὶ Ὁρθόδοξον Πίστιν τῶν Χριστιανῶν τὰ νέα καὶ

38. Ὁ Νόμος αὐτός ἐξεδόθη περὶ τὸ 435-438. Κατὰ τὸν R. Devreesse (ἔ.ἀ. σελ. 235-236) ἐν ἔτει 529 ἐνοθεύθη ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ διὰ τῆς παρεμβολῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοδώρου. Τὰ ἐπιχειρήματά του ὅμως δὲν πείθουν. Διότι: α) ὁ Ἰουστινιανὸς δὲν εἶχεν ἀνάγκην νὰ καταφύγῃ (ἐν ἔτει 529, δηλ. 15 ὀλόκληρα χρόνια πρὶν ἀσχοληθῇ μὲ τὰ Τρία Κεφάλαια) εἰς τὴν νόθευσιν τῶν νόμων τῶν προκατόχων του, ἀφοῦ ἡδύνατο νὰ ἐκδώσῃ ὁ ἴδιος νόμον σχετικὸν ἀνιδύνατος. β) ἡ μνεῖα τῶν ὀνομάτων τῶν Θεοδώρου καὶ Θεοδωρήτου δὲν ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν κατὰ τῆς γνησιότητος, ἀφοῦ ἡ ὑπὸ τοῦ Θεοδωρήτου μαρτυρουμένη σαφειστάτη δυσμένεια τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου ἐναντίον ἀμφοτέρων ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ ἔνδειξιν τῆς δυνατότητος συμπεριλήψεως τῶν ὀνομάτων τους εἰς τὰς διατάξεις τοῦ νόμου, γ) ἡ ὑπὸ τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς συνόδου καταδίκη τοῦ Συμβόλου τοῦ Θεοδώρου αἶρει πᾶσαν ἀμφισβήτησιν, ἀφοῦ μάλιστα ὁ ἅγιος Κύριλλος μαρτυρεῖ σαφῶς, ὅτι ἡ Σύνοδος ἐγνώριζε πολὺ καλῶς, ὅτι συντάκτης του ἦτο ὁ Θεόδωρος (βλ. ἅγιος Κυρίλλος ἐπιστολὴν 72 πρὸς Πρόκλον, P.G. 77, 344 ἐξ. καὶ Πραξ. Ε', § 14, 11)· καὶ δ) διότι εἰς τὸ πρακτικὸν τῆς ληστρικῆς συνόδου (449 μ.Χ.) γίνεται σαφὴς μνεῖα σάκρας τοῦ Θεοδοσίου Β' (408-450 μ.Χ.), πού ἀπηγόρευε τὴν ἀνάγνωσιν καὶ κτῆσιν βιβλίων τῶν Νεστορίου καὶ Θεοδώρου (βλ. Flemming ἔ.ἀ. σελ. 27). Ἡ αὐθεντικότης τῆς μαρτυρίας αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ διαμφισβητηθῇ, ἀφοῦ προέρχεται ἀπὸ κείμενον τοῦ ἔτους 449 μ.Χ. σωζόμενον εἰς συριακὸν κώδικα τοῦ ἔτους 535 μ.Χ. εὐρισκόμενον εἰς χεῖρας σύρων ἀντιχαλκηδονίων (ἔ.ἀ. σελ. III).

Τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν ὁδηγίαν πρὸς τὸν ἀρμόδιον ὑπουργὸν παρελείφθησαν εἰς τὴν μερίμνη αὐτοῦ Ἑλληνιστὶ μετάφρασιν τοῦ Νόμου (A.C.O. I, 1, 3, σελ. 68).

τετρατώδη δόγματά του, καθιερώθη υπό της αγίας Συνόδου, της κατὰ πρόσταγμα βασιλικόν συναθροισθείσης ἀπὸ πάσης τῆς Οἰκουμένης ἐν Ἐφέσῳ, ἣτις ἀγία Σύνοδος πρὸς τοῦτοις ἐπεκύρωσε τὴν ὑπὸ τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἐπισκόπων ἐκτεθεῖσαν Ὁρθόδοξον Πίστιν.

Ἡμεῖς δὲ ἐπικυροῦντες τὰ εὐσεβῶς ἀποφασισθέντα παρὰ τῆς αὐτῆς αγίας ἐν Ἐφέσῳ συνελθούσης Συνόδου, ἐξεδώκαμεν ἓνα γενικόν διάταγμα καταδικάζον τὸν Νεστόριον καὶ τοὺς τὰ αὐτὰ μὲ αὐτὸν φρονοῦντας, νὰ μὴ ἀξιοῦνται πλέον τοῦ ὀνόματος «Χριστιανοί», ἀλλὰ νὰ ἀποκαλοῦνται κατὰ προτίμησιν «Σιμωνιανοί», ὡς ἀγαπήσαντες τὴν βλασφημίαν τοῦ Σίμωνος· Καὶ ὥρισamen κατ' αὐτῶν τὰς συγκεκριμένας ποινάς, αἱ ὁποῖαι περιλαμβάνονται εἰς τὸ παρὸν διάταγμα.

Ἦτοι (δὲν ἐπιτρέπεται) οὔτε νὰ ἔχη τις, οὔτε νὰ μελετᾷ, οὔτε νὰ γράφῃ, οὔτε νὰ ἐκδίδῃ τὸν Νεστόριον, δηλ. τὰ βιβλία του, ἢ κώδικας καθ' οἷονδήποτε τρόπον ἐπιβλαβεῖς, εἴτε τοῦ Νεστορίου εἴτε ἄλλου τινός, ἰδίως δὲ τὰ ἔργα τοῦ Νεστορίου, τὰ κατὰ μόνων τῶν Χριστιανῶν συγγραφέντα, καὶ τὰ ἔργα τῶν Διοδώρου, Θεοδώρου καὶ Θεοδωρήτου. Καὶ ὁποῖος ἔχει τοιοῦτους κώδικας, νὰ παραδίδῃ αὐτοὺς δημοσίως, δηλ. νὰ παραδίδῃ αὐτοὺς εἰς τὸ πῦρ ἐνώπιον ὄλων. Καὶ κανεὶς νὰ μὴ δέχεται τοὺς ἀσπαζομένους τὴν αἵρεσιν ταύτην ἢ τοὺς διδασκάλους τῆς, οὔτε εἰς πόλιν, οὔτε εἰς ἀγρὸν, οὔτε εἰς προάστειον· οὔτε νὰ συναντᾶται μὲ αὐτοὺς.

Καὶ ὁποιοσδήποτε διαπράξῃ τοιοῦτόν τι, θὰ δημευθῇ ἢ περιορισθῇ καὶ θὰ παραδοθῇ εἰς ἰσόβιον ἐξορίαν. Ὅσοι δὲ ἔχουν κώδικας περιέχοντας τὴν ἀποκηρυχθεῖσαν «πίστιν» τοῦ Νεστορίου καὶ τοῦ Θεοδώρου, ἢ τὰς ἐρμηνείας των, ἢ τὰς ὁμιλίας των, ἢ τὰς παραδόσεις των, θὰ ὑποβάλλωνται εἰς τὰς αὐτὰς ποινάς, ἀκόμη καὶ ἂν ἀποδειχθῇ, ὅτι οἱ κώδικες μὲ τὰ ὑπὸ ἐκείνων συγγραφέντα ἔργα εἶναι «κτῆματα» ἄλλων³⁹.

39. Τοῦ νόμου αὐτοῦ τὴν αὐθεντικότητα ἀρνεῖται ὁ Devreesse (βλ. ἑ.ἀ. σελ. 236) ἐπειδὴ περιεσώθη μόνον εἰς τὰ Πρακτικά τῆς Ε' Οἰκουμενικῆς Συνόδου! Καὶ παρὰ τὴν ἀγεφύρωτον διαφορὰν ποὺ ἔχουν μεταξὺ τους, ταυτίζει αὐτόν μὲ τὸν προηγούμενον Νόμον. Ὁ Devreesse εἶχε κάμει στόχον του νὰ καταδείξῃ, ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ Θεοδώρου ἦτο ἔργον τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ ὄχι τῆς Ἐκκλησίας! Καὶ διὰ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ καταφεύγει εἰς πολλὰς παραδοξολόγους εἰκασίας (βλ. B.H. Diepen, Douzes Dialogues Christologiques, Rome 1960 σελ. 150, 156).

4. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι Θεόφιλος ὁ Ἀλεξανδρείας καὶ Γρηγόριος ὁ Νύσσης, ὅταν ἔλαβον καταγγελίας κατὰ τοῦ Θεοδώρου, εἰσέτι ζῶντος, καὶ τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων του, ἔγραψαν κατ' αὐτοῦ ἐπιστολάς, ἀπὸ τὰς ὁποίας ἀποσπάσματα εἶναι τὰ κάτωθι:

Α'. Τοῦ αγίας μνήμης Θεοφίλου πρὸς Πορφύριον ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας.

α. Εἶναι φανερόν, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀνέχεσαι ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐξ αἰτίας τῆς Ἐλεούσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τολμοῦν νὰ «ἀνανεώσουν» τὰς ἀνοητολογίας τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, ἀφοῦ καὶ οἱ ἐν Νικαίᾳ συνελθόντες Πατέρες ἡμῶν ὄχι μόνον ἀνθεμάτισαν τὴν αἵρεσιν αὐτὴν μαζί μὲ τὴν παράνοian τῶν Ἀρειανῶν, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὸ βάπτισμα τῶν ὁπαδῶν τοῦ Παύλου ἀνεγνώρισαν, ὅπως διαλαμβάνουν οἱ παρ' αὐτῶν συνταγέντες ὅροι (κανόνες)⁴⁰. Καὶ ὁ ἴδιος δὲ ὁ μακαρίας μνήμης ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος κατέκρινεν εἰς τὸν ὑπ' αὐτοῦ ὑπάγορευθέντα Τόμον του τὴν ἐσχάτην ἀσέβειαν τοῦ προειρημένου Παύλου τοῦ Σαμοσατέως⁴¹.

(Καὶ μετ' ὀλίγα).

β. Ἐπειδὴ ὁμως κατηγοροῦν μερικούς, ὅτι γράφουν πράγματα ἀποσκοποῦντα εἰς τὴν ἀνανέωσιν τῆς μαρᾶς αἰρέσεως τοῦ κατακεκρυμένου ὑπὸ τῶν Πατέρων Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, σὺ δὲ μᾶς διαβεβαιῶνεις, ὅτι μὲ αὐτόν τόν σκοπὸν ἀπηύθυναν πρὸς τὴν σεβασμιότητά σου τὴν ἐπιστολήν, τῆς ὁποίας ἀντίγραφον ἐπισυνήψεν ἡ σεβασμιότης σου εἰς τὴν ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν μοῦ ἔστειλε, εἴθε νὰ ἀξιωθῇ ἡ χρησιμότης σου -ἀφοῦ μαζί μὲ τοὺς συνελθόντας ἐπισκόπους (ποὺ μάλιστα ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν ἀποδείξεις) ἐρευνήσῃ τὰ ὑπὸ αὐτῶν ὑποδεικνύμενα, καὶ εὔρῃ τὰ κείμενα αὐτὰ ἀντίθετα πρὸς τὰ ἀποστολικά δόγματα- νὰ ἀναλάβῃ ἀποστολικόν ζῆλον κατὰ τῶν ἀνανεοῦντων τὰ τοιαῦτα. Διότι εἶναι «σωστό», τὰ γραφόμενα ἀσεβῶς, νὰ ἀνασκευάζωνται εὐσεβῶς, καὶ ποτέ νὰ μὴ ἀφήνωμεν «ἀδιορθώτους» ἐκείνους, ποὺ τολμοῦν καὶ γράφουν «ὅ,τι τοὺς κατέβη» χωρὶς προσοχήν, ἀπὸ ἀγνοίας καὶ ματαιοδοξίας⁴².

40. Βλ. Κανὸνα ιθ' τῆς ἐν Νικαίᾳ Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

41. Βλ. Ἀγίου Ἀθανασίου, Τόμος πρὸς τοὺς Ἀντιοχείς § 3, 6 (P.G. 26, 796 ἐξ. καὶ B.E.P. 31, 124 ἐξ).

42. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ αγίας μνήμης πάπα Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου πρὸς τὸν Ἀντιοχείας Πορφύριον (404-408 μ.Χ.) δὲν κάνει ὁρτὴν μνησιν τοῦ Θεοδώρου. Ἡ ἀσάφεια ὁμως τοῦ κειμένου αἵρεται εἰς τὴν ἀκολουθοῦσαν § 4 Α' c'.

c. 'Επεδόθησαν μάλιστα [ἀπό] εἰς αὐτόν τὸν ἁγίας μνήμης Θεόφιλον καὶ ἀσεβῆ «κεφάλαια» ἀπὸ τοὺς κώδικας τοῦ Θεοδώρου⁴³.

B'. Τοῦ ἁγίας μνήμης Γρηγορίου πρὸς Θεόφιλον.

Οἱ τοῖς τοῦ Ἀπολιναρίου δόγμασι συνιστάμενοι, διὰ τῆς καθ' ἡμῶν μέμφεως κρατύνειν ἐπιχειροῦσιν τὰ ἴδια, σάρκινον τὸν Λόγον, καὶ δημιουργὸν τῶν αἰώνων τὸν τοῦ ἀνθρώπου Υἱόν, καὶ θνητὴν τοῦ Υἱοῦ κατασκευάζοντες τὴν Θεότητα. Προφέρουσι γάρ, ὡς τινῶν τῶν κατὰ τὴν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν δύο πρεσβευόντων Υἱοὺς ἐν τῷ δόγματι: τὸν μὲν κατὰ χάριν ὄντα, τὸν δὲ κατὰ φύσιν ὕστερον προσγενόμενον· οὐκ οἶδα, παρ' ὅτου τὸ τοιοῦτον ἀκηκοότες καὶ πρὸς ποῖον διαπληκτιζόμενοι πρόσωπον· οὐπω γὰρ ἔγνω τὸν ταῦτα παραφθεγγάμενον.

Πλὴν ἐπειδὴ, ταύτην προστησάμενοι καθ' ἡμῶν τὴν ὑπόθεσιν, διὰ τοῦ δοκεῖν τῇ ἀτοπίᾳ ταύτῃ συμπλέκεσθαι τὰς ἐαυτῶν προλήψεις κρατύνουσι, καλῶς ἂν ἔχοι τὴν σὴν ἐν Χριστῷ τελειότητα, καθὼς ἂν σοι ἐπὶ νοῦν ἀγάγοι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκκόψαι τὰς ἀφορμὰς τῶν ζητούντων τὰς καθ' ἡμῶν ἀφορμὰς, καὶ πείσαι τοὺς ταῦτα συκοφαντικῶς ἐπικαλοῦντας τῇ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, ὅτι οὔτε ἔστι δόγμα τοιοῦτον ἐν Χριστιανοῖς οὔτε κηρύσσεται⁴⁴.

*

5. Ἀπὸ ἐκεῖνα πού ὁ Θεοδώρητος ἔγραψε κατὰ τοῦ Κυρίλλου ὑπερασπιζόμενος τὸν Θεόδωρον· μέ αὐτά ὁ Θεοδώρητος μαρτυρεῖ, ὅτι αἱ ἀσέβειαι, κατὰ τῶν ὁποίων ἔγραψεν ὁ ἅγιος Κύριλλος, εἶναι ὄντως τοῦ Θεοδώρου.

43. Ἦδη ἀπὸ τὸ 404-408 μ.Χ. εἶχον ἐπισημανθῆ εἰς τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου πολλὰ «ἀσεβῆ» κεφάλαια. Τό λατινικόν κείμενον ἔχει ὡς ἐξῆς: Porrecta autem sunt et ipsi [a] sanctae memoriae Theophilo impia capitula ex codicibus Theodori. Κατὰ τινα ἀποψιν ἀπὸ τὸ κείμενον αὐτὸ ἐξέπεσεν ἡ δηλωτικὴ τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου ἐντός ἀγκυλῶν πρόθεσις [a]. Ἄλλ' εἴτε εἰς τὸν Θεόφιλον ἐπεδόθησαν τὰ κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου, εἴτε ὑπὸ τοῦ Θεοφίλου εἰς τὸν Πορφύριον, ἡ οὐσία εἶναι ἡ ἴδια.

44. P.G. 45, 1272 AB & Jaeger, t. 111, 1 σελ. 120, 12-121, 10. Ἡ μαρτυρία αὐτὴ ἔχει ἐξαιρετικὴν σημασίαν, ἀφοῦ ὁ ἅγιος Γρηγόριος (+ 394 μ.Χ.) τονίζει, ὅτι τὰ περὶ «δύο υἱῶν» εἶναι διδασκαλία ἐντελῶς ξένη πρὸς τὴν πίστιν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποτελεῖ παραποίησης της («παραφθεγγόμενον»)· Τό ἴδιον κείμενον βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 14, 25.

*A'. Ἐν συνεχείᾳ μέμφεται τὴν ἐρμηνείαν τοῦ ὀγδόου ψαλμοῦ παρενείρων τὰ ἐξῆς λόγια τοῦ θεοῦ Θεοδώρου:*⁴⁵

Ἄς ἴδωμεν λοιπόν, ποῖος εἶναι ὁ ἀνθρώπος περὶ τοῦ ὁποίου ἀπορεῖ καὶ θαυμάζει, διότι ὁ Μονογενὴς κατηξίωσε νὰ μιμνήσκηται αὐτοῦ καὶ νὰ ἐπισκέπτεται αὐτόν. Καὶ ὅτι μὲν αὐτὸ δὲν ἔχει λεχθῆ διὰ τὸν κάθε ἀνθρώπον, ἔχει καταδειχθῆ εἰς τὰ ὡς ἄνω· ὅτι δὲ δὲν πρόκειται περὶ συγκεκριμένου προσώπου εἶναι καὶ αὐτὸ γνωστόν.

B'. Καὶ μετὰ τινα, ὁ εἰρημένος Θεοδώρητος παρέδωσε λόγια τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου ἔχοντα ὡς ἐξῆς:

Σταματήσατε ἔστω καὶ δι' ὀλίγον τὴν ἀναισχυντίαν Σας! Καὶ καταλάβετε ἐπὶ τέλους, τί εἶναι αὐτὸ πού χρειάζεται! Βλέπετε λοιπόν, ὦ πάντων ἀνθρώπων ἀνοσιώτατοι, πόση εἶναι ἡ διαφορά τῶν φύσεων, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος ἐκπλήττεται, διότι καταδέχεται καὶ νὰ μιμνήσκηται τοῦ ἀνθρώπου, καὶ νὰ ἐπισκέπτεται αὐτόν, καὶ νὰ τὸν κἀν κοινωνόν καὶ εἰς ὅλα τὰ ἄλλα, εἰς τὰ ὁποῖα τὸν ἔχει ἤδη κάμει μέτοχον, ἐνῶ ἐκεῖνος θαυμάζει, πῶς ἡξιώθη νὰ γίνῃ ὑπὲρ τὴν φύσιν τοῦ μέτοχος τόσων ἀγαθῶν; Καὶ αὐτὸς μὲν θαυμάζεται, ἐπειδὴ δίδει εὐεργεσίαν καὶ ποιεῖ μεγάλα καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐκείνου πού λαμβάνει τὴν εὐεργεσίαν, ἐκεῖνος δὲ πού ἐπιδιώκει τὴν εὐεργεσίαν λαμβάνει ἀπὸ Ἐκείνου μεγαλύτερα δῶρα, ἀπὸ ὅ,τι εἶναι ἄξιος.

Γ'. Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ὁ Θεοδώρητος ἐπέφερε τὰ ἐξῆς:

Ἀφοῦ δὲ ὁ Κύριλλος παρέθεσέ τινα ἀπὸ ἐκεῖνα πού ὁ θεῖος Θεόδωρος ἔγραψε κατὰ τοῦ Ἀπολιναρίου, εὐθύς ἀμέσως ἐκσπᾷ εἰς ὕβρεις, προπηλακισμούς καὶ ὀνειδισμούς. Καὶ λέγει:

«Ἐκνήψατε, οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν». Ἄς βροντοφωνήσῃ κάποιος πρὸς τοὺς τόσον πλανωμένους.

«Ἐπίθες ἀνθρώπε τῇ σαυτοῦ γλώττῃ θύραν καὶ μοχλόν. Παῦσαι τὸ κέρας σου εἰς ὕψος ἐπαίρων, καὶ λαλῶν ἀδικίαν κατὰ τοῦ

45. Τὰ ἀποσπάσματα, πού καταχωρίζονται εἰς τὰ § 5, Α-Δ ἔχουν ληφθῆ ἀπὸ τὸ ἔργον τοῦ Θεοδώρητου «ὑπὲρ Θεοδώρου καὶ Διοδώρου». Τὰ ἴδια ἀκριβῶς παραθετεῖ καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω ἐν § 3 Ε, ΣΤ', Ζ'. Εἰς αὐτὰ εὐρίσκομεν τὴν μαρτυρίαν, ὅτι ὁ Θεόδωρος εἶχε τεθῆ ἀπὸ τὸν ἅγιον Κύριλλον ὑπὸ κατηγορίαν πρὶν ἀκόμη ἐκσπάσῃ ἡ νεστοριανικὴ θύελλα (βλ. Β. Altaner, ἑ.ἀ. σελ. 305).

Θεοῦ. Μέχρι τίνων ἐπιτηδᾶς ἀνεξικακοῦντι Χριστῷ; Εἰς νοῦν ἔχε τό γεγραμμένον παρὰ τοῦ θεοπεσίου Παύλου. “Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ πλήττοντες αὐτῶν ἀσθενοῦσαν τὴν συνείδησιν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε”. Καὶ ἵνα τι καὶ ἐκ προφητικῶν φθέγγωμαι βιβλίων “ἐδικαιώθη Σόδομα ἐκ σου”. Νενίκηκας τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀθυροστομίας, ἃς ἐποίησαντο κατὰ τοῦ Χριστοῦ, μωρίαν ἡγούμενοι τὸν Σταυρόν. Οὐδὲν ὄντα διέδειξας τὰ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀπονοίας ἐγκλήματα».

Δ'. Καὶ ἀφοῦ ὁ Θεοδώρητος εἶχε παραδέσει τὰ λόγια αὐτά τοῦ Κυρίλλου κατὰ τοῦ Θεοδώρου, προσέδρασε τὰ ἑξῆς:

Τί εἶναι ἐκεῖνο, τό ὁποῖον σοῦ ὑπέκαυσε, ὦ ὑπέρμαχε τῆς ἀληθείας, τὸν ζῆλον τόσον, ὥστε νά τοῦ κάμης μίαν τέτοιαν διαπόμευσιν καὶ νά παρουσιάσῃς αὐτόν περισσότερον ἀσεβῆ ἀπό τοὺς Ἑθνικούς καὶ Ἰουδαίους καὶ Σοδομίτας, καὶ νά ἀποδώσῃς εἰς αὐτόν, τὸν πρόμαχον τῆς εὐσεβείας, τοὺς χαρακτηρισμούς πού ἡ θεία Γραφή χρησιμοποιεῖ διά τοὺς ἀσεβεῖς; Μήπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἰς τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια δέν ἐφήρμοσεν εἰς τόν Ἐαυτόν Του μίαν προφητείαν τοῦ Δαβὶδ; “Ὅταν οἱ παῖδες ἐκραζόν· «Ὡσαννὰ τῷ Υἱῷ Δαβὶδ» δέν εἶπεν εἰς τοὺς Ἰουδαίους· «Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι· ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηγόρισω αἶνον»; Ὁ δὲ θεῖος Ἀπόστολος μετὰ τοῦτο δέν προσήρμοσεν εἰς Αὐτόν καὶ ἄλλα ἀπό τὸν ψαλμόν αὐτόν κατὰ λογικὴν συνέπειαν: Τί τότε τό νέον εἶπεν ὁ Θεόδωρος καὶ ἐλιθοβόλησας αὐτόν μέ τόσας βλασφημίας, καὶ ἐνῶ αὐτόν μέν διατάσσεις ἀκόμη καὶ νά βάλῃ χαλινόν εἰς τὴν γλῶσσάν του, σύ ἄφησες τὴν ἰδικήν σου νά τρέχῃ ἀχαλίνωτος; Πρόσεξε, διότι θά νομίση κανεῖς ὅτι χρησιμοποιεῖς αὐτάς τὰς κατὰ τοῦ Θεοδώρου ἀδίκους κατηγορίας μέ πολύ πονηρόν σκοπόν, ἐπειδὴ ἀπεκάλεσε καὶ τόν Ἀπολινάριον ἀλλά καὶ τοὺς τὰ ἐκεῖνου φρονοῦντας ἀνοσιωτάτους. Ἀλλά καὶ ἂν αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν, μέ πόσον ἀπάδουσαν φρασιολογίαν, ὡσάν ἐν κραιπάλῃ, πόσας κατ’ αὐτοῦ ἐξέχυσες τοιαύτας βλασφημίας! Καὶ τί τάχα μᾶς εἶπε τό νέον, τό ἔξω ἀπό τοὺς παλαιούς ἐκείνους διδασκάλους, ἀφοῦ ὅλοι ἐδίδαξαν σαφῶς καὶ τηλαυγῶς, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἐκείνη πού καὶ ἐπισκέψατο (ἡμᾶς), καὶ προσελήφθη, καὶ ἐχρίσθη ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐσταυρώθη, καὶ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη, καὶ ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἡξιώθη τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας;

Ἀλλά σύ, ἐπειδὴ ὡς φαίνεται, θά εἶχες ἀκούσει τὰ ἄροητα ῥήματα, τὰ ὁποῖα ἤκουσεν ὁ Παῦλος, ἢ μᾶλλον καὶ ἄλλα τινὰ θειότερα, ἀφοῦ μᾶς εἰσάγεις καὶ ἄλλας παρὰ τὸν Παῦλον διδασκαλίας, ἐρμηνεύεις ὡς ἑξῆς τὸν Παῦλον καὶ λέγεις: «Αὐτὸν λοιπὸν ἡξίου ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρός Λόγος ὁ γενόμενος καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος τῆς ἐπισκέψεως καὶ μνήμης, δηλ. ὄχι ἄλλον τινά, ἀλλ’ ἑαυτόν»! Τί τῶν λόγων τούτων γελοιοδέστερον; Διότι ποίας ἐπισκέψεως θά ἐχρηζεν ὁ Θεός Λόγος, «ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβὼν» καὶ «οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων φύσεως ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραάμ ἐπιλαμβάνεται»; Ὁρθῶς λοιπὸν εἶπεν ὁ Θεόδωρος, ὅτι ἐπισκέπτεται τὸν ἀναληφθέντα, καὶ ὅτι ὁ ἀναληφθεὶς εἶναι ὁ δεχόμενος τὴν ἐπίσκεψιν. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ προφήτης διδάσκων λέγει, ὅτι ὁ μὲν Κύριος εἶναι ὁ ἐπισκεψάμενος, ὁ δὲ ἄνθρωπος ὁ ἀξιωθείς τῆς ἐπισκέψεως.

Ε'. Ἐκ τῆς πρὸς Εἰρηναῖον τὸν δίγαμον ἐπιστολῆς τοῦ Θεοδώρητου⁴⁶, ὅστις καὶ παρέχει τὴν μαρτυρίαν ὅτι ὁ Θεόδωρος εἶχε τεθεῖ ὑπὸ κατηγορίαν, καὶ ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ἦτο ὑπὸ ἀμφισβήτησιν ἐξ αἰτίας του.

Ἐπειδὴ δὲ ἐπιμέμφεσθέ μοι καὶ ὡς τοὺς ἁγίους καὶ μακαρίους καταλειποῦσι Πατέρας Διόδωρον καὶ Θεόδωρον ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν διδασκάλων, ἀναγκαῖον ἡγησάμην καὶ περὶ τούτου βραχεᾶ διεξιλεῖν.

Πρῶτον μὲν γάρ, ὦ φίλη μοι κεφαλὴ, πολλοὺς καὶ ἄλλους περιφανεῖς ἄνδρας καὶ λαμπροὺς ἄγαν γεγεννημένους.

Ἐπειτα δὲ κακεῖνο χρὴ συνιδεῖν, ὡς τὸν κατηγορούμενον ἀναμφισβητήτους μάρτυρας προσήκει παράγειν, οἷς οὐδὲ τῶν κατηγορῶν τις ἐπιμέμψασθαι δύναται. Εἰ δὲ τοὺς παρὰ τῶν

46. Θεοδώρητου ἐπιστολὴ ΙΣΤ' (P.G. 83, 1193 BC & S.C.I. 98, σελ. 58-60). Ὁ Εἰρηναῖος συνεδέετο διὰ στενοτάτης φιλίας μέ τὸν Νεστορίον καὶ ἔμεινε πιστός εἰς αὐτόν μέχρι θανάτου. Ἠγωνίσθη μάλιστα ὡς ἀνάτατος ἀξιωματοῦχος νά τὸν σώσῃ. Συνέγραψεν ἱστορίαν τοῦ Νεστορίου μέ τὸν τίτλον «Τραγωδία». Τό ἔτος 435 μ.Χ. ὁ Εἰρηναῖος, καίτοι δίγαμος, ἀποδεχθεὶς τὰς «διαλλαγὰς» ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος Τύρου. Ὁ φίλος του Θεοδώρητος προσπαθεῖ νά δικαιολογήσῃ τό γεγονός (βλ. ἐπιστολὴ 110 ἐν P.G. 83, 1305 καὶ s.c. τ. 111, σελ. 40). Ἐν τέλει ὁ Εἰρηναῖος καθηρέθη τό 449 ὑπὸ τῆς ληστρικῆς συνόδου καὶ ὡς δίγαμος, ἀλλὰ καὶ ὡς «θεμέλιος τῆς Νεστορίου ἀνοσιότητος», καὶ «ὡς περισσότερον πάντων βλασφημίας κατὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (βλ. Flemming, ἑ.ἀ. σελ. 73 ἐξ.).

διωκόντων κατηγορουμένους ὁ διωκόμενος εἰς μαρτυρίαν καλέσῃ, οὐδὲ αὐτὸς ἂν ὁ δικάζων ἀνάσχοιτο δέξασθαι.

Εἰ μὲν γὰρ ἐπαινὸν πατέρων συγγράφων τοῦσδε τοὺς ἁγίους παρέλιπον, ἡδίκησα ἂν -ὁμολογῶ- καὶ περὶ τοὺς διδασκάλους ἀχάριστος ἐγενόμην. Εἰ δὲ κατηγορούμενος ἀπολογίαν προσήνεγκά καὶ τοὺς ἀναμφισβητήτους παρήγαγον μάρτυρας, τί μάτην οἱ τούτων οὐδὲν ἰδεῖν ἐθέλοντες ἐπιμέμφομαι;

Ὅπως δὲ σέβω τοὺς ἄνδρας, μάρτυς ἡ παρ' ἡμῶν ὑπὲρ αὐτῶν συγγραφείσα βίβλος⁴⁷, ἐν ἣ τὴν κατ' αὐτῶν γεγεννημένην γραφὴν διελύσαμεν, οὐ δείσαντες τῶν κατηγορῶν τὴν δυναστείαν οὐδὲ τὰς καθ' ἡμῶν γενομένας ἐπιβουλὰς.

*

[Θέμα Β' Ἐπαινεῖται ὁ Θεόδωρος ὑπὸ Πατέρων;]

6.1. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπε:

Ἐπειδὴ «μερικοί» διατείνονται, ὅτι τάχα ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος εἰς κάποιον ἔργον του, εἰς τὸ ὁποῖον, ὡς λέγουν, ἔχει γραφὴ ἡ φράσις «τῷ καλῷ Θεόδωρῳ», ἐπήνεσε τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας.

ἐπειδὴ ἀκόμη λέγουν ὅτι καὶ ὁ ἁγίας μνήμης Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς ἔγραψεν ἐπιστολὰς πρὸς τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας ἐπαινῶν αὐτόν· καὶ τέλος

ἐπειδὴ οἱ τὰ τοιαῦτα δισχυριζόμενοι προσθέτουν καὶ ὅτι «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματίζωνται οἱ αἵρετικοὶ μετὰ τὸν θάνατόν τους»·

διὰ τοῦτο φέρομεν ἐδῶ τὰ θέματα αὐτά καὶ θέτομεν αὐτά ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς ἁγίας Συνόδου Σας.

Ἐνομίσαμεν δέ, ὅτι ἐπεβάλλετο νὰ ἀναφέρωμεν εἰς τὴν Ὑμετέραν Ἀγιότητα καὶ αὐτά, διὰ νὰ μὴ μείνῃ τίποτε ἀπὸ αὐτὰ ἀσυζήτητον.

2. Ἡ Ἀγία Σύνοδος εἶπε:

Ἐπειδὴ οἱ «μερικοί» μᾶς προβάλλουν κάθε τι, τὸ ὁποῖον ἐγράφη διὰ τὸν «καλόν» Θεόδωρον, νὰ ἀναγνωσθοῦν κατὰ σειράν ὅλα ὅσα ἐλέχθησαν (περὶ αὐτοῦ) τόσο πρὸ, ὅσον καὶ μετὰ (τὴν καταδίκην

47. Ἐννοεῖ τὸ ἔργον του «ὑπὲρ Θεοδώρου καὶ Διοδώρου, τῶν τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας προμάχων».

του), προκειμένου νὰ σχηματισθῇ πληρεστέρα περὶ τοῦ ζητήματος ἀντίληψις.

3. Καί, ἄφοῦ παρέλαβεν αὐτά ὁ αἰδεσιμώτατος διάκονος καὶ νοτάριος Θεόδωρος, ἀνέγνωσε:

Ἐκ τοῦ θ' λόγου τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
«Ὅτι εἰς ὁ Χριστός» κατὰ Θεοδώρου.

Τό ὅτι δὲ ὁ ἀσεβὴς Νεστόριος ἠθέλησε νὰ ἀκολουθήσῃ τὰ δόγματα τοῦ Θεοδώρου, δὲν ἐπιφέρει τὴν ἀπαλλαγὴν του ἀπὸ τὰς κατηγορίας, ἀλλὰ μάλλον θὰ κάμῃ τὴν εἰς βάρος του καταδίκην μεγαλύτεραν. Διότι, ἐνῶ θὰ ἦτο εἰς αὐτόν δυνατόν νὰ γίνῃ ἐγκρατής τῶν ὀρθῶν λόγων τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν ἀμέμπτων περὶ τοῦ Θεοῦ ὁμιλιῶν τους, αὐτὸς συλλαμβάνεται νὰ ἔχῃ ἀντιτάξῃ εἰς τὴν ἀλήθειαν τὸ ψεῦδος. Ναί· ἄφησε κατὰ μέρος τὰ ἐκείνων καὶ ἐπροτίμησε νὰ προσκολληθῇ εἰς δόγματα αἰσχρὰ καὶ νὰ τέρεται μὲ ὁμιλίας τόσο διεστραμμένας! Ἀλλὰ κάποιος, νομίζω, θὰ εὐρεθῇ νὰ κατηγορήσῃ, καὶ μάλιστα πολὺ δικαίως, αὐτόν πού ἔχει αὐτὴν τὴν ἀνύητον γνώμην, διὰ τὸ ὅτι προσεχώρησεν εἰς αὐτήν. Διότι ἔπρεπε νὰ ἐνθυμῆται, ὅτι ὁ ἁγιώτατος Παῦλος γράφει ἐπὶ λέξει· «Γίνεσθε φρόνιμοι οἰκονόμοι. Τὰ πάντα δοκιμάζετε. Τό καλὸν κατέχετε. Ἀπὸ παντός εἶδους πονηροῦ ἀπέχεσθε».

Ἄλλ' ἐπειδὴ καὶ εἴμεθα συνηθισμένοι καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ ἐνεργοῦμεν ἔτσι, ἀλλὰ καὶ φροντίζομεν νὰ ἀκολουθοῦμεν ἐκείνους, πού ἔχουν ἤδη ἐλέγξει, ποῖα εἶναι τὰ γνήσια, τὰ μὲν αἰσχρὰ καὶ ἀδόκιμα δόγματα ἀποστρεφόμεθα, δεχόμεθα δέ, καὶ μάλιστα ὀλοψύχως, ἐκεῖνα πού ἀντανάκλουν τὴν ὑπερλάμπουσαν ὠραιότητα τῆς ἀληθείας. Ἄλλ' ἂς στρέψωμεν καὶ πάλιν τὸν λόγον πρὸς τὴν πορείαν, πού ἔχομεν θέσει δι' αὐτόν καὶ πού εἶναι αὐτὴ πού ἀρμόζει εἰς αὐτόν.

Ἐγράψαν λοιπὸν ὑπὸ τοῦ «καλοῦ» μας Θεοδώρου περίπου εἴκοσι ἢ καὶ περισσότεροι λόγοι κατὰ τῆς αἰρέσεως τῶν Ἀρειανῶν καὶ Εὐνομῶν, καθὼς καὶ ἄλλοι πολλοί, πού ἐρμηνεύουν εὐαγγελικά καὶ ἀποστολικά λόγια. Καὶ αὐτοὺς μὲν τοὺς κόπους του, ἂς μὴ θελήσῃ νὰ ψέξῃ κανεὶς. Ἀντιθέτως μάλιστα, ἂν εἰς αὐτοὺς ἐμπεριέχεται δογμάτων ὀρθότης, θὰ πρέπῃ νὰ τιμᾷ τὴν τοιαύτην σπουδὴν του μὲ εὐλικρινῇ διάθεσιν.

Ὅμως, ἄφοῦ, ὅποιος περιπατεῖ ἔξω ἀπὸ τὰ καθωρισμένα πλαίσια καὶ ἐγκαταλείπει τὴν ὀρθὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, καταντᾷ νὰ

ἀκολουθῇ τὴν σχολιὰν ἀτραπὸν καὶ νὰ τραυματίσῃ τὰς καρδίας τῶν ἀπλουστέρων, ἀφοῦ ἐμβάλλει εἰς αὐτοὺς τὸν σιγῶν μοιχικῶν λογισμῶν, ἀσφαλῶς δὲν εἶναι ἀκατάκριτον νὰ ἐφησυχάζουν ἐκεῖνοι ποὺ «προεδρεύουν» τῶν λαῶν. Ἀντιθέτως μάλιστα, μισθὸν καὶ κέρδος θὰ ἔχουν, μόνον ἂν ἀντισταθοῦν.

Ἀφοῦ λοιπὸν εἰς τὰ βιβλία αὐτά, δηλ. τὰ συγγράμματα τοῦ ὡς ἄνω ἀνδρός, τὰ ὁποῖα μόλις πρὸ ὀλίγου ἀνεφέραμεν, εὐρέθησαν καὶ τινα πλήρη ἐσχάτης ἀσεβείας, πῶς θὰ ἦτο ἐνδεικτικὸν συνεπειας, ἂν ἤθελε κανεὶς νὰ σιωπήσῃ; Καὶ μάλιστα ἀφοῦ αὐτὸς διαιρεῖ τὸν ἀδίαφροτον Χριστὸν καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνὸς υἱοῦ σέβεται δυάδα, ἡ ὁποία ὡς μὴ ἀνταποκρινομένη εἰς τὴν ἀλήθειαν εἶναι κατὰ τινα τρόπον ἐψιμυθιωμένη μέ ὀνόματα ψεύτικα· ἀφοῦ λέγει διὰ μὲν τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρός Θεὸν Λόγον ὅτι καλεῖται ἄνθρωπος, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ ἐξηγίῃ κατὰ ἀλήθειαν (ἄνθρωπος)· διὰ δὲ τὸν, ὡς λέγει, ἐκ Μαρίας «ἄνθρωπον», – τὸν ὁποῖον καὶ με πονηρίαν μᾶς ὀνομάζει «σάρκα», – εἰς πολλὰ χωρία τοῦ λέγει, ὅτι εἶναι Κύριος καὶ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὄχι κατὰ ἀλήθειαν⁴⁸.

4. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Τὰ ἀναγνωσθέντα μᾶς ἀπέδειξαν, ὅτι ὁ ὁσίας μνήμης Κύριλλος ἐχρησιμοποίησε τὰ λόγια αὐτὰ πῶς πολὺ διὰ νὰ ἐλέγξῃ τὸν Θεόδωρον καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα. παρὰ διὰ νὰ κάμῃ ἓνα ὁποιοιδήποτε ἔπαινον δι' αὐτόν.

*

7. [Ἡ ἁγία Σύνοδος συνεχιζούσα εἶπε:]

1. Ὡς ἀναγνωσθῶν ὁμοῦ καὶ αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίας μνήμης Γρηγορίου, περὶ τῶν ὁποίων καὶ «μερικοί» ἰσχυρίζονται, ὅτι ἀπηυθύνθησαν πρὸς τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας.

2. Καί, ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτὰς ὁ αὐτὸς αἰδεσιμώτατος διάκονος καὶ νοτάριος Θεόδουλος, ἀνέγνωσε:

Α. Ὁ Γρηγόριος συνιστῶν εἰς τὸν Θεόδωρον κάποιους, ποὺ «εὐρίσκοντο εἰς τὰ δικαστήρια» καὶ πληροφορῶν αὐτόν, ὅτι τόσον ὁ ἓνας ὅσον καὶ ὁ ἄλλος ὑπάγονται εἰς τὴν δικαιοδοσίαν του, λέγει τὰ ἑξῆς:

Ἄ παρὰ τῶν κυρίων μου, τῶν τιμιωτάτων ἐπισκόπων, ἐπέσταλ-

48. Βλ. Εἰσαγωγή Κεφ. Β' § 2. Ὁ Φακοῦνδος ἰσχυρίζεται ὅτι ὁντως ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐπαινεῖ καὶ ἀποδέχεται τὸν Θεόδωρον (ἐ.ἀ. σελ. 93).

ται πρὸς τὴν σὴν εὐλάβειαν, ταῦτα καὶ παρ' ἡμῶν ἐπεστάλθαι νομίσας, δὲς, παρακαλῶ, χεῖρα ταῖς ἐλευθέραις καὶ μὴ περιίδης αὐτὰς τυραννουμένας καὶ περιωθυμένας ὑπὸ τῆς τοῦ ἀνδρός δυναστείας, καθ' οὗ προεληλύθασιν.

Καὶ μετὰ τινα.

Δύο τοὺς ἐν τῷ πράγματι βαρυνμένους γινώσκω, τὴν τε σὴν εὐλάβειαν καὶ ἡμᾶς, εἰ παροφθείῃ τὸ δίκαιον. Ὑπὸ γὰρ τὴν ἀμφοτέρων οἰκονομίαν οἱ κρινόμενοι. Καὶ δέος, μὴ παρασυρῇ λόγων πιθανότητι τὸ ἀληθές. Διὰ τοῦτο καὶ συνδίκασε καὶ προδίκασε καὶ ὑπερμάχει τῆς ἀσθενείας ἡμῶν⁴⁹.

49. Ἁγίου Γρηγορίου ἐπιστολὴ 162 (P.G. 37, 268-269A). Ὁ Ἱουστινιανὸς γράφει: «τοσαύτη δὲ ἔστιν ἡ μανία τῶν Θεόδωρον ἐκδικούντων, ὅτι τολμῶσι καταψεύδεσθαι καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἐπιστολὰς πρὸς τὸν αὐτὸν Θεόδωρον ἀποστειλάντων πεπληρωμένας ἐπαίνου, ὅπερ ψεύδους ἔστι μεστών» (Ὁμολογία Πίστεως, Mansi 9, 576E-577C). Οἱ εἰσηγηταὶ μας μητροπολίται ἐκθέτουν τὸ θέμα τοῦς μέ περισσότερον ἀποδεικτικὸν τρόπον. Ὁ Ed. Schwartz φρονεῖ ὅτι αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἀπηυθύνθησαν εἰς διαφόρους Θεοδόδους, ἀλλὰ πάντως ὄχι εἰς τὸν ἐπίσκοπον Μοψουεστίας (βλ. A.C.O. 2, 5 p. X-XII).

Ἄλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη αἱ ἐπιστολαὶ αὐταὶ εἶχον ἀπευθυνθῇ εἰς τὸν Μοψουεστίας Θεόδωρον, οὐδόλως τοῦτο θὰ ἐσήμαινε ἀποδοχὴν τοῦ προσώπου καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἐκ μέρους τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὅστις εἰς τὴν ἐπιστολήν 101 πρὸς Κληδόσιον (§ 12-24) καταδικάζει κατηγορηματικῶτα τὰς ἰδέας τοῦ Θεοδόρου γράφων:

«Μὴ ἀπατάωσαν οἱ ἄνθρωποι μηδὲ ἀπατάσθωσαν ἄνθρωπον ἄνου δεχόμενοι τὸν Κυριακόν, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, μᾶλλον δὲ τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ Θεόν. Οὐδὲ γὰρ τὸν ἄνθρωπον χωρίζομεν τῆς θεότητος, ἀλλ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν δογματίζομεν, πρότερον μὲν οὐκ ἄνθρωπον, ἀλλὰ Θεὸν καὶ Υἱὸν μόνον καὶ προαιώνιον, ἀμειβόμενος καὶ τῶν ὅσα σώματος, ἐπὶ τέλει δὲ καὶ ἄνθρωπον. προσληφθέντα ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας, παθητὸν σαρκί, ἀπαθὴ θεότητι, περιγεγραπτόν σώματι, ἀπερίγεραπτον πνεύματι, τὸν αὐτὸν ἐπίγειον καὶ οὐράνιον, ὁρώμενον καὶ νοοῦμενον, χωρητὸν καὶ ἀχώρητον. ἴν' ὅλῳ ἀνθρώπῳ τῷ αὐτῷ καὶ Θεῷ ὅλος ἄνθρωπος ἀναπλασθῇ περὶ ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν.

» Εἰ τις οὖν Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Μαρίαν ὑπολαμβάνει, χωρὶς ἔστι τῆς θεότητος. Εἰ τις ὡς διὰ σωλήνος τῆς Παρθένου διαδραμεῖν, ἀλλὰ μὴ ἐν αὐτῇ διαπεπλάσθαι λέγοι θεϊκῶς ἑμα καὶ ἀνθρωπικῶς (θεϊκῶς μὲν, ὅτι χωρὶς ἀνδρός· ἀνθρωπικῶς δὲ, ὅτι νόμῳ κυήσας), ὁμοίως ἄθεος. Εἰ τις διαπεπλάσθαι τὸν ἄνθρωπον. εἰθ' ὑποδεδικνέται λέγοι Θεόν, ἀκατάκριτον· οὐ γέννησις γὰρ Θεοῦ τοῦτο ἔστιν, ἀλλὰ φυγὴ γεννήσεως. Εἰ τις εἰσάγει δύο Υἱούς, ἓνα μὲν τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, δεῦτερον δὲ τὸν ἐκ τῆς μητρός, ἀλλ' οὐχὶ ἓνα καὶ τὸν αὐτόν, καὶ τῆς υἱοθεσίας ἐκπέσοι τῆς ἐπηγγελμένης τοῖς ὁρθῶς πιστεύουσιν. Φύσεις μὲν γὰρ δύο Θεὸς καὶ

Β. "Όμως προβάλλουν καί μίαν ακόμην ἐπιστολήν, ἡ ὁποία τάχα ἐγράφη ἀπό τόν προειρημένον Γρηγόριον πρὸς τόν Μοψουεστίας Θεόδωρον. 'Αλλ' ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰδίαν ἐλέγχονται, ὅτι ψεύδονται καταφώρως. Διότι αὐτὴ ἀπλῶς παρακαλεῖ τὸν ἐπίσκοπον Τυάνων νά υπάγῃ εἰς μίαν πανήγυριν μαρτύρων, ἡ ὁποία θά ἐπετελεῖτο εἰς τό ἐν 'Αριανζῷ κτῆμα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου κατὰ τὸν μῆνα, τὸν ὁποῖον εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν Καππαδοκῶν ὀνομάζουν Δαθοῦσαν. Πράγματι, δέ, ἡ 'Αριανζός εἶναι ἓνα χωρίον υπαγόμενον εἰς τὴν Ναζιανζόν, ἡ ὁποία (Ναζιανζός) υπήγετο τότε εἰς τὴν μητρόπολιν τῶν Τυάνων.

"Ἐχει δέ ἡ ἐπιστολὴ ὡς ἐξῆς:

Χρεωστéis μὲν ἡμῖν καὶ ὡς νοσεροῖς θεραπειάς, εἴπερ μία τῶν ἐντολῶν - ἀσθενούντων ἐπίσκεψις.

Χρεωστéis δέ καὶ τοῖς ἁγίοις μάρτυσι τὴν δι' ἔτους τιμὴν, ἣν ἐν 'Αριανζοῖς τοῖς σοῖς ἐορτάζομεν τῇ εἰκάδι δευτέρᾳ τοῦ καθ' ἡμᾶς

ἄνθρωπος, ἐπεὶ καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα· υἱοὶ δὲ οὐ δύο, οὐδὲ Θεοί. Οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα δύο ἄνθρωποι, εἰ καὶ οὕτως ὁ Παῦλος τὸ ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ ἐκτὸς προσηγόρευσε. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ἄλλο μὲν καὶ ἄλλο τὰ ἐξ ὧν ὁ Σωτὴρ (εἴπερ μὴ ταῦτόν τὸ ἀόρατον τῷ ὁρατῷ καὶ τὸ ἄχρονον τῷ ὑπὸ χρόνον) οὐκ ἄλλος δὲ καὶ ἄλλος· μὴ γένοιτο. Τὰ γὰρ ἀμφοτέρω ἐν τῇ συγκράσει, Θεοῦ μὲν ἐνανθρωπήσαντος, ἀνθρώπου δὲ θεωθέντος, ἡ ὁπῶς ἂν τις ὀνομάσειε. Λέγω δὲ ἄλλο καὶ ἄλλο, ἔμπαιιν ἢ ἐπὶ τῆς Τριάδος ἔχει. 'Ἐκεῖ μὲν γὰρ ἄλλος καὶ ἄλλος, ἵνα μὴ τὰς ὑποστάσεις συγχέωμεν· οὐκ ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο· ἐν γὰρ τὰ τρία καὶ ταῦτόν τῇ θεότητι.

» Εἰ τις ὡς ἐν προφῆτῃ λέγοι κατὰ χάριν ἐνηργηκέναι, ἀλλὰ μὴ κατ' οὐσίαν συνῆφθαί τε καὶ συνάπτεσθαι, εἴη κενὸς τῆς κρείττονος ἐνεργείας, μᾶλλον δὲ πλήρης τῆς ἐναντίας. Εἰ τις οὐ προσκυνεῖ τὸν ἐσταυρωμένον, "ἀνάθεμα ἔστω" καὶ τετάχῃ μετὰ τῶν θεοκτόνων. Εἰ τις ἐξ ἔργων τετελειωμένον ἢ μετὰ τὸ βάπτισμα ἢ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν υἰοθεσίας ἡξιώσθαι λέγοι, καθάπερ οὗς "Ἕλληνες παρεγγράπτους εἰσάγουσιν, "ἀνάθεμα ἔστω"· τὸ γὰρ ἡργημένον ἢ προκόπτον ἢ τελειούμενον οὐ Θεός, κἂν διὰ τὴν κατὰ μικρὸν ἀνάδειξιν οὕτω λέγηται.

(P. Gallay, Grégoire de Nazianze, *Lettres Théologiques, Sources Chrétiennes* N° 208, Paris 1974, p. 40-46).

Εἶναι λυπηρόν, ὅτι ὁ Gallay εἰς τὰ ὡς ἄνω λόγια τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου δὲν εἶδε τὰς ιδέας τοῦ Διοδώρου ἐπισκόπου Ταρσοῦ, τοῦ διδασκάλου τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, τὰς ὁποίας ὁ μαθητὴς ἀπλῶς ἐπανελάβε καὶ ἐσυστηματοποίησε. 'Ὡς ὁρθῶς παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Φώτιος (Βιβλ. 102 ἐν R. Henry II, σελ. 71), ὁ Διοδώρος «ἀποδείκνυται» εἰς τὰ ἔργα του «τὴν Νεστορίου νόσον αὐτὸς προηρρωσθηκώς» τόσο, ὥστε νά ἀπορῇ τις πῶς εἰς τό 'περὶ εἰμαρμένης' «ἔστιν εὐσεβῶν ὁ ἀνὴρ καὶ οὐδὲ περὶ τὴν δόξαν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ σφαλλόμενος» (Βιβλ. 223 ἐν R. Henry IV, σελ. 8).

μηνὸς Δαθοῦσα. Καὶ ἅμα οὐκ ὀλίγα τῶν ἐκκλησιαστικῶν δεῖται κοινῆς διασκέψεως.

Πάντων οὖν ἐνεκεν ἀόκνως παραγενέσθαι καταξίωσον· καὶ γὰρ, εἰ πολὺς ὁ κάματος, ἀλλ' ἀντίρροπος ὁ μισθός⁵⁰.

Γ. 'Αλλῇ ἐπιστολῇ πρὸς τὸν αὐτόν Θεόδωρον, μὲ τὴν ὁποίαν παρακαλεῖ αὐτόν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτησάντων πτωχῶν καὶ πτωχοτρόφων τῆς παροικίας του.

'Ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ἡ ἐξῆς:

Πυνθάνομαι σε βαρέως ἔχειν πρὸς τὰς γεγενημένας ἡμῖν παρὰ τῶν μοναστῶν καὶ τῶν πτωχῶν ὕβρεις.

Καὶ πρὸς τό τέλος.

Νῦν οἶου πάντας μὲν σοι προσπίπτειν πτωχοὺς τε καὶ πτωχοτρόφους, πάντας δὲ μοναστὰς καὶ παρθένους ὑπὲρ αὐτῶν ἱκετεύοντας. Δὸς τοῖς πᾶσιν ἀντὶ τούτων τὴν χάριν, (ἐπειδὴ καὶ συνετρίβησαν ἱκανῶς, ὡς δηλὸν ἐξ ὧν ἡμῶν ἐδεήθησαν), καὶ πρὸ πάντων ἡμῖν τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν πρεσβεύουσιν· οὗς, εἰ σοὶ δεινὸν εἶναι φαίνεται τὸ παρ' αὐτῶν ἀτιμασθῆναι, πολλῷ φανείτω δεινότερον τὸ σοὶ παραινούντας ταῦτα μὴ ἀκουσθῆναι⁵¹.

Δ. Χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καὶ μίαν ἄλλην ἐπιστολήν τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Γρηγορίου πρὸς τὸν αὐτόν Θεόδωρον, εἰς τὴν ὁποίαν περιέχεται ἐγκώμιον τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου.

'Αποδεικνύεται ὁμως, ὅτι καὶ αὐτὴ εἶχεν ἀσφαλῶς ἀπευθυνθῇ πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Τυάνων, ἀφοῦ εἰς αὐτὴν γίνεται μνεῖα τοῦ μοναστηρίου, ποῦ ὑπάρχει ἀκόμη εἰς τό κτῆμα, ποῦ ὀνομάζεται Πάσσα καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν πόλιν τῶν Τυάνων.

"Ἐχει δέ ὡς ἐξῆς:

'Ὁ Θεός χαρίσαιοτό σε ταῖς 'Εκκλησίαις εἰς δόξαν τε ἡμῶν καὶ πολλῶν ὄφελος, οὕτως ὄντα περιεσκεμμένον καὶ ἀσφαλῇ τὰ πνευματικά, ὥστε καὶ ἡμᾶς ποιεῖν ἀσφαλεστέρους, τοὺς πλέον ἔχειν τι τῷ χρόνῳ νομιζομένους. 'Επειδὴ τοίνυν ἠθέλησας κοινωνοὺς ἡμᾶς λαβεῖν πνευματικοῦ σκέμματος (λέγω δὴ τοῦ ὁρκου ἐνεκεν, ὃν Γεώργιος ὁ Πασπασινὸς ἄνθρωπος ὁμομοκῶς φαίνεται) τό γε παραστὰν ἡμῖν τῇ σῇ εὐλαβείᾳ δηλώσομεν. Καὶ τὰ ἐξῆς⁵².

50. 'Αγίου Γρηγορίου ἐπιστολὴ 122 (P.G. 37, 216C-217A). 'Ἡ ἐνταῦθα ἀπαντῶσα φράσις «'Αριανζοῖς τοῖς σοῖς» δηλοῖ σαφέστατα, ὅτι ἡ 'Αριανζός υπήγετο εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ παραλήπτου τῆς ἐπιστολῆς.

51. 'Αγίου Γρηγορίου ἐπιστολὴ 77 (P.G. 37, 141-145 C).

52. 'Αγίου Γρηγορίου ἐπιστολὴ 163 (P.G. 37, 269 BC).

Ε'. Ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν αὐτὸν (Θεόδωρον), ἀπὸ τὴν ὁποῖαν ἀποδεικνύεται σαφέστατα, ὅτι ὅλαι αὐταὶ αἱ ἐπιστολαὶ ἀπηυθύνθησαν εἰς τὸν ἐπίσκοπον Τυάνων, ἀφοῦ τὸν παρακαλεῖ, ὡς πρῶτον τῆς ἐπαρχίας, νὰ δώσῃ εἰς τὴν Ναζιανζὸν ἐπίσκοπον.

Ἔχει δὲ ὡς ἑξῆς:

Καιρὸς μοι τὸ τῆς Γραφῆς εἰπεῖν· πρὸς τίνα βοήσομαι ἀδικούμενος; τίς ὀρέξει μοι χεῖρα πιεζομένῳ; εἰ τίνα τὸ βάρος τῆς Ἐκκλησίας χωρήσει, κακῶς οὕτω διακειμένης καὶ λευμένης; Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ὅτι μὴ δίκαια πάσχει τὸ τοῦ Θεοῦ ποιμνιον, ἀποίμαντον ὃν καὶ ἀνεπίσκεπτον διὰ τὴν ἡμετέραν νέκρωσιν.

Ἐμὲ γὰρ ἡ νόσος κατέχει καὶ τάχιον ἀπήγαγε τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ νῦν παντάπασιν ἀχρειοῖ, αἰεὶ τὰ τελευταῖα πνέοντα καὶ πλέον τοῖς πράγμασι συντριβόμενον. Εἰ μὲν οὖν ἄλλην τινὰ κεφαλὴν εἶχεν ἡ ἐπαρχία, πρὸς ἐκείνην ἔδει βοᾶν καὶ διαμαρτύρεσθαι· τῆς δὲ σῆς εὐλαβείας ὑπερκειμένης, πρὸς σὲ βλέπειν ἀναγκαῖον.

Φρόντισον τῆς σῆς Ἐκκλησίας, ὃν βούλει τρόπον· καὶ μὴ παρίδῃς ἀναξίως ἑαυτῆς πράττουσαν. Ἵνα γὰρ τάλλα ἐάσω, οἷα νῦν ἐπιστάντες οἱ ἀπολιναριανοί, τὰ μὲν πεποιήκασιν, τὰ δὲ ἀπειλοῦσι, παρὰ τῶν κυρίων μου τῶν συμπρεσβυτέρων μαθήσει, Εὐλαλίου τοῦ χωρεπισκόπου καὶ Κελευσίου, οὓς ἐξ ἔργου πρὸς τὴν σὴν εὐλάβειαν ἀπεστάλκαμεν.

Καὶ τὸ ταῦτα ἐπισχεῖν, οὐ τῆς ἡμετέρας ἐστὶν ἡλικίας καὶ ἀσθενείας, ἀλλὰ τῆς σῆς ἀγχινοίας καὶ δυνάμεως, ἐπειδὴ σοι μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὸ ἰσχύειν ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κοινῇ τῆς Ἐκκλησίας προστασίᾳ.

Εἰ δὲ ταῦτα λέγων καὶ γράφων μὴ ἀκουοίμην, ὃ λείπεται μόνον, τοῦτο γενήσεται· δημοσίᾳ κηρύξαι πᾶσι καὶ καταστήσαι γνώριμον, ὅτι ἐπισκόπου χρεῖζει ἡ Ἐκκλησία, ἵνα μὴ παρὰ τῆς ἡμετέρας ἀρρωστίας καταβλάπτηται. Τὸ δὲ ἑξῆς ὑμεῖς εἴσεσθε⁵³.

ΣΤ'. Τέλος ἀπηύθυνε πρὸς τὸν αὐτὸν ἐπίσκοπον Τυάνων καὶ ἄλλην ἐπιστολὴν, μετὰ τὴν ὁποῖαν ψέγει ἐκείνους, ποὺ ᾔθελαν νὰ τὸν στείλουν πάλιν εἰς τὴν ἐπισκοπὴν Σασίμων, καὶ ἰδίως τὸν Ἑλλάδιον Καισαρείας. Ἀφοῦ λοιπὸν εἶπε καὶ ἐπ' αὐτοῦ πολλά, ἀπηύθυνεν εἰς αὐτὸν παράκλησιν καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐπισκόπου Δοάρων Βοσπορίου.

53. Ἀγίου Γρηγορίου ἐπιστολὴ 152 (P.G. 37, 257B-260A).

ποῦ εἶχε τότε κατηγορηθῇ εἰς τὸν τότε ἐπίσκοπον Τυάνων καὶ ἐδικάζετο ἀπὸ αὐτόν.

Ἔχει δὲ ὡς ἑξῆς:

Προσκεισθῶ δὲ κάκεινο τοῖς γράμμασι· τὸν κύριόν μου τὸν θεοφιλέστατον συλλειτουργὸν Βοσπόριον, εἰ μὲν ἡ παρ' ὑμῶν ἐξέτασις εὐρίσκει περὶ τὴν πίστιν κακόν, ὃ μὴδὲ λέγειν ἐστὶν θεμιτόν, (ἐγὼ γὰρ τὸν μακρὸν χρόνον καὶ τὴν μαρτυρίαν τὴν ἡμετέραν), αὐτοὶ τοῦτο κρίνατε.

Εἰ δὲ ἡ τῶν παροικιῶν ζήτησις τὴν κακοδοξίαν δημιουργεῖ καὶ νέον τὸ ἔγκλημα, μὴ ταῖς διαβολαῖς παρασύρεσθε μὴδὲ ἰσχυροτέρας τῆς ἀληθείας ποιείσθε, παρακαλῶ· μὴ πολλοὺς εἰς ἀθυμίαν καταστήσητε τῶν εὐ πράττειν προειρημένων⁵⁴.

8. Τότε ἀφοῦ ἔλαβε τὸν λόγον ὁ Εὐφραντᾶς, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τυάνων, εἶπε:

Πληροφορῶ τὴν ἁγίαν Σύνοδόν Σας, ὅτι -ὡς καὶ πρὶν ἀκόμα ἐγὼ ὁμιλήσω, ἀντελήφθητε- ἀβασίμως πλανῶνται, ὅσοι νομίζουν ὅτι ὁ ἁγίας μνήμης Γρηγόριος ἔγραψε τὰς ἀναγνωσθείσας ἐπιστολάς πρὸς τὸν Θεόδωρον τὸν Μοψουεστίας.

Ἐγὼ λοιπὸν, καὶ ὡς καθεσταμένος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας Τυάνων καὶ ὡς ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς καταγόμενος σᾶς ἐκθέτω τὴν ἀλήθειαν:

Ὁ Θεόδωρος ἦτο ἐπίσκοπος εἰς τὴν πόλιν μου κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ ἁγίας μνήμης Γρηγορίου. Καὶ πράγματι εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα γίνεται ἡ ἑξῆς μνημόνευσις: «Ὑπὲρ Εὐψυχίου, Ἀνθεμίου, Ἰθερίου, Δεοδάτου, Καλλιοπίου, Λογγίνου, Θεοδώρου». Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὑπὸ τὴν πόλιν τῶν Τυάνων ὑπήγοντο καὶ τὰ Δόαρα καὶ ἡ Ναζιανζός, μέχρι καὶ τῆς ἐποχῆς τῆς εὐσεβοῦς ταύτης βασιλείας. Ὁ δὲ εὐσεβέστατος Βασιλεὺς, ὅταν ἀνύψωσε εἰς μητρόπολιν τὴν πόλιν, ἡ ὁποία ἄλλοτε μὲν ἐλέγετο Μωκησσός, τῶρα δὲ ὀνομάζεται Ἰουστινιανούπολις, μαζί με ἄλλας πόλεις ὑπήγαγεν εἰς αὐτὴν καὶ τὰ Δόαρα καὶ τὴν Ναζιανζόν. Καὶ ἡ μὲν Ἀριανζός εἶναι χωρίον, ἀπὸ τοῦ ὁποῖον κατήγετο ὁ περὶ οὗ λόγος ἁγίας μνήμης Γρηγόριος, κείμενον πλησίον τῆς Ναζιανζοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον παρεκί-
νει τὸν Θεόδωρον νὰ κάμῃ τὴν πανήγυριν· καὶ προστίθεται ὁ μὴν ὁ

54. Ἀγίου Γρηγορίου ἐπιστολὴ 183, 9-10 (P.G. 37, 300C-301A).

κατά Καππαδόκας διά τῆς τοπικῆς του ὀνομασίας καλούμενος Δαθούσας, τοῦ ὁποίου μία τῶν ἐπιστολῶν του κάνει μνείαν. Τό δέ χωρίον τό καλούμενον Πάσα, εἰς τό ὁποῖον καί εὐρίσκεται τό μοναστήριον, τοῦ ὁποίου τότε προΐστατο ὁ μοναχός Γεώργιος, τόν ὁποῖον καί ἡ ἐπιστολή ὀνομάζει Πασηνόν, ἀπέχει δώδεκα μίλια ἀπό τήν μητρόπολιν Τυάνων καί τελεῖ ὑπό τήν πόλιν αὐτήν μέχρι σήμερον. Ἀλλά καί ἡ πόλις Δόαρα, ὅπως εἶπα, ἦτο τότε ὑπό τήν διοίκησιν τῆς αὐτῆς μητροπόλεως Τυάνων καί τήν χειροτονίαν τῶν ἐπισκόπων τῆς ἔκανε ὁ ἐπίσκοπος Τυάνων.

Ἐντεῦθεν καί ὡς μητροπολίτην τῶν προειρημένων πόλεων παρεκίνει τόν αὐτόν μακάριον Θεόδωρον νά χειροτονήσῃ, ἐπειδή ὁ ἴδιος ἦτο καταβεβλημένος ἀπό τό γῆρας, ἀντ' αὐτοῦ (ἄλλον) ἐπίσκοπον ἐν Ναζιανζῶ.

Ἀντιθέτως ἡ Δευτέρα Κιλικία, ὑπό τήν ὁποίαν τελεῖ ἡ Μοψουεστία, δέν ἔχει σχέσιν τινά μέ τήν Δευτέραν Καππαδοκίαν, οὔτε διά τά χωρία οὔτε διά τās πόλεις τῆς, ἀφοῦ μεσολαβεῖ ἡ Πρώτη Κιλικία, καί διαχωρίζει τήν Καππαδοκίαν ἀπό τήν Δευτέραν Κιλικίαν. Ἡ δέ Μοψουεστία εἶναι μέρος τῆς Δευτέρας Κιλικίας. Καί δέν ἦτο δυνατόν, νά ἔγραφε ὁ ἁγίας μνήμης Γρηγόριος, καί δὴ χάριν τῆς διακυβερνήσεως τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας καί χειροτονίας ἐπισκόπων, εἰς ἐπίσκοπον μικρᾶς πόλεως καί δὴ εὐρισκομένης εἰς ἄλλην παροικίαν καί ὑπό ἄλλον μητροπολίτην, ἀφοῦ μάλιστα αὐτός δέν εἶχε κἄν τό δικαίωμα νά «κάμῃ» ἐπίσκοπον.

9. Ἀφοῦ δέ ὁ σεβασμιώτατος ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Τυάνων Εὐφραντᾶς εἶπε αὐτά, ἐσηκώθη καί ὁ Θεοδόσιος, ὁ σεβασμιώτατος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως, ἡ ὁποία ἄλλοτε μέν ἐλέγετο Μωκησός, τώρα δέ ὀνομάζεται Ἰουστινιανούπολις, καί εἶπε τά ἑξῆς:

Εἶναι ἀληθινά ὅλα, ὅσα εἶπε πρὸς τήν ἁγίαν Σύνοδόν Σας ὁ εὐλαβέστατος Εὐφραντᾶς. Καί ἐγώ τά ἡξεύρω αὐτά, διότι καί κατάγομαι ἀπό τήν ἐπαρχίαν ἐκείνην, ἀλλά καί ὑπό τήν δικαιοδοσίαν ἐμοῦ καί μόνον, εἶναι τώρα καί τά Δόαρα καί ἡ Ναζιανζός. Ἀκριβῶς δέ ἐπειδή ἐτέλουν ὑπ' αὐτήν, οὐδεμίαν εἶχε ποτέ σχέσιν πρὸς τά προειρημένα χωρία ἢ «πόλεις» ἡ Δευτέρα Κιλικία ἢ οἱ ἐπίσκοποί τῆς.

10. Ἡ Ἁγία Σύνοδος⁵⁵ εἶπεν:

Βεβαίως καί αὐταί καθ' ἑαυτάς αἱ ἐπιστολαί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου μαρτυροῦν, ὅτι ἐγράφησαν πρὸς τόν ὁσίας μνήμης Θεόδωρον τόν ἐπίσκοπον τῶν Τυάνων, μητροπόλεως τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας, καί ὄχι πρὸς τόν ἀσεβῆ Θεόδωρον Μοψουεστίας. Ἦδη εἰς αὐτό προσετέθησαν καί αἱ καταθέσεις τῶν σεβασμιωτάτων ἐπισκόπων.

Περὶ τοῦ ὅτι λοιπόν ἐπιβάλλεται νά ἀναθεματίζωνται οἱ αἵρετικοὶ ἀκόμη καί μετὰ θάνατον, ἔχουν ἤδη ἀναγνωσθῇ μερικά. Ἀλλ' ἂν «καί κάπ ἀκόμη» ἀναφέρεται εἰς αὐτό τό θέμα, ἃς ἀναγνωσθῇ.

* * *

[Θέμα Γ' Ἀναθεματίζονται οἱ κεκοιμημένοι:]

11,1. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καί προμικῆριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπεν:

Ἐχομεν ἀνά χεῖρας, τά ὅσα συνεκεντρώσαμεν διά τό θέμα αὐτό, ἥτοι τά ἀφορῶντα εἰς τό ὅτι οἱ αἵρετικοὶ ἐπιβάλλεται νά καταδικάζωνται^{55α} ἀκόμη καί μετὰ τόν θάνατόν τους.

2. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νά ἀναγνωσθοῦν.

3. Καί ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτά ὁ Φωτεινός, ὁ αἰδεσιμώτατος διάκονος καί νοτάριος, ἀνέγνωσε:

Α.- Ἐκ τοῦ α' λόγου τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου
«Ὅτι εἰς ὁ Χριστός» κατὰ Θεοδώρου.

α. Ναί, ὑπάρχουν! Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τόν Σωτῆρα καί Κύριόν τους! Καί λέγουν, ὅτι δέν εἶναι ὁ ἀληθὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων τοῦ αἰῶνος δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τήν κατὰ σάρκα ἐκ γυναικὸς γέννησιν,

55. Εἶναι προφανές, ὅτι διαλαλεῖ ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου ἅγιος Εὐτύχιος, συνοψίζων τήν κοινὴν τῆς Συνόδου γνώμην.

55α. Τό θεολογικόν ζήτημα αὐτό εἶναι καρπὸς τῆς περὶ Ἐπιστολῆς Ἰβᾶ ἐκδοχῆς τῶν νεστοριανιζόντων. Κατὰ τήν ἐπιστολήν οἱ στρεφόμενοι κατὰ τῶν κεκοιμημένων, κατακρίνονται ὡς «ἀτάκτως» καί «προφάσει τῆς πίστεως» ἐνεργούντες (βλ. Πραξ. ΣΤ' § 3, 5 καί 8).

ἀλλά μᾶλλον ὅτι ἐφάνη εἰς τὴν Οἰκουμένην ὡς Θεὸς πρόσφατος καὶ ὑστερος, ἔχων ἔξωθεν κτηθεῖσαν τὴν δόξαν τῆς υἱοθεσίας, ὡς καὶ ἡμεῖς· καὶ τρόπον τινὰ καυχώμενος διὰ τινος μοιχικᾶς τιμᾶς· ὥστε νὰ εἶναι πλέον μία καθαρὰ ἀνθρωπολατρία καὶ οὐδὲν ἄλλο· καὶ νὰ συμπροσκυνῇται μὲ τὴν ἁγίαν Τριάδα, τόσον ἀπὸ ἡμᾶς ὅσον καὶ ἀπὸ τοῦς ἁγίους ἀγγέλους, ἓνας ἄνθρωπος.

Αὐτὰ ἔχουν κατασπεῖρει εἰς τὰ συγγράμματά τους κάτι πολὺ ὑπερήφανοι καὶ μεγάλα φρονοῦντες ἐπὶ γνώσει τῶν ἁγίων Γραφῶν. Καί, ὡς λέγει ὁ πάντων Κύριος διὰ τινος τῶν ἁγίων Προφητῶν, «ἔστησε παγίδα τοῦ διαφθεῖραι ἀνδρας» (Ἱερ. 5, 25). Διότι τί ἄλλο, ἂν ὄχι παγὶς καὶ σκάνδαλον, εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ἡ γλῶσσα ἡ λαλοῦσα τὰ διεστραμμένα καὶ τῶν θείων Γραφῶν πόρρω ἀπέχοντα καὶ ἀναισχύντως ἀντιστρατευόμενα εἰς τὴν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Εὐαγγελιστῶν παράδοσιν;

Φευκαῖοι οἱ τοῖς οὕτω χεῖροσι πταίσμασι κρατούμενοι, εἴτε ἐν τοῖς ζώσιν εἰσιν, εἴτε μὴ· ἀπὸ γὰρ τοῦ βλάπτοντος πάντοτε φεύγειν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ μὴ βλέπειν εἰς πρόσωπον, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀρέσκον Θεῷ⁵⁶.

β. Ἀκριβῶς δέ ἐπειδὴ ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος ἠκολούθησε τὰ ἀποστολικά λόγια, «αἰρετικόν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος», διετύπωσε τὴν διδασκαλίαν, ὅτι «φευκτέοι εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι, εἴτε ἐν τοῖς ζώσιν εἰσιν, εἴτε μὴ»^{56α}.

α. - Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐπιστολὴν του πρὸς Μαρτινιανόν καὶ ἄλλους μοναχοὺς ὁ αὐτὸς ἁγίας μνήμης Κύριλλος λέγει τὰ ἑξῆς:

Ἦδη μὲν γὰρ καὶ ἡ ἁγία Σύνοδος ἡ κατὰ γε, φημί, τὴν Ἐφεσίῳ συνειλεγμένη κατὰ βούλησιν Θεοῦ, τῆς Νεστορίου κακοδοξίας ὁσίαν καὶ ἀκριβῆ κατενεγκοῦσα τὴν ψῆφον καὶ τὰς τῶν ἐτέρων κενοφωνίας, οἵπερ ἂν ἢ γένοιτο μετ' αὐτὸν ἢ καὶ πρὸ αὐτοῦ γεγόνασιν τὰ ἴσα φρονοῦντες αὐτῷ, καὶ εἰπεῖν ἢ γράψαι τολμήσαντες, συγκατέκρινεν ἐκεῖνῃ, τὴν ἴσιν αὐτοῖς ἐπιθεῖσα δίκην. Καὶ γὰρ ἦν ἀκόλουθον, ἐνὸς

56. Τό πρωτότυπον Ἑλληνικόν κείμενον τῆς τελευταίας παραγράφου ἐσώθη εἰς τὴν Πρᾶξιν Η' § 4, 13.

56α. Εἰς τὸ ἐρώτημα, πῶς δεῖ «φεύγειν τοὺς τοιούτους», ἡ Σύνοδος ἀπαντᾷ διὰ τῆς «παραίτησεως», δηλ. διὰ τῆς πλήρους ἀποκοπῆς τοὺς ἀπὸ κάθε Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.

ἅπαξ ἐπὶ ταῖς οὕτω βεβήλοις καινοφωνίαις κατεγνωσμένου, μὴ καθ' ἐνὸς μᾶλλον ἐλθεῖν, ἀλλ' -ἴν' οὕτως εἴπω,- κατὰ πάσης αὐτῶν τῆς αἵρέσεως, ἥτοι τῆς συκοφαντίας, ἥς πεποιήνται κατὰ τῶν εὐσεβῶν τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων δύο πρεσβεύοντες υἱοὺς καὶ διατέμνοντες τὸν ἀμέριστον, καὶ ἀνθρωπολατρίας ἔγκλημα καταγράφοντες οὐρανοῦ τε καὶ γῆς· προσκυνεῖ γὰρ μεθ' ἡμῶν ἡ τῶν ἄνω πνευμάτων ἁγία πληθὺς τὸν ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν⁵⁷.

*

12,1. Ἀφοῦ ἀνεγνώσθησαν αὐτά, ἠγγέρθη ὁ ἐκ τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀφρικῆς σεβασμιώτατος ἐπίσκοπος Σεβτιλιανός, ὁ τοποτηρητῆς τοῦ ὁσιωτάτου ἐπισκόπου Καρχηδόνης Πριμόσου, καὶ σταθεῖς εἰς τὸ μέσον εἶπε τὰ ἑξῆς:

Ἐφ' ὅσον ἔχουν προτεθῇ τὰ ἅγια Εὐαγγέλια καὶ ἐπιβάλλεται ἕκαστος ἡμῶν νὰ φανερώσῃ τὰ τῆς συνειδήσεώς του, ὅσον ἀφορᾷ τὸ ὑπὸ συζήτησιν θέμα, πληροφορῶ τὴν ἁγίαν Σύνοδόν Σας, ὅτι παλαιότερον πολλοὶ ἐπίσκοποι εἰς τὴν ἐπαρχίαν ἡμῶν, ἀφοῦ συνηθροίσθησαν καὶ ὠρισάν τινα ἐπὶ διαφόρων ζητημάτων Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, ἀπεφάσισαν καὶ περὶ τῶν τεθνεώτων ἐπισκόπων, πού ἀφήνουν τὴν περιουσίαν τοὺς εἰς αἵρετικούς⁵⁸ νὰ ὑποβάλλωνται εἰς τὸ ἀνάθεμα καὶ μετὰ τὸν θάνατον.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίας μνήμης Αὐγουστίνου, αἱ ὁποῖαι λέγουν ὅτι, ὅσοι κατὰ τὴν ζωὴν τοὺς δέν ἐφρόνουν ὀρθῶς, ἔστω καὶ ἂν δέν κατεδικάσθησαν ἐφ' ὅσον εἰσέτι ἔζων, πρέπει, ὅταν ἀποδειχθῇ ἡ ἁμαρτία τοὺς, νὰ ὑποβάλλωνται εἰς τὸ ἀνάθεμα ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατον.

Ἄλλ' ἂν θέλετε, σᾶς παραδίδω (τὰ σχετικὰ κείμενα) νὰ ἀναγνωσθοῦν.

2. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νὰ ἀναγνωσθοῦν.

3. Καί, ἀφοῦ ὁ αὐτὸς διάκονος καὶ νοτάριος παρέλαβε τὸν προσφερόμενον εἰς αὐτόν κώδικα, ἐδιάβασε:

57. P.G. 77, 239C-296A. Τό αὐτό κείμενον ἰδὲ καὶ ἐν § 2 καὶ ἐν Πράξει Η', § 4, 15. Βλ. καὶ σημείωσιν 33 τῆς παρουσίας Πράξεως.

58. Βλ. Κανόνα πδ' (81) τῆς ἐν Καρθαγένης Συνόδου. Καὶ Ἰουστινιανοῦ ἐπιστολὴ (Mansi 9, 641 B-E').

Α'. - Τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου (ἐπιστολή) πρὸς Βονιφάτιον τὸν κόμιτα περὶ τινῶν Δονατιστῶν, οἱ ὅποιοι κατηγοροῦν τὸν ἐπίσκοπον Καικιλιανόν δι, ὅτε ἐξη, εἶχε παραδώσει νά καοῦν κώδικας Χριστιανικοὺς, καὶ λοχυρίζοντο, δι τὰχα ἐνεκα τούτου ἐχώρισαν ἐαυτοὺς ἀπὸ τήν 'Εκκλησίαν.

Ἡ ἀρχή του ἔχει ὡς ἐξῆς:

Σέ ἐπαινῶ, σέ συγχαίρω καί σέ θαυμάζω, ἀγαπητέ μου υἱέ Βονιφάτιε, διότι εἰς τὰ ἐνδιάμεσα μεταξύ τῶν μερμινῶν τῶν ὅπλων καί τῶν πολέμων διαστήματα, σύ ἐπιθυμεῖς σφοδρῶς νά μαθαίνεις τὰ τοῦ Θεοῦ.

Καί μετὰ τινα.

Ὁ Καικιλιανός δέν ἔγινε ποτέ προδότης. Ἀντιθέτως, ἐπλήγη ἀπὸ συκοφαντίας καί ἐξευτελιστικῆς κατηγορίας πολὺ περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι οἱ μεταξὺ τῶν (τῶν Δονατιστῶν) μεγαλύτεροι (καί τοῦτο), ὅχι ἐπειδὴ τάχα τὸ ζήτημα τῆς 'Εκκλησίας συνίσταται εἰς αὐτό· διότι κανενός ἡ παρανομία δέν μπορεῖ νά ἀνακόψῃ τὰς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ· οὔτε καί εἶναι δυνατόν νά χαθῇ ἐξ αἰτίας τῶν κριμάτων μας ἡ κληρονομία τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς Αὐτόν ὁ Πατήρ λέγων τό· «Αἴτησαι παρ' ἐμοῦ καί δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καί τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς». Αὐτοὶ ὅμως, πού (τάχα) ἐξ αἰτίας του εὗρηκαν τὴν εὐκαιρίαν νά προκαλέσουν τό σχίσμα, μήπως ἔχουν χρέος νά τό λέγουν καί μάλιστα «χωρὶς περιστροφές», ὅτι (ὁ Καικιλιανός) καί ἀπελογήθη εἰς τό δικαστήριον ἐξ ἐπισκόπων καί ἐκηρύχθη ἀθῶος, καί δὴ ὅχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους δικαστάς του, ἀλλὰ καί ἀπὸ τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνον, εἰς τὸν ὁποῖον καί κατηγογέλθη ἀπὸ τοὺς «πατέρας» ἐκείνους συκοφαντικῶς; Εἶθε ὅμως, ἀφοῦ οὔτε αὐτοὶ οὔτε οἱ προκατόχοί τους κατῴρθωσαν ποτέ νά μᾶς παρουσιάσουν κάποιο κριμα του, νά τό καταλάβουν, πόσον ὅχι σωστά ἀπεχωρίσθησαν ἐξ αἰτίας του ἀπὸ τὴν 'Εκκλησίαν, πού εἶχεν ἐξαπλωθῇ εἰς ὁλόκληρον τὴν Οἰκουμένην.

Συνεπῶς, ὡς εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν ἐπιστολήν μας ἐδείξαμεν, κἂν ἀληθὴ ἢ δυνατόν δειχθῆναι τὰ παρ' αὐτῶν ἀντιτεθέντα Καικιλιανῶ καί ὑμῖν, καί ἀποθανόντα ἂν αὐτόν ἀναθεματίζομεν· ἀλλ' ὅμως τὴν τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίαν, ἥτις οὐ ταῖς φιλονίκους δόξαις μεταβάλλεται ἀλλὰ ταῖς θείαις μαρτυραῖς βεβαιοῦται, δι' οἷονδήποτε ἄνθρωπον καταλιπεῖν οὐκ ὀφείλομεν⁵⁹.

59. Ἁγίου Αὐγουστίνου ἐπιστολή 185 de correctione Donatistarum, § 1-4. Τό

Β. - Τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου ἀπὸ τὰ πρακτικά τὰ εὕρισκόμενα παρὰ τῷ ἐνδοξοτάτῳ τριθούνῳ καί νοταρίῳ Μαρκελλίνῳ ἐν κεφαλαίῳ ρηζ'.

Ὁ Αὐγουστίνος, ἐπίσκοπος τῆς Καθολικῆς 'Εκκλησίας, εἶπε:

Δέν πρέπει, οὔτε νά τοποθετῆται ἡ ἐλπὶς τῆς 'Εκκλησίας εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἶναι καλοὶ, οὔτε ὅταν εἶναι κακοὶ νά συμπεραίνωμεν ὅτι ἡ 'Εκκλησία ἐχάθη.

Παρά ταῦτα ἡμεῖς δεχόμεθα καί τὴν ἰδικήν τους κατηγορίαν ὡς ἀδελφῶν μας. Καί, ἂν μπορέσουν νά μᾶς ἀποδείξουν ὅτι εἶναι ἐνοχοὶ (οἱ κατηγορούμενοί τους), ἡμεῖς θά ἀναθεματίσωμεν αὐτοὺς αὐθημερόν. Τὴν 'Εκκλησίαν ὅμως, τὴν ὁποίαν ὁ Θεός μᾶς ὑπεσχέθη καί μᾶς ἐδώρησε, οὔτε τὴν «πουλάμε», οὔτε τὴν ἐγκαταλείπομεν⁶⁰.

Γ. - Τοῦ αὐτοῦ: Ἐπιστολή πρὸς Καθολικοὺς⁶¹.

Ἄλλ' ἂν τυχόν τὰ βιβλία αὐτὰ φανερώουν, ποῖος τὰ παρῆδωκε, μέ τὸν τρόπον πού ὁ Κύριος ἐφάνέρωσε τὸν Ἰούδαν, ἃς διαβάσουν εἰς αὐτὰ ὀνομαστικῶς καί ἀπεριφράστως, ὅτι τὰ βιβλία αὐτὰ τὰ εἶχον παραδώσει ὁ Καικιλιανός ἢ αὐτοῖς πού τὸν ἐχειροτόνησαν, καί (τότε), ἂν δέν ἀναθεματίσω αὐτούς, ἃς δικασθῶ καί ἐγὼ μαζί τους σάν ἕνας ἀπὸ ἐκείνους πού τὰ παρῆδωκαν.

κεῖμενον πού ἀνεγνώσθη εἰς τὴν Σύνοδον, ἀπετέλει ἐλευθέραν ἀπόδοσιν τοῦ λατινικοῦ πρωτοτύπου. Ἐταῖ ἡ σήμερον σωζομένη πιστὴ λατινικὴ μετάφρασις τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνόδου εἰς τό σημεῖον αὐτό διδὲι λατινικόν κεῖμενον, τό ὁποῖον φραστικῶς ἀφίσταται αἰσθητῶς τοῦ πρωτοτύπου. Εἰς τό νόημα οὐδεμία διαφορὰ παρατηρεῖται. Τό Ἑλληνικόν κεῖμενον τῆς § 4 εἶναι ἡ ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ γενομένη ἀκριβὴς μετάφρασις τοῦ λατινικοῦ πρωτοτύπου (βλ. ἐν Ὁμολογία Πίστεως, Mansi 9, 577 DE).

60. Gesta Collationis Carthageniensis III, § 187 ἐν Mansi IV, 220 CD καί ἐν Serge Lancel, Actes de la Conférence de Carthage en 411, Paris 1975, Sources Chrétiennes No 224, σελ. 1132-1134. Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ἱεροῦ πατρός, περιβεβλημένα μέ τό κύρος τῆς ἐπικυρώσεώς τους ὑπὸ τῆς Ε' Οἰκ. Συνόδου, εἶναι ὁδηγητικά διὰ τὴν ὀρθὴν περὶ σχίσματος ἐκκλησιαστικὴν ἀντίληψιν καί πρέπει νά ἀποτελοῦν ὅχι μόνον σαφὴ καί ἀναντίρρητον καταδίκην τῶν ἀποσχιστικῶν τάσεων τοῦ τύπου τοῦ παλαίσημερολογισμοῦ, ἀλλὰ καί γνώμονα ἐρμηνείας τῶν σχετικῶν κανόνων τῆς Συνόδου τῆς λεγομένης Πρωτοδευτέρως.

61. Ἐπιστολή Ad Catholicos (C.S.E.L. 52, σελ. 236).

Δ.- Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἔργου του· κατὰ τοῦ Κρησικωνίου τοῦ Γραμματικοῦ τῶν Δυνατιστῶν, διβλ. Γ'.

Ἐγώ εἰμαι μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας μέλη εἶναι ὅλαι ἐκεῖναι αἱ Ἐκκλησίαι, διὰ τὰς ὁποίας γνωρίζομεν ὅτι ἐγεννήθησαν χάρις εἰς τοὺς μόχθους τῶν Ἀποστόλων καί ἐπεβεβαιώθησαν εἰς τὰς συμπεριληφθείσας εἰς τόν «κανόνα» ἐπιστολάς των. Καί δέν πρόκειται, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἐγκαταλείψω τήν πρὸς αὐτάς «κοινωνίαν» οὔτε εἰς τήν Ἀφρικήν, οὔτε πουθενά ἄλλου. Καί, ἂν εἰς τήν κοινωνίαν αὐτήν ἤθελον τυχόν ὑπάρχει καί μερικοὶ προδότες, (τοὺς ὁποίους τώρα ἀγνοῶ), ὅταν θά μοῦ φανερώσης αὐτούς, ἐγώ θά καταρασθῶ αὐτούς ὄχι μόνον μέ τά χεῖλη, ἀλλά καί μέ τήν καρδίαν. Ἀλλά ποτέ δέν θά ἀποκοπῶ ἐξ αἰτίας μερικῶν «νεκρῶν» ἀπό τοὺς «ζῶντας», πού παραμένουν εἰς τήν ἐνότητα τῆς ἁγίας αὐτῆς Ἐκκλησίας.

(Καί μετὰ τινα).

Ἀλλά σύ ἀκόμη καί σήμερον ἰσχυρίζεσαι, ὅτι τάχα δέν μοῦ ἐπιτρέπεται νά κρίνω νεκρούς, διότι τάχα δίκη ἡμπορεῖ νά γίνῃ μόνον διὰ ζῶντας, ἀλλά ὄχι καί διὰ νεκρούς.

Ναί, ἐγώ θέλω νά δικάσω. Σεῖς ὅμως δέν θέλετε νά γίνῃ ἡ δίκη αὐτή⁶².

13,1. Τότε, ἀφοῦ ἠγέρθη, ὁ ἐπίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας Βένιγνος ὁ τοποτηρητής τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἡλία, εἶπε τά ἑξῆς:

2. Καί βεβαίως αὐτά μέν (τά κείμενα) τοῦ ἁγίας μνήμης Αὐγουστίνου, τὰ ὁποῖα ἀνεγνώσθησαν, εἶναι σύμφωνα μέ τήν τάξιν ἣτις ἐκράτησεν ἀπ' ἀρχῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἰδοῦ, ὅτι τό ἀσεβές δόγμα κηρύσσεται ἔνοχον καί καταδικάζεται· καί ὅτι ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ νά ἀναθεματίζωνται, ὅσοι ὑπῆρξαν ἔνοχοι εἰς ἕν τέτοιο δόγμα, ἔστω καί ἂν ἔχουν ἀποθάνει.

Ἐπ' αὐτοῦ ὁ ἁγίας μνήμης Αὐγουστίνος μᾶς λέγει, ὅτι «ἂν ὁ Καικιλιανός ἐλεγχθῇ ἔνοχος εἰς αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀποδίδουν εἰς αὐτόν, ἐγώ θά ἀναθεματίσω αὐτόν ἀκόμη καί μετὰ τόν θάνατόν του».

Ἐλεγε δέ τοῦτο διὰ τόν ἐπίσκοπον Καρχηδόνας Καικιλιανόν,

62. Βλ. C.S.E.L. 52, σελ. 446-450.

ὅστις μόνος αὐτός ἀπό ὁλόκληρον τήν Ἀφρικήν, ἦλθεν εἰς τήν ἐν Νικαίᾳ ἁγίαν Σύνοδον⁶³.

3. Ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, παρ' ὅτι οὐδεμία Σύνοδος εἶχεν ἀναθεματίσει αὐτούς (ζῶντας), ἀνεθεμάτισε μετὰ θάνατον καί τοὺς Οὐαλεντίνον, Μαρκίωνα καί Βασιλείδην, ἐπειδή τό δόγμα, διὰ τό ὁποῖον ἐμάχοντο, ἦτο ἀλλότριον τῆς εὐσεβείας⁶⁴. Τό αὐτό δέ ἐγινε καί μέ τόν Εὐνόμιον καί τόν Ἀπολινάριον⁶⁵.

Καί αὐτήν τήν Ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν φυλάσσω καί ὁ ἁγίας μνήμης ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἐδέσσης, ὁ ἐν ἱερεῦσιν διαλάμπας Ραββούλας, ὡς μαρτυρεῖ ἡ ἐπιστολή περὶ τῆς ὁποίας λέγεται ὅτι ἐγράφη ἀπό τόν Ἰβαν πρὸς τόν αἰρετικόν Μᾶριν τόν Πέροην, ἀνεθεμάτισε τόν Θεόδωρον Μοψουεστίας μετὰ τόν θάνατόν του⁶⁶, λόγῳ τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων του.

4. Ὡσαύτως δέ, καί οἱ περὶ τόν Εὐσέβιον Νικομηδείας, ἂν καί προηγουμένως μέν ἐφρόνουν τά τοῦ Ἀρείου, ἐνῶ τότε εἶχον ἀποδεχθῇ καί εἶχον ὑπογράψῃ τήν πίστιν, τήν ὁποίαν ἐκήρυξαν οἱ ἐν Νικαίᾳ συναθροισθέντες ἅγιοι Πατέρες, ἄλλοι μέν ζῶντες ἄλλοι δέ καί μετὰ τόν θάνατόν τους, ἀνεθεματίσθησαν καί ἐξεβλήθησαν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή ὡς δύναται ὁ οἰοσδήποτε νά διαπιστώσῃ ἀπό ἱστορικὴν τινα διήγησιν εἰς τὰ σχετικά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, ἐπέστρεψαν εἰς τόν ἐμετόν τῆς ἀρειανῆς ἀσεβείας τους. Καί μάλιστα εἰς τήν ὑπόθεσιν αὐτὴν ἐβαλε τέλος ὁ εὐσεβοὺς μνήμης Κωνσταντῖνος μέ τήν πρὸς Θεόδοτον ἐπιστολήν του, μέ τήν ὁποίαν καθίστα εἰς ὅλους γνωστόν, ὅτι ὁ Εὐσέβιος, ὁ Θεόγνις, καί οἱ ὁμόφρονές των ἐξεβλήθησαν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή ἐφρόνουν τά ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι ἡ ἐν Νικαίᾳ ἁγία Σύνοδος, εἰς τήν ὁποίαν εἶχον μάλιστα λάβει μέρος⁶⁷.

5. Ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία τῶν Ρωμαίων πρὸ ὀλίγων μόλις ἐτῶν ἀνεθεμάτισε καί δὴ μετὰ τόν θάνατόν του, τόν Διόσκορον, (ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει πάπας τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς) παρ' ὅτι οὐδόλως εἶχε

63. Ὁ ἐπίσκοπος Βένιγνος ἀναφέρεται εἰς τὰ ἐν παραγρ. 24,1 παρατεθέντα λόγια τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου.

64. Οἱ αἰρετικοὶ αὐτοὶ ἀναθεματίσθησαν ὑπὸ τῆς Συνόδου.

65. Κανὼν α' τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

66. Βλ. ἐν Πράξει ΣΤ', § 3, 6.

67. Βλ. Ἁγίου Ἀθανασίου, Περὶ τῆς ἐν Νικαίᾳ Συνόδου 40,1-42,3 (ΒΕΠ. 31, σελ. 190-193).

σφάλλει περί τήν πίστιν⁶⁸. Τοῦτο εἶναι γνωστόν εἰς ὅλους, ὅσοι μένουν εἰς τήν Ρώμην καί μάλιστα εἰς τοὺς ἔχοντας ἀξιώματα, οἱ ὅποιοι καί ἐξηκολούθησαν νά ἔχουν κοινωνίαν μέ τόν Διόσκορον μέχρις ὅτου ἀπέθανε⁶⁹.

*

68. Ὁ πάπας Φήλιξ Δ΄ ἀποθνήσκων (20-9-530) ἀφῆκε διά διαθήκης του (βλ. ἐν Α.Α.Ο. IV, 2 σελ. 96-97) διάδοχόν του, παρὰ πάντα ἐκκλησιαστικόν κανόνα, τόν γοτθόφιλον Βονιφάτιον Β΄. Ὁμως ἡ πλειοψηφία τῶν Ρωμαίων κληρικῶν-ἐκλεκτῶν ἐξέλεξε καί ἀνέδειξε κανονικόν πάπαν, τόν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς Διόσκορον. Ὁ ἄτυχός ὁ Διόσκορος ἀπέθανε μετά ἓνα μήνα. Τότε ὁ ἀντίπαπας Βονιφάτιος, κρατήσας τοῦ θρόνου, ἀφού ἐπάτησε ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Διόσκορου, ἀνεθεμάτισεν αὐτόν, ἐπειδή... ἐτόλμησε νά ἐπιδιώξῃ τόν παπικόν θρόνον ἀδιαφορῶν διά τήν διαθήκην τοῦ πάπα Φήλικος. Ἡνάγκασε μάλιστα καί ὅλους τοὺς πρώην ὁπαδούς τοῦ Διόσκορου, νά ἀναθεματίσουν αὐτόν ὡς *persuasorem*, δηλ. μοιχευτῆν! Εἶναι ἰσχυρός ὁ ἀναθεματισμός τοῦ πάπα Διόσκορου; Ὁ Ἰουστινιανός εἰς τήν Ὁμολογίαν του γράφει: «οὐδὲν περὶ τήν πίστιν ἡμαρτηκώς, διά μόνην ἐκκλησιαστικὴν κατάτασιν μετά θάνατον αὐτοῦ Διόσκορος ἀνεθεματίσθη» (Mansi 9, 577E-580A). Εἰς τήν Ἐπιστολήν του ὁ Ἰουστινιανός φαίνεται νά ἀποδέχεται τήν νομιμότητα τοῦ ἀναθέματος κατὰ τοῦ ὀρθοδόξου πάπα Διόσκορου (Mansi 9, 644B). Φρονοῦμεν ὅτι, ἀφού ὁ ἀρχιερεὺς δὲν καθαιρεῖται ὑπὸ ἐνός ἀρχιερέως, πολὺ περισσότερον δὲν ἀναθεματίζεται ὑπὸ ἐνός. Ὡς δὲ σημειοῖ ὁ E. Caspar εἰς τό ἐργον του *Geschichte des Papsttums*, 2Bd, Tübingen 1933 σελ. 195 ἐξ. ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία οὐδέποτε ἐδέχθη, ὅτι ὁ Διόσκορος ἀρχιεράτευσεν ἀντικανονικῶς καί παρανόμως. Τοῦτο γίνεται φανερόν καί ἀπὸ τὸν μετ' ἐμφάσεως τονισμὸν ὑπὸ τῆς Συνόδου, ὅτι ὁ Διόσκορος οὐδόλως ἔσφαλε περὶ τήν πίστιν καί ὅτι μόνον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἀνεθεμάτισεν αὐτόν. Μὲ τό παράδειγμα τοῦ πάπα Διόσκορου ὁ Ἰουστινιανός (Mansi, 9, 580A) καί οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου εἶναι ὡς νά ἐρωτοῦν εἰρωνικά τὸν Βιγίλιον: Πῶς προερχόμενος ἀπὸ μίαν ἀντικανονικὴν καί παράνομον ἱεραρχίαν, τῆς ὁποίας ἀρχὴ εἶναι ὁ μετὰ θάνατον ἀναθεματισμός ὀρθοδόξου καί κανονικοῦ πάπα, ἔχεις τήν ἀσυνέπειαν καί ἀναισχυντίαν νά ὑποστηρίξῃς, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νά ἀναθεματίζωνται μετὰ θάνατον οὔτε οἱ αἰρετικοί; Τελικῶς ἡ ἡμαρτωλὴ θεολογία, βάσει τῆς ὁποίας ἀνεθεματίσθη ὁ πάπας Διόσκορος, κατεκρίθη καί ἀνεθεματίσθη ὑπὸ τοῦ πάπα Βονιφατίου Γ΄ (607 μ.Χ.). ὀρίσαντος νά μὴ τολμᾷ κανεὶς νά κάμῃ λόγον περὶ ἐκλογῆς πάπα πρὸ τῆς παρελεύσεως τριμήνου ἀπὸ τῆς κηδεύσεως τοῦ προηγουμένου. Ὁ ἀναθεματισμός τοῦ πάπα Διόσκορου καί ἡ συγκαταρτίμησις του μεταξύ τῶν ἀντιπαλῶν ἀποτελεῖ στίγμα διά τὸν παπικόν θρόνον. Ἡ Ε΄ Οἰκουμένη Σύνοδος μέ τήν Ψήφον τῆς (βλ. Παράξ. Η΄ § 4, 12) ἠκύρωσε καί ἐστιγμάτισε τὸν ἀναθεματισμὸν τοῦ πάπα Διόσκορου.

69. Τό συμπέρασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Βενίγνου εἶναι: Ἡ Σύνοδος ὑποχρεοῦται νά ἀναθεματίσῃ τὸν Θεόδωρον, ἂν θέλῃ νά ἀκολουθῇ μέ ταπεινώσιν τήν Παράδοσιν. Καί συγκεφαλαιοῦντες δυνάμεθα εἰς τό ἐρώτημα «εἰ δέοι τοὺς

[Θέμα Δ΄. Εἶναι ἀξίος ἀναθέματος ὁ Θεόδωρος;]

14.1. Καί ἀφού ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Βένιγνος ἐπεράτωσε τήν ὡς ἄνω κατάθεσίν του ἡγέρθησαν οἱ Θεόδωρος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Ἰωάννης ἐπίσκοπος Νύσσης, καί Βασίλειος ἐπίσκοπος τῆς Νέας Ἰουστινιανουπόλεως, (τῶν ἄλλοτε Καμουλιανῶν) καί εἶπαν:

a. Βεβαίως ἔχει ἤδη καταστῆ σαφές ποίαν ἀπόφασιν θά λάβῃ ἡ ἁγία Σύνοδος Σας διά τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας, ἀφού φλέγεσθε ἀπὸ τὸν κατὰ Θεόν ζῆλον, ποῦ ἐπιβάλλεται νά ἔχετε καί κατ' αὐτοῦ καί κατὰ τῶν εἰς βάρος τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ βλασφημιῶν του.

b. Ἐπειδὴ ὅμως μερικοὶ ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ἀγαποῦν τὰ διεστραμμένα δόγματα τοῦ Νεστορίου, -ταυτόν εἰπεῖν τήν φρενοβλάβειαν τοῦ Θεοδώρου,- δὲν παύουν καί κάτι νά ἀναμασθοῦν ἀπὸ αὐτά καί νά χρησιμοποιοῦν φράσεις εἰλημμένας ἀπὸ μίαν ἐπιστολὴν τάχα τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου πρὸς τὸν Ἀντιοχείας Ἰωάννην, ὅτι τάχα δὲν ἐπιτρέπεται νά κατηγορῇ τις τὸν Θεόδωρον, ἀφού ἔχει πλεον ἀποθάνει, διά νά μὴ διαφύγῃ τῆς Μακαριότητός Σας⁷⁰ τίποτε, ἀπὸ ὅσα λέγονται ἀπὸ αὐτοὺς, ἀλλ' οὔτε καί νά μείνῃ τυχόν κάτι ἀδιερεύνητον, ἐνομίσαμεν ὅτι ἔχομεν ὑποχρέωσιν νά Σας ἀναφέρωμεν ὅτι: Ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος δὲν ἔγραψε ποτέ τήν ἐπιστολὴν αὐτήν. Καί εἰς τοὺς κώδικας του δὲν ὑπάρχει ἐπιστολή, ὡσάν αὐτήν, τήν ὁποίαν ἐκείνοι κυκλοφοροῦν.

2. Ἡ Πλαστὴ αὐτὴ ἐπιστολή" ἔχει ὡς ἐξῆς:

a. Ἐλαβον καί ἐμελέτησα τήν ἐπιστολήν, τήν ὁποίαν ἡ Ὁσιότης

τετελευτηκότας ἀναθέμασι περιβληθῆναι» (Εὐαγγρίου, Ἱστορία Ἐκκλησιαστικὴ P.G. 86, 2773 B), νά ἀπαντήσωμεν: «Πᾶς αἰρετικὸς μέχρι τέλους τῆς οἰκείας πλάνης ἐμμεῖνας δικαιοῦτερον διηγεῖται ἀναθέματι καί μετὰ θάνατον ὑποβληθήσεται» (P.G. 86, 1025 D).

70. Εἶναι προφανές, ὅτι οἱ εἰσηγηταὶ μητροπολίται ἀπευθύνονται πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς Συνόδου ἅγιον Εὐτύχιον.

71. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι πλαστὴ καί ψευδεπίγραφος. Σφύζεται μόνον εἰς τὰ Πρακτικά τῆς Ε΄ Οἰκουμένης Συνόδου. Ἡ σύνταξις καί διάδοσις πλαστῶν κειμένων ἐπ' ὀνόματι τῶν ἁγίων Πατέρων, ἐχρησιμοποιεῖτο τότε εὐρέως ὑπὸ τῶν αἰρετικῶν καί δὴ τῶν ἀντιχαλκηδονίων. Ἰδοὺ τί μᾶς πληροφορεῖ σχετικῶς ὁ Εὐάγγελος. «Ἐν τούτοις καί τὸν Ἱεροσολύμων ἀπήτητον ἔγγραφον περὶ πίστεως» ὅς

Σου, συνελθοῦσα ἐπὶ τὸ αὐτό, μοῦ ἀπηύθυνε κατὰ κοινήν τῆς Συνόδου ἐπιθυμίαν.

Καί περὶ μὲν τῆς ἀφορμῆς τῆς ἐπιστολῆς μοῦ ἐφάνη, καὶ πολὺ δικαίως, ὅτι εἶναι περιττὸν νὰ εἴπω ἢ νὰ παρατηρήσω κάτι. Ὅταν ὁμως σὰς εἶδα νὰ εὗρίσκεσθε εἰς μίαν, ὡς θὰ ἔλεγε κανεὶς, πνευματικὴν ὑπερδιέγερσιν καὶ ἔμεινα ἐκ τούτου ἐν κυριολεξίᾳ ἐμβρόντητος, ἔσπευσα νὰ πράξω ὅ,τι ἐπεβάλλετο.

β. Διότι, πῶς θὰ ἦτο δυνατόν νὰ μὴ εἶχα συνεχῶς κατὰ νοῦν τὴν τόσον θαυμαστὴν καὶ ἀξιοσύστατον προθυμίαν σας, καὶ νὰ μὴ ἀπεδεχόμην τὸν ἀγῶνα, τὸν ὅποιον ἐν γένει καὶ σεῖς διεξάγετε ὑπὲρ τοῦ ἀνδρός τοῦ ὄχι μόνον θαυμασίου ἀλλὰ καὶ δόξης μεγίστης ἐκ μέρους σας ἡξιωμένου, δηλαδή τοῦ Θεοδώρου, καὶ δὴ καθ' ἣν στιγμὴν μερικοί, οἱ ὅποιοι –ὡς φαίνεται– ἔχουν μῖσος κατ' αὐτοῦ, κατηγοροῦν αὐτόν, καὶ μάλιστα προχωροῦν μέχρι τοῦ σημείου νὰ κάμουν κατ' αὐτοῦ μὴνυσιν ἐπὶ ἀσεβείᾳ, πρὸς στήριξιν τῆς ὁποίας καὶ συνεκέντρωσαν ὠρισμένα, ὡς εἶπον, κακόδοξα κεφάλαιά του, μέ νὰ ὁποῖα καὶ κατετάραξαν ἀκόμη καὶ τὴν Σεβασμιότητά Σου, μέ τό νὰ Σοῦ προβάλλουν τὴν ἀξίωσιν νὰ ἀποκηρύξῃς αὐτά;

Ἄλλὰ καὶ τώρα ἀκριβῶς δι' αὐτό ἤλθον, ὅπως σημειώνει καὶ ἡ ἐπιστολή σου, εἰς τὴν Βασιλεύουσαν, διὰ νὰ προκαλέσουν θόρυβον· ἐλπίζοντες ὅτι θὰ κατῴρθωναν καὶ μέ τὴν ἐπὶ τόπου παρέμβασιν μερικῶν θὰ ἐπειθάν τοὺς ἀρμοδίους καὶ θὰ ὑπεβάλλοντο τὰ ὑπ' ἐκείνων «προφερόμενα» δόγματα εἰς τὸ ἀνάθεμα μέ «τύπους βασιλικούς»^{71α}, καὶ ἔτσι θὰ εἶχαν κατακριθῇ καὶ οἱ θιασῶται τους.

γ. Διὰ τοῦτο λοιπόν, –ὡς εἶναι φανερόν καὶ εἰς ἐμέ ἀλλά καὶ εἰς κάθε ἄνθρωπον ποῦ ἔχει (ὀλίγον) μυαλό,– δέν εἶναι ὅσιον νὰ

ἐκθήμενος ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ δι' αὐτῶν, τῶν ἀπὸ Διοσκοροῦ· ὅπερ αὐτοὶ μὲν προφέρουσιν, ἀναθεματισμὸν περιέχον τῶν δύο φύσεις εἰρηκόντων· αὐτὸς δὲ ὁ Ἱεροσολύμων νενοθεῦσθαι παρ' αὐτῶν διαβεβαιούμενος ἄλλο προφέρει δίχα ἀναθεματισμοῦ. Καὶ οὐ θαῦμα. Καὶ γὰρ καὶ λόγους Πατέρων πολλάκις νενοθεύκασι· πολλοὺς δὲ Ἀπολιναρίου λόγους Ἀθανασίῳ καὶ Γρηγορίῳ τῷ θαυματουργῷ καὶ Ἰουλίῳ διὰ τῶν ἐπιγραφῶν ἀνατεθείκασιν· οἷς μάλιστα τοὺς πολλοὺς πρὸς τὰς ἰδίας ἀσεβείας σφετερίζονται» (Ἐπιστολὴ μοναχῶν Παλαιστίνης πρὸς τὸν ἅγιον Ἀλκίσωνα μητροπολίτην Νικοπόλεως Παλαιᾶς Ἡπείρου, P.G. 86, 2661C). Τὴν ἀρχὴν εἶχε κάμει, ὡς μαρτυρεῖ ὁ βασιλεὺς Μαρκιανός (A.C.O. 2. 1. 3, σελ. 130 [489]), ὁ Διόσκορος καὶ οἱ ὁπαδοὶ του «μὴ ἀποκνήσαντες τὰ βιβλία Ἀπολιναρίου ἐγκατασπεῖραι τῷ πλήθει· προσηγορίας ἐγνωτάτων ὀρθοδόξων πατέρων αὐτοῖς ἐπιγράψαντες».

^{71α} Βλ. Πράξ. Ε' § 3 ΙΗ'–ΙΘ'.

λυπούμεθα καὶ νὰ ἀνεχώμεθα μέ βαρυθυμίαν τοὺς φρονοῦντας ὀρθῶς. Ἀντιθέτως, πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερον ὅσους ἔχουν τὸ φρόνημα αὐτό, διὰ νὰ μὴ εἴπω (ὅτι πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν) πολὺ περισσότερον νὰ διατηρήσωμεν μέσα μας (σημ. «ἔχομεν») αὐτὰ ποῦ ἐκεῖνοι ἐπενόησαν... πρὸς χάριν μας (!), καὶ μάλιστα, ἀφοῦ δέν εἶναι γνωστὸν τὸ πρόσωπον, τὸ ὅποιον προϋποθέτει ἡ «μέμψις», ὁ δὲ ἔλεγχος τῶν κεφαλαίων ἔχει περιπέσει εἰς ἀδιέξοδον, καὶ ἤδη διαπιστώνεται, ὅτι ἐκεῖνοι ποῦ ἔκαμαν αὐτόν ἔτρεχον «ἀδήλως» καὶ ἔδερον ἀέρα!

δ. Ὅμως ἐγὼ παραλείπων ταῦτα, θὰ ἀρκεσθῶ νὰ εἴπω μόνον, ὅτι ὅσοι καθ' οἷονδὴποτε τρόπον ἐπαγγέλλονται τὸν διδασκάλον, ἢ θέλουν «κάτι» νὰ «γράφουν», ἔχουν χρέος νὰ ἐρευνοῦν τὸ νόημα τῆς θείας Ἰραφῆς μέ εἰλικρινές τὸ ὄμμα τῆς διανοίας καὶ νὰ ἀναζητοῦν ὀρθῶς τὸ βαθύτερον νόημά της (τὸ πνεῦμα της, intentio)· καὶ φοβούμενοι μήπως ἄλλως πῶς, ἀπὸ ὅ,τι φαντάζονται, εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ κληθοῦν οἱ ἐλάχιστοι καὶ ὄχι οἱ «σοφοὶ καὶ συνετοί», (ὀφείλουν) νὰ οἰκονομοῦν τοὺς λόγους αὐτῶν ἐν κρίσει, διότι μόνον ἡ ἐπιθυμία δι' αὐτὴν παρακινεῖ τοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἐνδιαφέρονται δι' αὐτήν, νὰ ἀποφεύγουν τὰ «λάθη εἰς τὸν δρόμον», ὅστις ὁδηγεῖ εἰς τὴν Βασιλείαν ἐκείνην, καὶ νὰ τρέχουν (ἔτσι μέ ἀσφάλειαν) πρὸς τὴν μακαρίαν ἐκείνην ζωὴν.

ε. Θὰ ἐκθέσω λοιπόν πρὸς Ὑμᾶς, Ὅσιώτατοι, ἐν συντόμῳ, ὅ,τι, ἀνταποκρινόμενος εἰς τὴν ἐπιστολὴν Σας, εἶχον γράψῃ καὶ πρὸς τὸν ὀσιώτατον ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Πιρόκλον, λέγων ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς:

«ὅτι παρενεχθείσης τῇ ἐν (Ἐφέσῳ) ἀγίᾳ Συνόδῳ Ἐκθέσεως παρ' αὐτοῦ (τοῦ Θεοδώρου) συνταχθείσης, ὡς οἱ προενεγκόντες ἔφασκον, οὐδὲν ἐχούσης ὑγιές, κατεκιβδήλευσε μὲν αὐτὴν ἡ ἀγία Σύνοδος ὡς διεστραμμένων γέμουσαν ἐννοιῶν καὶ τὴν Νεστορίου δυσσέβειαν οἰονεῖ πηγάζουσαν, κατακρίνασα δὲ τοὺς οὕτω φρονοῦντας, οἰκονομικῶς οὐκ ἐμνημόνευσε τοῦ ἀνδρός οὐδὲ αὐτὸν ὑπέθηκεν ὀνομαστί τῷ ἀναθεματισμῷ δι' οἰκονομίαν, οὐδὲ ἄλλους, ἵνα μὴ (τυχόν, ὡς φαίνεται), (οἱ Ἀνατολικοὶ) τῇ (μεγάλῃ) ὑπολήψει τοῦ ἀνδρός, (δι' ἣν καὶ θαυμάζεται), προσεσχηκότες ἀποβάλωσιν ἑαυτοὺς (τοῦ καθολικοῦ σώματος) τῶν Ἐκκλησιῶν»⁷², διὰ νὰ

⁷² Ἁγίου Κυρίλλου ἐπιστολὴ 72 πρὸς Πιρόκλον (P.G. 77, 344 ἐξ.). Τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν δέν ὑπάρχουν εἰς τὸ κείμενον τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, τὸ ὅποιον βλ. ἐν § 14.

προσθεθούν εις τήν μισητήν ἐκείνην καί ἀνοσίαν συμμορίαν καί νά προσπαθήσουν νά προκαλέσουν ὅσον τό δυνατόν περισσοτέρας ἀφορμάς σκανδάλων, ἀφοῦ ὁ ὄχλος συνήθως τείνει μέ πολλήν εὐχαρίστησιν τά ὅτα του εἰς τοὺς οἰουσδήποτε θυροῦβους, ἀλλά καί ἐξαφανίζεται, ὅταν πρόκειται διὰ τό ἀνάλογον καθήκον, πολύ ταχύτερον ἀπό ὅ,τι ὁ ἦχος τῆς λαλιᾶς.

f. Δικαίως συνεπῶς, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει πλέον ὁ παρ' ὑμῶν καταγγελλόμενος, ἔστω καί ἂν δέν τό θέλουν, ὅσοι ἐνεργοῦν δι' αὐτά, θά ἀκούσουν· «Ἐλάθετε ἑαυτοὺς κατὰ σποδοῦ τείνοντες τόξον». Καί ἐμέ ἄς μή μέ κατηγορήσῃ κανεῖς ὅτι ἔχω προσχωρήσει εἰς τά λόγια ἐκεῖνα. Ἀπλῶς ὑποχωρῶ ἐνώπιον ἐκείνων, οἱ ὅποιοι ἐκφράζουν τήν ἀποψιν ὅτι εἶναι βαρὺ τό νά καταρᾶται τις τοὺς νεκρούς, ἔστω καί ἂν ἦσαν κοσμικοί· πόσον μᾶλλον ἐκείνους, οἱ ὅποιοι μετέστησαν ἀπό τήν ζωὴν μέ ἀρχιερωσύνην! Διότι εἶναι γνῶρισμα τῶν σοφῶν ἀνδρῶν τό νά ὑποχωροῦν –ὀρθότατα!– ἐνώπιον Ἐκείνου, ὅστις γινώσκει ἐκ τῶν προτέρων τήν ἐπιθυμίαν τοῦ καθενός καί γνωρίζει, τί θά γίνη ὁ καθένας μας.

Εὐνοοῦντας ἡμᾶς καί εὐχομένους ὑπὲρ ἡμῶν, διαφυλάξοι Ὑμᾶς, τά πάντα ὁσιώτατοι, ὁ Κύριος.

3. Καί αὐτά μέν περιέχει ἡ πλαστή ἐπιστολή.

Ποῖος ὅμως, ὅταν ἐξετάσῃ καί συγκρίνῃ αὐτήν μέ τά ἄλλα συγγράμματα τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου, δέν θά διαπιστώσῃ ἀμέσως, ὅτι εἶναι μία ἑτερογενὴς σύνθεσις φράσεων καί σκέψεων;

Ἄλλ' ἐν πάσῃ περιπτώσει, τό ὑποβολιμαῖόν της ἀποδεικνύεται σαφῶς καί ἀπό αὐτό: Ὁ Ἰωάννης, ὁ ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ἔγραψε πρὸς τόν ἁγίας μνήμης Κύριλλον, διὰ νά εἰπῇ εἰς αὐτόν μερικά πράγματα περὶ τοῦ ὅτι δέν πρέπει νά ἀναθεματισθῇ οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Θεόδωρος, οὔτε τά συγγράμματά του, ἐπειδὴ τάχα εἶναι σύμφωνα μέ λόγια τῶν ἁγίων πατέρων!

Εἰς αὐτά ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀπήντησεν ἀπορρίπτων εὐθέως τά συγγράμματα τοῦ Θεοδώρου καί ἐπιτιμῶν ἐκείνους πού ἔλεγαν ὅτι εἶναι σύμφωνα μέ τά ὅσα οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐξέθεσαν. Προσθέτει μάλιστα εἰς τήν ἐπιστολήν του καί τοῦτο: ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά

11. Ἀλλά καί μόνον τό γεγονός τῆς τάχα ὑπὸ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου παραθέσεως ἐπὶ λέξει ἀποσπάσματος ἀπὸ ἄλλην ἐπιστολὴν του πρὸς ἐνίσχυσιν δῆθεν τῆς θέσεώς του, εἶναι μία πολύ σαφὴς μαρτυρία περὶ τοῦ πλαστοῦ τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς.

ὑπεραμύνεται τις τῶν συγγραμμάτων τοῦ Θεοδώρου, ἐπειδὴ εἶναι εἰς ὅλα σύμφωνα μέ τὰς ματαιολογίας τοῦ Νεστορίου καί δικαίως ἐξεβλήθησαν μαζί μέ ἐκείνους, ἀφοῦ τό κατὰ Νεστορίου ἀνάθεμα ἰσχύει καί δι' ὅλους ἐκείνους πού εἶχον φρονήσει τά ἴδια μέ αὐτόν⁷³.

4. Ἡ ἀπαντητικὴ πρὸς Ἰωάννην⁷⁴ ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἔχει ὡς ἐξῆς:

a. Οὐκ ἡρέμησεν ὁ δράκων ὁ ἀποστάτης, τὸ παγγάλεπον ἀληθῶς καί θεομάχον θηρίον, οὔτε μὴν κατέληξε πώποτε τῆς ἐνούσης αὐτῷ δυστροπίας· ἀκατάπαυστον δὲ τὸν φθόνον τὸν κατὰ τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν ὡδίνων ἐν ἑαυτῷ γλώσσας ἀκρατεῖς ἀνοσίων καί βεβήλων ἀνθρώπων κεκαυτηριασμένην ἐχόντων τὴν συνείδησιν ἀντάναστῆναι τετόλμηκε τοῖς τῆς ἀληθείας δόγμασιν· ἀλλ' ἤλω πανταχοῦ καί νενίκηται, ἄπρακτον αὐτοῦ τὴν σκαιότητα καί τῶν ἐγχειρημάτων τὴν δύναμιν ἀποφαίνοντος τοῦ πάντων ἡμῶν Σωτῆρος Χριστοῦ.

Καί μετὰ τινα.

b. Ἦν οὖν ἀναγκαῖον λαμπρὰν ἡμᾶς ἐπὶ τούτοις ἄγειν ἐορτήν, συνεκβεβλημένης δηλονότι ταῖς Νεστορίου κακοδοξίαις καί φωνῆς ἀπάσης παρ' ὅτουσιν, εἰ ταῖς ἐκείνου συμβαίνοι ψευδηγορίας· κεχώρηκε γὰρ κατὰ πάντων τῶν τὰ ἴσα φρονοῦντων ἐκείνῳ, ἦγον καὶ πεφρονηκότων πώποτε, τὸ ἀπολύτως ἡμᾶς τε καί τὴν Ὀσιότητα Ὑμῶν εἰπεῖν, ὅτι «ἀναθεματίζομεν τοὺς Υἱοὺς λέγοντας δύο καὶ δύο Χριστοὺς»· εἰς γὰρ, ὡς ἔφην, κηρύττεται πρὸς τε ἡμῶν αὐτῶν καί Ὑμῶν Χριστὸς καὶ Υἱὸς καὶ Κύριος, ὁ Μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Λόγος, «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γεγόμενος καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος», κατὰ τὴν τοῦ σοφωτάτου Παύλου φωνήν⁷⁵.

(Καί πάλιν).

c. Διαβεβλημένης δὲ δόξας, Διοδώρου τέ φημι καὶ Θεοδώρου, ἡ καὶ ἐτέρων τινῶν, οὓς ἦν ἄμεινον οὐκ ἐπαινεῖν, ἵνα μή τι λέγοιμι φορτικόν, διὰ τὸ ὅλοις ὥσπερ ἰστίοις κατενεχθῆναι τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, μηδεὶς ἐπιφημιζέτω, –παρακαλοῦμεν– τοῖς ἁγίοις καὶ ὀρθοδόξοις ἡμῶν πατράσιν Ἀθανασίῳ τέ φημι καὶ Βασιλείῳ,

73. Τό σκεπτικόν τοῦ εἰσηγητοῦ ἐνταῦθα εἶναι: Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἅγιος Κύριλλος νά ἔγραψε διὰ τό ἴδιον θέμα καί πρὸς τό ἴδιο πρόσωπον δύο τόσον διαφορετικὰς καί ἀντιφατικὰς ἐπιστολάς; Ἀσφαλῶς ἡ μία εἶναι ὑποβολιμαία.

74. Ἀγίου Κυρίλλου ἐπιστολή 67 πρὸς Ἰωάννην Ἀντιοχείας (P.G. 77, 332 ἐξ.).

75. Ἡ παράγραφος αὐτῆς ἀπαντᾷ καί ἐν Πράξει Η' § 4, 14.

Γρηγορίω και Θεοφίλω, και τοις λοιποῖς, μὴ ἄρα πως σκανδάλου πρόφασις τὸ χρῆμα γένηται τισιν, οἰηθείσιν κατὰ ἀλήθειαν οὕτω φρονῆσαι καὶ διδάξαι τοὺς ἀπάσης ὀρθότητος ἐπιμελητάς, καὶ οὐ ταῖς Νεστορίου μόναις κακοδοξίαις ἀντεγειρομένας ἀφέντας βίβλους, ἀλλὰ γὰρ καὶ ταῖς τῶν ἐτέρων, οἱ τὰ Νεστορίου πρὸ αὐτοῦ πεφρονήκασιν τε καὶ γεγράφασιν⁷⁶.

Δ. Αὐτὰ ἔγραψε ὁ ἅγιος Κύριλλος εἰς τὸν Ἀντιοχείας Ἰωάννην.

Ὅμως τίποτε ἀπὸ δλα ὅσα περιλαμβάνονται εἰς τὴν πλαστήν ἐπιστολὴν, δὲν ἐγράφη ἀπὸ τὸν ἅγιον Κύριλλον.

5. Τοῦτο καταφαίνεται καὶ ἀπὸ αὐτὰ πού ἔγραψε πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς Ἀκάκιον ἐκθέτων εἰς αὐτὸν ἐν ἐκτάσει, τί εἶχε ἀπαντητικῶς γράψει εἰς τὸν Ἰωάννην.

Τὰ σχετικὰ λόγια τῆς ἐπιστολῆς ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ὁ εὐλαβέστατος καὶ θεοφιλέστατος διάκονος καὶ ἀρχιμανδρι-
της Μάξιμος ἀφίκετο πρὸς με· καὶ ὄντα τοιοῦτον τὸν ἄνδρα
τεθέσθαι, ὥσπερ ἦν εἰκὸς τῷ πολλῷ χρόνῳ ποθοῦντι ἰδεῖν.
Τεθέσθαι δὲ τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ τὴν ὀρθότητα, καὶ τῆς εἰς Χριστὸν
εὐσεβείας τὸ κέντρον. Ἀλύει γὰρ οὕτω, καὶ μεστὸν ἔχει φροντίδων
τὸν νοῦν, ὥστε καὶ πάντα πόνον ὑπελθεῖν ἀνέχεσθαι ὑπὲρ τοῦ τὴν
Νεστορίου κακοδοξίαν πρόρριζον ἐκ τῶν τῆς Ἐώας ἀπολέσθαι
μερῶν.

Ὑπανέγνω δέ μοι καὶ τῆς σῆς ὁσιότητος ἐπιστολὴν γραφεῖσαν
πρὸς τὸν θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον τῆς Ἀντιοχείας Ἰωάννην,
πολλῆς γέμουσαν παρηγορίας ὁμοῦ καὶ φιλοθετίας. Γέγραφα δὲ καὶ
ἐγὼ τοιαύτας ἐπιστολὰς πρὸς αὐτὸν· ἀλλ', ὡς ἔοικε, τὰ χεῖρω νικᾷ·
ὑποπλαττόμενοι γὰρ τὰ Νεστορίου μισεῖν, ἐτέρῳ πάλιν αὐτὰ συγκρο-
τοῦσι τρόπῳ, τὰ Θεοδώρου θαυμάζοντες, καίτοι τὴν ἴσιν, μᾶλλον δὲ
πολλῷ χεῖρονα νοσοῦντα δυσσέβειαν· οὐ γὰρ Θεόδωρος Νεστορίου
γένονε μαθητῆς, ἀλλ' οὗτος ἐκείνου, καὶ ἐξ' ἐνὸς ὥσπερ λαλοῦσι
στόματος, ἓνα τε τὸν τῆς κακοδοξίας ἐκ τῆς ἑαυτῶν καρδίας
ἀναπτύουσιν ἰόν.

Γεγράφασι γοῦν πρὸς με οἱ ἐκ τῆς Ἀνατολῆς, ὅτι οὐ χρὴ τὰ
Θεοδώρου διαβάλλεσθαι· ἵνα μὴ, φασί, καὶ τὰ τοῦ μακαρίου
Ἀθανασίου, καὶ Θεοφίλου, καὶ Βασιλείου καὶ Γρηγορίου διαβληθῇ·
ἃ γὰρ ἐλάλησε Θεόδωρος, ταῦτα ἀκείνους!

76. Ἡ διάκρισις τοῦ Θεοδώρου ἀπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀποτελεῖ τὴν
χειροτέραν καταδίκην του.

Ἐγὼ δὲ ταῦτα γραφόντων οὐκ ἠνεσχόμην, ἀλλ' ἔφην ἐν
παρηγορίᾳ, ὅτι Θεόδωρος μὲν δύσφημον ἔσχε καὶ γλώσσαν καὶ
κάλαμον ὑπηρετοῦντα ταύτῃ, οἱ δὲ γεγόνασι Ὁρθοδοξίας πάσης
διδάσκαλοι καὶ διέπρεψαν ἐν τούτοις.

Διέθηκαν δὲ οὕτως τοὺς ἀπὸ τῆς Ἀνατολῆς, ὥστε καὶ
ἐκβοήσεις γενέσθαι ἐν Ἐκκλησίαις παρὰ τῶν δῆμων, «Αὐξείτω ἡ
πίστις Θεοδώρου. Οὕτω πιστεύωμεν, ὡς Θεόδωρος», λίθοις αὐτὸν
βαλόντες⁷⁷ ποτὲ ἐν τῇ παρ' αὐτοῖς Ἐκκλησίᾳ, τολμήσαντά τι
παραφθέγγεσθαι βραχύ. Ἀλλ' ὡς ὁ διδάσκαλος βούλεται, οὕτω
φρονεῖ τὸ ποίμνιον.

Ἐγὼ μὲν οὖν οὔτε ἐπαυσάμην ἐπιτιμῶν, οἷς γεγράφασι, οὔτε
παύσομαι. Ἐπειδὴ δὲ ἔχρην καὶ ἀντιλογίας ἐγγράφους εἶναι παρ'
αὐτοῖς, ἐγκύψας τοῖς Θεοδώρου καὶ Διοδώρου βιβλίοις, οἷς
γεγράφασιν οὐ «περὶ τῆς σαρκώσεως» μᾶλλον τοῦ Μονογενοῦς,
ἀλλὰ «κατὰ τῆς σαρκώσεως», ἐπελεξάμην τινὰ τῶν κεφαλαίων· καὶ
τὸν ἐνδεχόμενον τρόπον ἀντηνέχθην αὐτοῖς, ἀποφαίνων πανταχοῦ
βδελυρίας οὐσαν μεστήν τὴν δόξαν αὐτῶν⁷⁸.

6. Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν εὐσεβοῦς μνήμης Βασιλέα Θεοδόσιον γράφων
σύμφωνα μέ τά ὡς ἄνω παρατεθέντα, λέγει τά ἑξῆς:

Ὑπῆρξεν ἓνας Θεόδωρος καὶ πρὸ αὐτοῦ ἓνας Διόδωρος. Καὶ
αὐτὸς μὲν ἔγινε ἐπίσκοπος τῆς Ταρσοῦ, ἐκεῖνος δὲ τῆς Μοψουεστίας.
Αὐτοὶ ὑπῆρξαν οἱ πατέρες τῆς ἀσεβείας τοῦ Νεστορίου. Καθ'
ὅσον εἰς τὰ βιβλία, πού συνέθεσαν βλασφημοῦν ὑπέρογκα κατὰ τοῦ
πάντων ἡμῶν Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀγνοοῦντες τὸ κατ' Αὐτὸν
μυστήριον.

Ὁ ἀσεβὴς Νεστόριος λοιπὸν ἔβαλε βουλὴν νά ξαναφέρῃ εἰς τὴν
ἐπικαιρότητα τὰ διδάγματά τους. Καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτὸ ὁ Θεὸς
ἀπώθησεν αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἱεράν Αὐλήν του.

Ἀλλ' ἐνῶ τὰ κηρύγματα τοῦ Νεστορίου ἔχουν ὑποβληθῇ εἰς τὸ
ἀνάθεμα, μερικοὶ ἐκ τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἀνατολῆς θαυμάζοντες τὰ
συγγράμματα τοῦ Θεοδώρου, εἰσάγουν αὐτὰ καὶ πάλιν μέ ἄλλον

77. Ἡ πρώτη ἀντίδρασις τῶν Ἀντιοχείων εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Θεοδώρου ἦτο
ὕγις. Ἦτο ἡ ἀντίδρασις τοῦ ἀδιαστρόφου ὀρθοδόξου φρονήματος. Σύν τῷ χρόνῳ
ὅμως τὸ ὀρθόδοξον αὐτὸ φρόνημα διέστρεψαν αἱ αἰρετίζουσαι διδασκαλαὶ τῶν
«ποιμένων» του. Βλ. καὶ σημ. 21.

78. Ἀγίου Κυρίλλου ἐπιστολὴ 69 πρὸς Ἀκάκιον Μελιτηνῆς (P.G. 77, 340B
ἐξ.). Ἡ ἐπιστολὴ αὕτη εἶναι πολὺ σημαντικὴ. Μᾶς προσφέρει πολλὰς πληροφορίας
περὶ τοῦ Θεοδώρου.

τρόπον. Λέγουν δηλαδή ότι εφρόνει όρθώς, και δή τά ίδια μέ τούς πατέρας ήμών 'Αθανάσιον, Γρηγόριον και Βασίλειον, ψευδόμενοι εις βάρος τών αγίων αυτών άνδρών. Μάλιστα δέ και «έγραψαν» υπεραμυνόμενοι τών βλασφημιών του Θεοδώρου και του Νεστορίου.

Έπειδή λοιπόν έμαθα, ότι ανέφεραν μερικά από αυτά ακόμη και εις τās ιδικάς Σας άκοάς, παρακαλώ νά διατηρήσετε άθίκτους και άμολύντους τās ψυχάς Σας από τās άσεβείας τών Θεοδώρου και Διοδώρου. Διότι, όπως ήδη Σας έχω είπει, ό Νεστόριος εκήρυξε τά ιδικά τους λόγια και διά τουτο κατεκρίθη ως άσεβής από την Οικουμενικήν Σύνοδον, την κατά θέλημα Θεού συγκροτηθείσαν εν 'Εφέσω⁷⁹.

7. Και αυτά μέν προς έλεγχον της «έπιστολής», πού συνετέθη από τούς υπερασπιστάς του Θεοδώρου, διά νά παραπλανή.

[*Η οικονομία του Κυρίλλου*]

8. 'Αλλ' εκτός από αυτό προσπαθούν νά κάμουν και άλλο ένα κακόν. 'Αποσπούν λόγια του αγίου Κυρίλλου από τό βιβλίον του Κατά τών Συνουσιαστών⁸⁰ και θέλουν μέ αυτά νά μάς δείξουν, ότι τάχα εκείνος λέγει, ότι δέν πρέπει νά καταρώμεθα τούς νεκρούς. 'Εκείνα όμως, πού ό ίδιος είπεν εις τό βιβλίον του αυτό, μαρτυρούν τό εκ διαμέτρου αντίθετον· διότι λέγει, ότι άδικαιολογήτως βεβαίως δέν πρέπει νά καταφερώμεθα κατά τών τεθνεώτων· ενώ αντιθέτως, όταν ενώπιόν μας έχει τεθή ζήτημα δογματικόν, έστω και αν εκείνοι, διά τούς όποιους λέγεται κάτι τέτοιο, έχουν αποθάνει, δέν επιτρέπεται, ούτε νά σιωπώμεν, ούτε νά έχωμεν την γνώμην ότι αυτό είναι προίόν έχθρότητος, άλλ' (ότι επιβάλλεται) νά έλέγχωμεν παν ό,τι εκείνοι είπον κακώς.

79. 'Αγίου Κυρίλλου έπιστολή 71 προς Θεοδόσιον (P.G. 77, 343 έξ.). 'Η δοδεμένη έρμηνεία είναι διαφορετική από την παρατιθεμένην εις τό Πρακτικόν της Ε' Συνόδου.

80. 'Από τό βιβλίον του αγίου Κυρίλλου «Κατά τών Συνουσιαστών», δηλ. τών 'Απολιναριστών, σφύζονται ελάχιστα αποσπάσματα. 'Η άρχή του βιβλίου τούτου σφύζεται εις τό Florilegium Cyrillianum, (Κυρίλλου, 'Αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας, Χρήσεις Διάφοροι, εν αις έστιν εύρείν τών δύο φύσεων τό διάφορον, και τόν Θεόν Λόγον άπαθή και παθητόν, τόν δέ ναόν παθητόν και θνητόν παρ' αυτού κηρυττόμενον) εν Α.С.О. 1, 1, 1, σελ. XII έξ.

9. Τό σχετικόν μέρος έχει ως έξης:

'Ο μακρός ήμιν άρτίως πεποιήται λόγος», έπειδή επιθυμούμεν νά αγωνισθώμεν υπέρ τών δογμάτων της αληθείας. Διακηρύσσει δέ πανταχού, ότι ό Κύριος ήμών 'Ιησού Χριστός είναι εις, προελθών κατά μέν τό ότι είναι ό Θεός Λόγος εκ του Πατρός, κατά δέ τό ανθρωπινον, δηλ. την σάρκα, εκ γυναικός.

Και ως μή είπη κανείς, έχων νούν ικανόν νά παρακολουθή χωριστά τό κάθε τι, ότι εμπαιζόμεθα, και δή άγρίως, από εκείνους οι όποιοι δέν έχουν αυτήν την πίστιν· διότι θλίψις τις λανθάνουσα εις τās καρδιάς εκείνων, προς τούς όποιους αντιλέγομεν, είναι ή ένιοτε ώθούσα αυτούς εις τουτο.

Τό θέμα όμως άπαιτεί έλεγχον και όχι μίαν άκαρπον ικανοποίησιν. Διότι εκείνοι μέν είναι ήδη νεκροί, αφού αναχωρήσαντες από τά ανθρωπίνα εξεδήμησαν προς την άλλην ζωήν.

Και βεβαίως είναι τελεία άφροσύνη νά επιτίθεται κανείς έχθρικώς εναντίον μή ζώντων, και μάλιστα πρό πολλού νεκρών. 'Επειδή όμως οι έρασται της περί τά δόγματα ακριβείας αγαπούν πολύ την αλήθειαν και αισθάνονται ότι έχουν υποχρέωσιν νά λέγουν τά αληθή και νά ανθίστανται εις εκείνους, οι όποιοι έχουν κάμει τακτικήν τους νά λαλούν μέ δυναμισμόν τά μάταια, ενόμισα ότι έχω χρέος, αφού από εκείνα, τά όποια έγραψαν περί του Κυρίου και Σωτήρος ήμών 'Ιησού Χριστού ό Διόδωρος Ταρσου και ό χρηματίας επίσκοπος Μοψουεστίας εύγλωττότατος Θεόδωρος, τό αναριθμητόν πλήθος τών Πατέρων υπέστη μίαν όχι μετρίαν άδικίαν, νά είπω και εγώ όλίγα τινά επί τών όσων εκείνοι είπον, διά νά καταδείξω εις τούς αναγνώστας μου την δυσμορφίαν της αίρέσεως⁸¹.

10. 'Αφού λοιπόν εδείχθη σαφώς, ποία είναι ή γνώμη του αγίου Κυρίλλου, ή όποία περιλαμβάνεται εις τά ανωτέρω παρατεθέντα, σās γνωστοποιούμεν ότι χρησιμοποιούν και άλλην μίαν έπιστολήν του αυτού αγίου Κυρίλλου προς τόν άγιον Πρόκλον, ή όποία περιλαμβάνει μερικά πράγματα γύρω από τό ανάθεμα κατά του Θεοδώρου.

81. 'Αγίου Κυρίλλου εκ του «Κατά τών συνουσιαστών λόγος», ου ή άρχή: «'Ο μακρός ήμιν άρτίως πεποιήται λόγος» (βλ. εν Α.С.О. 1, 1, 1, σελ. XIII). Σημειωτέον ότι οι «Κατά τών Συνουσιαστών λόγοι» συνεγράφησαν πολύ πρό της εν 'Εφέσω Γ' Συνόδου.

Ἦναγκάσθη δὲ νὰ γράψῃ τὰ ὡς ἄνω ἀπὸ τὴν ὑπὲρ τοῦ Θεοδώρου ἐπιστολήν. πού ἀπηύθυνεν εἰς αὐτόν ὁ Ἰωάννης καὶ ἄλλοι ἀνατολικοὶ ἐπίσκοποι ὑπὲρ τοῦ Θεοδώρου, ὅταν εἶχε ζητηθῇ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἀναθεματίσουν τὰ κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου, τὰ ὁποῖα εἶχεν ἀποστείλει εἰς αὐτοὺς ὁ ἁγίας μνήμης Πρόκλος^{81α}.

11. Ἡ ἐπιστολή, τὴν ὁποῖαν ἔγραψεν ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος πρὸς τὸν ἅγιον Πρόκλον⁸², ἔχει ὡς ἑξῆς:

Μόλις ποτὲ καὶ πολλοῖς ἰδρῶσι τῆς Σῆς Ὀσιότητος καὶ τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς συναχθείσης κατὰ τὴν Ἐφεσίῳ, τὰς Νεστορίου κενοφωνίας ἀποβεβλήκασιν αἱ πανταχόσε τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαι. Δυσφοροῦσι δὲ λίαν ἐπὶ τούτῳ τινὲς τῶν κατὰ τὴν Ἐῶαν, οὐ λαϊκῶν μόνον, ἀλλὰ γὰρ καὶ τῶν τεταγμένων εἰς ἱερουργίαν. Ὡστερ γὰρ τὰ χρονιώτερα τῶν παθῶν δυσχερέστερά πῶς ἐστὶ πρὸς τὸ θεραπεῦσαι, ἢ τάχα που καὶ εἰς ἅπαν ἀρνεῖται τοῦτο, οὕτω καὶ ψυχὴ διεστραμμένων ἐννοιῶν καὶ δογμάτων σηπεδόνι ἀρρωστήσασα, δυσἀπόβλητον ἔχει τὸ πάθος.

Πλὴν τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ, τὸν ἕνα Χριστὸν καὶ λαλοῦσιν καὶ κηρύττουσι, καὶ τὰς Νεστορίου δυσσεβεῖς περιττολογίας ἀνθεματίσαν. Καὶ τέως ἐν εὐδίᾳ πολλῇ τὰ αὐτόθι, καὶ τρέχουσιν εἰς τὸ ἀραρὸς ἐν πίστει καθ' ἡμέραν καὶ οἱ σαλευόμενοι ποτε⁸³.

Νυνὶ δέ, ὡς γέγραφε πρὸς με ὁ κύριός μου ὁ θεϊότατος ἐπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας Ἰωάννης, ἀρχὴ παρ' αὐτοῖς ἐτέρου κλύδωνος ἐγγήγερται, καὶ τάχα που πολὺ τὸ δέος, μὴ ἄρα πού τινες τῶν εὐπαραφόρων ὑπονοστήσειαν εἰς τὸ ἐν ἀρχαίς.

Φασὶ γάρ τινες τὴν μεγάλην ἐκείνην Πόλιν⁸⁴ καταλαβεῖν, εἴτα προσελθεῖν τοῖς εὐσεβεστάτοις καὶ φιλοχρίστοις Βασιλεῦσιν, ἐξαιτήσαί τε, διὰ θεσπίσματος αὐτῶν ἱεροῦ τὰ Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας ἀναθεματισθῆναι βιβλία, αὐτόν τε τὸν μνημονευθέντα ἄνδρα. Πολὺ δὲ αὐτοῦ κατὰ τὴν Ἐῶαν ὄνομα καὶ θαυμάζονται λίαν αἱ συντάξεις αὐτοῦ. Καί, ὡς γέ φασι, δυσφοροῦσιν ἅπαντες, ὡς ἄνδρὸς ἐπισήμου καὶ τελευτήσαντος ἐν κοινωνίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν ἀναθεματιζομένου νυνί.

82. Ἁγίου Κυρίλλου, ἐπιστολὴ 72 πρὸς Πρόκλον (P.G. 77, 344C ἑξ.).

83. Αὐτὰ ἦσαν αἰτία χαρᾶς διὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον καὶ ἔδιδον εἰς αὐτόν τὴν διάθεσιν ἀσκήσεως πάσης δυνατῆς οἰκονομίας.

84. Ἦτοι τὴν Κωνσταντινούπολιν. Πρόκειται περὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀπεσταλμένων ἐξ Ἀρμενίας. Περὶ αὐτῶν ἰδὲ ἐν Πράξ. Ε', § 3, 1.

Ὅτι μὲν γὰρ ἐν τοῖς συντάγμασιν αὐτοῦ εὐρίσκόμεν τινα ἐκτόπως εἰρημέναι καὶ ἀκράτου γέμοντα δυσφημίας, οὐδενὶ τῶν τὰ ὀρθὰ φρονεῖν εἰωθότων ἀμφίβολον.

Ἰστῶ δὲ ἡ σὴ ὀσιότης, ὅτι παρενεχθείσης τῇ ἁγίᾳ Συνόδῳ ἐκδόσεως^{84α} παρ' αὐτοῦ συνταχθείσης, ὡς οἱ προενεγκόντες ἔφασκον, οὐδὲν ἐχούσης ὑγίης, κατεκιβδήλευσε⁸⁵ μὲν αὐτὴν ἡ ἁγία Σύνοδος, ὡς διεστραμμένων γέμουσαν ἐννοιῶν, καὶ τὴν Νεστορίου δυσσέβειαν οἶονεῖ πῶς πηγάζουσιν. Κατακρίναςα δὲ τοὺς οὕτω φρονούντας, οἰκονομικῶς οὐκ ἐμνημόνευσε τοῦ ἀνδρός, οὐδὲ αὐτὸν ὑπέθηκεν ὀνομαστὶ τῷ ἀναθεματισμῷ δι' οἰκονομίαν, ἵνα μὴ τινες τῇ ὑπολήψει τοῦ ἀνδρός προσεσχηκότες ἀποβάλωσιν ἑαυτοὺς τῶν Ἐκκλησιῶν^{85α}.

Καί μετὰ τινά^{85β}.

84α. Ἦτοι «Σύμβολον Πίστεως».

85. Δηλ. ἐθεώρησεν αὐτὴν κίβδηλον καὶ ἄρα παραχάραξιν τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀπάτην διαστρέβλωσιν (περὶ τούτου ἰδὲ ἐν Πράξ. Δ', § 10).

85α. Ἡ παράγραφος αὕτη παρενετέθη καὶ εἰς τὴν πλαστήν ἐπιστολήν (βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 14, 2, 5).

85β. Τὰ παρελείφθητα ἔχουν ὡς ἑξῆς: «Ἡ δὲ ἐν τούτοις οἰκονομία ἀριστόν τι χρῆμα καὶ σοφόν. Εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐν τοῖς ζῶσιν ἔτι καὶ σύνοπλος ἦν ταῖς Νεστορίου δυσφημίαις ἢ συναγορεύειν ἤθελεν, οἷς ἔγραψεν αὐτός, πέπονθεν ἂν καὶ εἰς τὸ ἴδιον πρόσωπον ἀναθεματισμόν. Ἐπειδὴ δὲ ἀπεδήμησε πρὸς Θεόν, ἀρκεῖ καθ' ἅπερ ἐγώ μαι, τὰ ἐκτόπως αὐτῷ γεγραμμένα ἐκβάλλεσθαι παρὰ τῶν ὀρθῶς ἐχόντων τὰς δόξας, ὅτε ταῖς αὐτοῦ περιτυγχάνουσι βίβλοις. Καὶ τὸ περαιτέρω χωρεῖν θορύβων ἐστ' ὅτε τίκεται προφάσεις». Τὰ λόγια αὐτὰ δὲν παρελείφθησαν, ἐπειδὴ τάχα συνεφάνουν πρὸς τὰς ἀπόψεις τῶν δυτικῶν, ὅτι δὲν εἶναι ἐπιτρεπτός ἀναθεματισμός μετὰ θάνατον, ἀλλὰ χάριν συντομίας ἀφοῦ διὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον ὁ μὴ προσωπικός ἀναθεματισμός τοῦ Θεοδώρου ἦτο ἀπλῶς οἰκονομία. Διότι, ὡς παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Εὐλόγιος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, «παρεῳράθη πρόσωπον», πού κατὰ τὴν ἀκριβείαν ἔπρεπε νὰ ἀναθεματισθῇ, «οὐδὲν ἔλαττον τῶν ὀρθῶν κρατυνομένων δογμάτων». Τῆς ἰδίας οἰκονομίας, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐλόγιος, ἔκαμαν χρῆσιν οἱ ἅγιοι Θεόφιλος καὶ Κύριλλος. Καί «Θεόφιλος μὲν τῷ Γελασίῳ (Καيسαρίας) ἐκοινώνει, ἐγγεγραμμένον ἔχοντι τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις τὸν Καيسαρείας Εὐσέβιον». «Κύριλλος δὲ, τοῦ Θεοδώρου κατὰ τὴν Ἐῶαν ἀνακηρυττομένου τῆς κοινωνίας οὐκ ἀφίστατο· ἑώρα γὰρ ἀκηράτοις σφωζόμενα δόγμασι τὰ τῆς εὐσεβείας καιριώτατα» (βλ. Φωτίου Βιβλ. 227 R. Henry, Photius IV, 113). «Ἡ δὲ ἐν τούτοις οἰκονομία ἀριστόν τι χρῆμα καὶ σοφόν». Ἀλλ' εἶναι ἔργον –κατὰ κύριον λόγον– τῶν πρωτοθρόνων πατριαρχῶν, διότι «ὁ τῆς οἰκονομίας λόγος οὐ τὰ τυχόντα τῶν προσώπων ἐπόπτας καὶ διαιτητὰς καθίζει τῆς πράξεως, ἀλλὰ τοὺς ὑπηρετὰς Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους τῶν Θεοῦ μυστηρίων καὶ οἷς τῶν ἀρχιερατικῶν θρόνων οἱ νόμοι κατεπιστώθησαν» (ἑ.ἀ. σ. 111-112).

Καὶ καθ' ἕτερον δὲ τρόπον ἀναθεματισθεῖσων καὶ ἐκβεβλημένων τῶν Νεστορίου δυσφημιῶν, συνεκβέβληνται καὶ τὰ ἐκείνου πλείστην ἔχοντα πρὸς ταῦτα τὴν συγγένειαν.

Εἰ μὲν οὖν ἔδρων τοῦτο ἀμελλητὶ τῶν κατὰ τὴν Ἐφ'αν τινές, καὶ οὐδένα θόρυβον ἦν ἐνταῦθα προσδοκᾶν, ἔφην ἄν, ὅτι τὸ λυποῦν οὐδέν, ἀπαιτεῖσθαι νῦν τοῦτο καὶ ἐγγράφως αὐτούς. Εἰ δέ, ὡς γράφει ὁ κύριός μου ὁ ὁσιώτατος ἐπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείων Ἰωάννης, ἔλοιτο ἂν μᾶλλον γενέσθαι πυρίκαυστοι, ἢ πρᾶξι τι τοιοῦτον, ἵνα τί φλόγα κατευνασθεῖσαν ἀναρριπίζομεν, καὶ παυσάμενους θορύβους ἀνασκαλεύομεν οὐκ εὐκαίρως⁸⁶; μὴ ποτὲ πως τὰ ἔσχατα χεῖρονα τῶν πρώτων εὗρεθῇ. Καὶ ταῦτα φημί, σφόδρα μὲν ἐπιτιμῶν οἷς γέγραphen ὁ μνημονευθεὶς Θεόδωρος, ὑφορώμενος δὲ τοὺς παρὰ τινων ἔσομένους ἐπὶ τῷ πράγματι θορύβους, μὴ ἄρα πως τὰ Νεστορίου θρηνεῖν ἄρξωνται τινες κατεσκευασμένως, κατ' ἐκείνῳ που τὸ εἰρημένον τῷ παρ' Ἑλλήσι ποιητῇ «Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ' αὐτῶν κήδε' ἐκάστη»⁸⁷.

12. Ἀλλ' ἐκεῖνοι παραλείποντες ὅλα, ὅσα ἀποδεικνύουν ποίαν γνώμην εἶχεν ὁ ἅγιος Κύριλλος περὶ τοῦ ἀναθεματισμοῦ τοῦ Θεοδώρου, χρησιμοποιοῦν μόνον, ὅσα ἐλέχθησαν (ὑπ' αὐτοῦ) κατ' οἰκονομίαν, καὶ δὴ διὰ τὴν ἀπομακρύνῃ αὐτοὺς ὁλοσχερῶς ἀπὸ τὴν νεστοριανικὴν πλάνην, εἰς τὴν ὁποίαν ἦσαν μέχρι τότε προσηλωμένοι, καὶ νὰ ἀποσοβήσῃ τοὺς θορύβους, οἱ ὅποιοι ὑποψιάζετο ὅτι θὰ ἡγείροντο ἐκ μέρους τῶν αἰρετικῶν.

Ἀλλ' ὁ ἁγίας μνήμης Πρόκλος, παρ' ὅτι ἔλαβε τὴν ἀπὸ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἐπιστολήν, παραλλήλως δὲ ἔλαβε καὶ ἀπὸ πολλοῦς ἀνατολικούς ἀποσταλείσας πρὸς αὐτόν ἐπιστολάς μεσολαβητικές, νὰ μὴ ἀναθεματισθῇ ὁ Θεόδωρος καὶ τὰ ἀσεβῆ συγγράμματά του,

86. Ἐδῶ ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐπιτιμᾷ τὸν ἅγιον Πρόκλον, φοβούμενος ὅτι μὲ τὸν «οὐκ εὐκαίρως» ζῆλον τοῦ θά προξενήσῃ κακόν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Πόσον μεγάλη ἦτο ἡ χάριν τῆς ἐνόητος τῆς Ἐκκλησίας συγκατάβασις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἀφοῦ χάριν αὐτῆς ἐφθανε νὰ διαμαρτύρεται εἰς τὸν ἅγιον Πρόκλον δι' ἀρίστας ἐνεργείας τοῦ ἐναντίον προφανεστάτης αἰρέσεως! Καὶ αὐτό, διὰ τὴν μὴ δώσῃ λαβὴν εἰς μερικούς ταραξίας «ὑφορώμενος τοὺς παρὰ τινων ἔσομένους ἐπὶ τῷ πράγματι θορύβους»! Πόσον ἄδικος εἶναι ὁ Β. Μπόλοτωφ, ὅταν γράφῃ (σελ. 235) ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος δὲν εἶχε τὴν λεπτότητα τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου! Σημειωτέον, ὅτι οἱ νεστοριανίζοντες ἔκαμαν ἀργότερα τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου «σημαίαν» τους!

87. Ὁμήρου Ἰλιάς Τ, 302.

ἔγραψε συμβουλευὼν αὐτούς (ἢ) νὰ ἀναθεματίσουν τὰς βλασφημίας τοῦ Θεοδώρου, διότι μόνον ἔτσι θὰ ἀπήλλατον τοὺς ἑαυτοὺς τῶν ἀπὸ τὴν σχετικὴν ὑποψίαν.

13. Ἀφοῦ ὁμως ἐκεῖνοι ὄχι μόνον δὲν ἐδέχθησαν τὴν οἰκονομίαν αὐτὴν τῶν ἁγίας μνήμης Κυρίλλου καὶ Πρόκλου, ἀλλ' ἀντιθέτως καὶ συνέχισαν νὰ ὑπερασπίζονται ἀκόμη καὶ τὰς βλασφημίας τοῦ Θεοδώρου καὶ νὰ διακηρύττουν, ὅτι αὐταὶ εἶναι σύμφωνοι μὲ τὰ συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων, ὁ ἅγιος Κύριλλος, ἐπειδὴ ἔβλεπε τὴν ἀσέβειαν αὐξανομένην καὶ διέβλεπε τὴν ὡς ἐκ τούτου βλάβην τῶν ἀπλοϊκωτέρων, ἠναγκάσθη νὰ συγγράψῃ τὰ βιβλία του κατὰ τοῦ Θεοδώρου⁸⁸ καὶ τῶν βλασφημιῶν του, καὶ νὰ μᾶς δεῖξῃ, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Θεοδώρου, ὅτι αὐτός ἦτο καὶ αἰρετικὸς καὶ ἀσεβής, καὶ βλάσφημος περισσότερο καὶ ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτραις, περισσότερο καὶ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, μὲ τὰ ἐξῆς λόγια του:

14. «Ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλείον σφόδρα», λέγει Κύριος.

Ὡ τῆς ἀνυποφόρου κακίας! Ὡ τῆς γλώσσης τῆς λαλούσης ἀδικίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ νοῦς τοῦ ἐπαίροντος εἰς ὕψος τὸ κέρας! Μικρὸν σοῦ φαίνεται, τὸ ὅτι προσηλώθη εἰς τὸ ξύλον ὁ Κύριος τῆς δόξης, τὸν ὅποιον σὺ μὲν οὔτε Υἱὸν ἀληθινόν, οὔτε Κύριον ὀνομάζεις, ἐνῶ ἡμεῖς πιστεύομεν ὅτι εἶναι ἀληθὺς καὶ Θεός, δημιουργὸς καὶ κτίστης τῶν πάντων. Πράγματι, δὲν ἦτο ἀπλῶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ «ἐν σχήματι ἀνθρώπου» ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρός Λόγος, μὴ ὑποστάς μεταβολήν, ἢ τροπὴν εἰς σάρκα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνωθεὶς μετ' αὐτῆς, κατὰ τὴν πίστιν τῶν ἁγίων Γραφῶν. Ὁ ἐν σαρκὶ παθὼν καὶ ἀναρτηθεὶς ἐπὶ τὸ ξύλον ἔκαμε θαύματα ἐν Αἰγύπτῳ φανερῶν διὰ τοῦ σοφοῦ Μωϋσέως τὴν δόξαν αὐτοῦ⁸⁹.

15. Καὶ πάλιν ὁ αὐτός ἅγιος Κύριλλος εἰς τό: Κατὰ Θεοδώρου καὶ τῶν βλασφημιῶν αὐτοῦ λέγει:

Ἐκνήψατε οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν! Ἄς βροντοφωνήσῃ κάποιος εἰς τοὺς τόσον πλανωμένους!

«Ἐπίθες, ἄνθρωπε, τῇ σου γλώττῃ θύραν καὶ μοχλόν. Παῦσαι τὸ κέρας σου εἰς ὕψος ἐπαίρων, καὶ λαλὼν ἀδικίαν κατὰ τοῦ Θεοῦ. Μέχρι τίνων ἐπιτηδῶς ἀνεξικακοῦντι Χριστῷ; Εἰς νοῦν ἔχε τὸ

88. Ἐννοεῖ τοὺς «Κατὰ Διοδώρου καὶ Θεοδώρου» λόγους α-γ' τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, οἱ ὅποιοι, ὡς σαφῶς μαρτυρεῖται ἐνταῦθα ἐγγράφησαν περὶ τὸ 435.

89. Βλ. τὸ αὐτὸ καὶ ἐν Πράξει Ε', § 3 Γ', καθὼς καὶ τὰς ἐκεῖ σημειώσεις.

γεγραμμένον παρὰ τοῦ θεσπεσίου Παύλου. «Οὕτω δὲ ἀμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ πλῆττοντες αὐτῶν ἀσθενοῦσαν τὴν συνειδήσιν εἰς Χριστὸν ἀμαρτάνετε». Καὶ ἵνα τι καὶ ἐκ προφητικῶν φθέγξωμαι βιβλίων, «ἐδικαιώθη Σόδομα ἐκ σοῦ». Νενίκηκας τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀθυροστομίας, ἃς ἐποίησαντο κατὰ τοῦ Χριστοῦ, μωρίαν ἠγούμενοι τὸν Σταυρόν. Οὐδὲν ὄντα διέδειξας τὰ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀπονοίας ἐγκλήματα». Τολμᾷς νὰ τὸν ὑποτιμᾷς καί, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ σέ, σύρεις εἰς δυσφημίαν τὸν Καθήμενον εἰς τὴν ἄνω καθέδραν, καὶ ἔχοντα ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν θρόνον μετὰ τὸν Θεὸν Πατέρα, ἀφοῦ ὁ σφωτάτος Παῦλος λέγει, ὅτι ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς, αὐτὸς κάθεται εἰς τὸν θρόνον τῆς Θεότητος⁹⁰.

16. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακαρίας μνήμης Πρόκλος εἰς τὸν Τόμον πρὸς Ἀρμενίους λέγει τὰ ἑξῆς κατὰ τοῦ Θεοδώρου:

Φύγωμεν οὖν τοὺς θολεροὺς καὶ βορβορώδεις τῆς ἀπάτης ῥύακας, τὰς θεομάχους λέγω αἰρέσεις· τὴν Ἀρείου μανίαν διαιροῦσαν τὴν ἀμέριστον Τριάδα· τὴν Εὐνομίου τόλμαν, περικλείουσαν τὴν γνώσει τὴν ἀκατάληπτον φύσιν· τὴν Μακεδονίου λύσσαν, χωρίζουσαν τῆς Θεότητος τὸ ἀχωρίστως ἐκπορευόμενον Πνεῦμα· καὶ τὴν νεότευκτον ταύτην καὶ καινὴν βλασφημίαν, τὴν τὸν Ἰουδαϊσμόν κατὰ πολὺ εἰς βλασφημίαν νικῶσαν. Οἱ μὲν γὰρ τὸν ὄντα Υἱὸν ἀθετοῦσι, ζημιοῦντες τὴν ρίζαν τοῦ κλάδου· οἱ δὲ τῷ ὄντι⁹¹ καὶ ἕτερον ἐπεισάγουσι, στηλιτεύοντες ὡς πολύγονον τὴν ἀκήρατον φύσιν.

Εἴπομεν οὖν μετὰ Παύλου· «Χριστὸς ἐστὶν ἡ εἰρήνη ἡμῶν· ὁ ποιήσας τὰ ἀμφοτέρωθεν ἓν»· Ἰουδαῖον γὰρ καὶ Ἑλληνα διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς ἓνα καινὸν ἐκτισεν ἄνθρωπον, ἐνώσας τῇ δυνάμει τὰ τῆς πολιτείας διεστῶτα. Φριττέτωσαν τὴν κατάκρισιν οἱ νεωτεροποιοὶ εἰς ἀσέβειαν· εἴ γε τὰ μὲν διεστῶτα εἰς συμφωνίαν ἠνώθη, ὁ δὲ ἐνώσας εἰς δυάδα –τό γε ἐπ’ αὐτοῖς– διηρέθη⁹².

90. Βλ. τὸ αὐτὸ καὶ ἐν Πραξ. Ε', § 3 Ε', καθὼς καὶ τὰς ἐκεῖ σημειώσεις.

91. Δηλ. παραλλήλως πρὸς ἐκείνον. τοῦ ὁποῖον τὸ ὄνομα εἶναι «ὁ Ὡν», εἰσάγουσι καὶ ἓνα ἄλλο ἐντελὲς διακεκριμένον ἀπὸ αὐτὸν πρόσωπον· τὸ κτιστὸν πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ. Καὶ ἔτσι σέβονται δύο υἱοὺς.

92. Βλ. τὸ αὐτὸ καὶ ἐν Πράξει Ε' 3, 1, 3, α καὶ τὰς ἐκεῖ σημειώσεις.

17. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ πρὸς Ἰωάννην τὸν ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας⁹³, κατὰ τῶν βλασφημιῶν τοῦ Θεοδώρου, λέγει τὰ ἑξῆς:

Ἐπειδὴ ἐδῶ πολλοὶ –ὄχι μόνον κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ τῆς Ἐδέσσης, ἀλλὰ καὶ πρωτεύοντες πολῖται καὶ περιφανεῖς στρατιωτικοί, μέσα εἰς τοὺς ὁποίους καίει θερμὸς ὁ ζήλος τῆς ὀρθῆς πίστεως,– κατηγοροῦν τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἐδέσσης Ἰβαν⁹⁴ ὅτι ἀγαπᾷ τόσο πολύ τὴν μανίαν τοῦ Νεστορίου ὡς καὶ ἄλλα τινὰ κεφάλαια, (τὰ ὁποῖα καὶ εἶχα συνάψει εἰς τὸν ὑπ' ἐμοῦ συγγραφέντα Τόμον πρὸς Ἀρμενίους καὶ κοινοποιήσει εἰς τὴν σεβασμιότητά σου, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι τόσο ἀνόητα καὶ βέβηλα καὶ πλήρη πάσης κακοδοξίας, ὥστε νὰ μεταφράσῃ αὐτὰ εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν Σύρων, διὰ νὰ διαδώσῃ αὐτὰ παντοῦ καὶ πείσῃ ἔτσι πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀπλουστέρους, νὰ ἀκροῶνται αὐτὰ ἀκριτῶς· καὶ δεχόμενοι τὴν λύμην τῶν ὀλεθρίων αὐτῶν δογμάτων νὰ διαμορφώσουν τοιοῦτον φρόνημα, ὁποῖον ἀπαγορεύεται νὰ ἔχουν, ὅσοι ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν λοιπὸν μέ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐπιστολῆς μου κατατοπισθῇς ἐπ' αὐτοῦ, σέ παρακαλῶ νὰ καταδεχθῇς νὰ σπεύσῃς καὶ μέ κάθε εἶδους αὐστηρότητα νὰ ἐξαναγκάσῃς αὐτὸν νὰ ὑπογράψῃ τὸν Τόμον πρὸς Ἀρμενίους καὶ νὰ καταδικάσῃ τὸ ματαιολόγιον, ἢ μᾶλλον τερατολόγιόν του, ἢ διὰ νὰ τὸ χαρακτηρίσωμεν σωστότερα, τὴν Ἰουδαϊκὴν κακοδοξίαν τῶν κεφαλαίων ἐκείνων. Καί, μέ τὴν φωνὴν τοῦ ζωντανῆ καὶ τὸ χεῖρ τοῦ ἐλεύθερον, νὰ ἀναθεματίσῃ αὐτὴν τὴν ἀνοησίαν.

(Καὶ μετ' ὀλίγα).

Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ εἰς Υἱὸς ὁ Μονογενής. Μερικοὶ ὁμως, ἐκείνοι ποὺ ἐδείχθησαν πατέρες τῶν ἀσεβῶν καὶ ὀλεθρίων διὰ τοὺς ἑαυτοὺς τῶν ἐκτροπῶν τούτων, καί, ὡς ἐκ τῆς διεστραμμένης διανοίας τῶν καὶ τῆς ἐλλείψεως λογικῆς, ἐγιναν οἱ γεννήτορες τῶν κεφαλαίων αὐτῶν, δὲν πιστεύουν ἔτσι.

Διὰ τοῦτο, ἂν ὁ μνημονευθεὶς συλλειτουργὸς ἡμῶν Ἰβας, ποὺ καὶ συνετός εἶναι κατ' ἐμέ καὶ ἔχει ἐκ βρέφους μάθει τὰ ἱερὰ γράμματα, παραδέχεται ὅτι τὰ κεφάλαια αὐτὰ, τὰ ὁποῖα ἐκείνοι ἐξήμεσαν πρὸς ἀπώλειαν ὧν ἢ ἀναγινώσκουν εἴτε ἀκροῶνται

93. Βλ. τὸ αὐτὸ κείμενον ἐν Πράξ. ΣΤ', § 5, 3-5.

94. Περὶ τοῦ Ἰβαν βλ. ἐν Πραξ. ΣΤ', § 3 καὶ τὰς ἐκεῖ σημειώσεις.

αυτά, πρέπει νά αποδοκιμασθῶν καί απορριφθῶν, θά απαιτηθῇ νά μᾶς δείξη μέ τήν φωνή του σταθεράν καί τό μέτωπον ἀνευθρίαστον, τί φρονεῖ ἐσωτερικά, μέ τό νά ἀντικρούσῃ καί κατακρίνῃ ὅλα τά κεφάλαια, πού εἶχα ἐπισυνάψει εἰς τήν ἐπιστολήν μου πρὸς Ἀρμενίους, ὡς ἐφευρήματα διαβολικῆς μανίας. Καί ἀφοῦ μάθῃ τήν ἀλήθειαν περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, νά τά θεωρήσῃ ὅλα ἄξια ἀναθεματισμοῦ.

18. Ἄς μοῦ εἰπουν λοιπόν αὐτοί πού ἐπικαλοῦνται τὰ τάχα λόγια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καί τοῦ Πρόκλου περὶ τοῦ Θεοδώρου. Πῶς δέν κατατάσσεται δικαίως εἰς τοὺς Ἰουδαίους, ἢ εἰδωλόλατραι, ἢ σοδομίταις, ἢ αἰρετικούς, ἀφοῦ μάλιστα μέ τό μέγεθος τῶν βλασφημιῶν του ξεπερνᾷ τήν ἀσέβειαν ὅλων αὐτῶν; Καί, ἀφοῦ μέ τόν διεστραμμένον του νοῦ καί τήν ἀφροσύνην τοῦ λογισμοῦ του ἔγινε ὁ γεννήτωρ τῶν βλασφημιῶν αὐτῶν (τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν ἐκτροπῶν του) καί ἀνεδείχθη πατήρ (συγγραφῶν) ὀλεθρίων διὰ τόν ἑαυτόν του καί ἐξῆμесе τοιαύτας βλασφημίας πρὸς ἀπώλειαν αὐτῶν, πού ἀναγινώσκουν καί ἀκούουν αὐτάς, [πῶς] δέν ὑπεβλήθη δικαίως εἰς τό ἀνάθεμα;

Διότι εἶναι ἀναντίρρητον, ὅτι ὁ ἀποδείχθεις ἀσεβής ἔχει ὅπωςδήποτε χωρισθῇ ἀπό τόν Θεόν, ὅπως ἔχει (ὅπωςδήποτε) χωρισθῇ καί ὅποιος ἀναθεματίζεται⁹⁵ ὡς ἀσεβής. Διότι τό ἀνάθεμα δέν δηλοῖ ἄλλο τι, εἰ μή τόν ἀπό Θεοῦ χωρισμόν.

Ἄν λοιπόν οἱ Πατέρες, διὰ νά ἀποσπάσουν ἀπό τήν πλάνην τοῦ Νεστορίου τοὺς τότε ὁπαδούς του, εἶπον κάτι κατ' οἰκονομίαν, ὅταν ἐκεῖνοι δέν ἐδέχθησαν τὰ λόγια τους καί ὁ προσδιορισθὲς καιρὸς τῆς οἰκονομίας παρήλθεν, ἐπανῆλθον εἰς τό τέλειον (τήν ἀκρίβειαν)⁹⁶. Καί ἔγραψαν καί κατὰ τοῦ ἰδίου καί τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων του τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα, καί μάλιστα μετὰ τόν θάνατόν του, ὅπως (εἶχε πράξει) καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅστις, ἀφοῦ πρὸς καιρόν ἐπέτρεπε τήν περιτομήν κατὰ συγκατάβασιν πρὸς τοὺς Ἑβραίους καί ὁ ἴδιος περιέτεμε κατ' οἰκονομίαν τόν Τιμόθεον, ὕστερον διδάσκων τό τέλειον, εἰς τήν ἐπιστολήν του πρὸς Γαλάτας εἶπε: «Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν περιτέμνησθε,

95. Ἄρα ἐνταῦθα ἡ Σύνοδος ἀποφαίνεται ὅτι ὁ ἔστω καί ἀδίκως ἀναθεματιζόμενος ὡς ἀσεβής (δηλ. ὡς αἰρετικός) χωρίζεται ἀπό τόν Θεόν. Βλ. καί Πράξ. ΣΤ' σμ. 86 καί 105 καί Πράξ. Η' σμ. 29.

96. Αὐτός εἶναι ὁ χρυσοῦς κανὼν τῆς οἰκονομίας.

Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. Μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον τηρῆσαι. Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν Νόμῳ δικαιοῦσθε. Τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη· καί πάλιν· ἐγὼ δὲ ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ Σταυροῦ. Ὁφειλον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς».

Καί πάλιν κατὰ τινα οἰκονομίαν «ἡγιασθῇ» μαζί μέ τοὺς ἄλλους εἰς τόν Ναόν καί ἀκόμη προσέφερε τὰς καθιερωμένας ὑπὲρ ἀγνισμοῦ νομικὰς προσφοράς! Καί, ἐνῶ ἔκαμε ἔτσι μίαν συγκατάβασιν χάριν τῶν ἀσθενῶν τῇ πίστει, ἐκ τῶν ὑστέρων τήν διορθῶναι καί εἰς τήν ἐπιστολήν του πρὸς Κολοσσαεῖς λέγει: «Μὴ οὖν τις ἡμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καί ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἐορτῆς ἢ νεομηνίας ἢ Σαββάτων, ἃ ἐστὶν σκιά τῶν μελλόντων». Καί πάλιν: «Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε, μὴ ἄψῃ, μὴδὲ γεύσῃ, μὴδὲ θίγῃς; ἃ ἐστὶν πάντα εἰς φθοράν τῇ ἀποχρήσει κατὰ τὰ ἐντάλματα τῆς διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων»;

Μέ αὐτά ὁ Ἀπόστολος, μεμφόμενος τήν νομικὴν διάταξιν καί τὰ τρόπον τινὰ σωματικώτερα τοῦ νόμου, μᾶς διδάσκει ὅτι, ὅτε μὲν ἡ οἰκονομία εὐκαιρῶς γινόμενη ὠφελεῖ, ὅτε δέ, κατὰ διάφορον περίστασιν, βλάπτει. Διότι, ὅταν πρέπει νά διδάξῃ τις τοὺς ἀγνοοῦντας καί πλανωμένους, τότε ἡ χρησιμότης τῆς οἰκονομίας εἶναι μεγίστη· ἐνῶ, ὅταν εἶναι καιρὸς τῆς εἰς τήν διδασκαλίαν τελειότητος, τότε ἀφήνομεν κατὰ μέρος τήν ἀνοχήν καί φθάνομεν εἰς τήν τελειότητα τῶν δογμάτων^{96α}.

Τίποτε ὅμως δέν μᾶς ἐμποδίζει, νά πείσωμεν τοὺς ὁπαδούς τοῦ Θεοδώρου καί τῶν συγγραμμάτων του καί μέ ἄλλα παραδείγματα, ὅτι, ἂν ἐνεργοῦν ἀσεβῶς, καθόλου δέν θά τοὺς ὠφελήσῃ, ἂν ἔχῃ τυχόν συμβῇ νά ἔγραψαν μερικοὶ κάτι ὑπὲρ αὐτῶν εἴτε ἀπὸ ἀγνοίαν εἴτε ἀπὸ θράσους εἴτε κατὰ τινα οἰκονομίαν.

19. Καί πράγματι ὁ ἅγιος Βασίλειος ἔγραψε μέν κάτι ὑπὲρ τοῦ Ἀπολιναρίου⁹⁷, ἀλλὰ δέν τόν ἀπῆλλαξεν δι' αὐτό ἀπὸ τήν καταδίκην.

96α. Βλ. σμ. 96.

97. Ὁ Μέγας Βασίλειος κατηγόρηθη ἀπὸ τοὺς ἀρειανούς, ὅτι ἀποδέχεται τὰ

Ἰδοὺ τί γράφει ὁ Βασίλειος πρὸς τὸν Πατρόφιλον, ἐπίσκοπον τῶν Αἰγῶν:

Χρόνος δὲ οὐ πολλὸς ἐν τῷ μέσῳ· καὶ ἀποδημία μέχρι Κιλικίων· κάκειθεν ἐπίνοδος καὶ γράμματα εὐθὺς ἀπαγορεύουσιν ἔχοντα τῆς πρὸς ἡμᾶς κοινωνίας. Ἡ δὲ αἰτία τῆς ἀπορρήξεως, ὅτι Ἀπολινάριον, φησὶν, ἐπεστείλαμεν καὶ τὸν συμπρεσβύτερον ἡμῶν Διόδωρον ἔχομεν κοινωνικόν. Ἐγὼ δὲ Ἀπολινάριον μὲν ἐχθρὸν οὐδέποτε ἡγησάμην, ἀλλ' ἔστιν ἐφ' οἷς καὶ αἰδοῦμαι τὸν ἄνδρα· οὐ μὴ οὕτως ἐμαυτὸν τῷ ἀνθρώπῳ συνῆψα ὥς τὰ ἐκείνου ἐγκλήματα αὐτὸς ὑποδέχεσθαι, ὅπου γε ἔχω τινὰ καὶ αὐτὸς ἐγκαλεῖν αὐτῷ ἐντυχῶν τισι τῶν συνταγμάτων αὐτοῦ⁹⁸.

20. Καὶ ὁ Ἀθανάσιος κατ' ἀρχάς μὲν ἀπηύθυνε διαφόρους ἐπιστολάς του πρὸς τὸν Ἀπολινάριον⁹⁹, ὡς τὰ αὐτὰ ἐν πίστει φρονούντα. Ὑστερον ὁμως ἔγραψε κατ' αὐτοῦ ὁλόκληρα βιβλία καὶ δὴ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἀπολινάριου¹⁰⁰, ὅταν ἐπληροφορήθη τὰς εἰς τὰ γραπτά του κείμενα βλασφημίας του. Καὶ δὲν προσφέρουν τίποτε εἰς τὸν Ἀπολινάριον, ὅσα εἶχε γράψει πρὸς αὐτὸν προηγουμένως μέ τὴν ιδέαν ὅτι ἐφρόνει τὰ ἴδια μέ αὐτὸν εἰς τὴν Πίστιν.

δόγματα τοῦ Ἀπολινάριου. Εἰς ἐπίφωσιν καὶ ἀπόδειξιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῶν αὐτοῦ παρουσίαζον μίαν τάχα «ἐπιστολήν» του πρὸς Ἀπολινάριον, πού δὲν σφύζεται. Περί αὐτῆς ὁ ἅγιος Βασίλειος εἰς τὴν πρὸς Γενέθλιον τὸν πρεσβύτερον ἐπιστολήν 224,2 λέγει: «Οὐκ ἔστιν ἡμετέρα τὰ ὡς ἡμετέρα περιφερόμενα». Οὐτε οἱ ἴδιοι οἱ ἀντίπαλοί μου, τονίζει μετ' ἐμφάσεως, δὲν θὰ τολμήσουν «φθέγγεσθαι τῷ ἰδίῳ στόματι τὸ ψεῦδος καὶ εἰπεῖν ὅτι ἐμὰ ἐστὶ τὰ συντάγματα. Εἰ δὲ οὐκ ἐμὰ, διατί κρίνομαι ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων; Ἀλλ' ἐροῦσιν, ὅτι κοινωνὸς τοῦ Ἀπολινάριου ἐγὼ καὶ τῶν τοιούτων δογμάτων τὴν διαστροφὴν ἔχων ἐν ἐμαυτῷ; Ἀπειτηθήτωσαν τὰς ἀποδείξεις! Εἰ δὲ (πρὸς τοῦτο) ἐπιστολήν προσφέρουσι, τὴν λοιπὸν πρὸ εἰκοσι πέντε ἐτῶν γραφείσαν αὐτῷ, παρὰ λαϊκοῦ πρὸς λαϊκόν, (καὶ οὐδὲ ταύτην ὡς γέγραπται παρ' ἐμοῦ, ἀλλὰ μεταποιηθεῖσαν, ὑπὸ τίνων δὲ, ὁ Θεὸς οἶδε), γνωρίσατε αὐτόθεν τὴν ἀδικίαν!... Καὶ τοῦτο μὴδὲν περὶ πίστεως, ἀλλὰ ψιλὸν γράμμα φιλικὴν ἔχον προσηγορίαν!... Οὕτε ἐγράψαμεν ἐκεῖνα, οὔτε συντιθέμεθα αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ ἀναθεματίζομεν τοὺς ἔχοντας ἐκεῖνο τὸ πονηρὸν φρόνημα τὸ τῆς συγχύσεως τῶν ὑποστάσεων, ἐν ᾗ ἡ ἀσεβειστέρα αἵρεσις τοῦ Σαβελλίου ἀνενεώθη» (Y. Courtonne, St. Basil Lettres, vol. III, Paris 1966, σελ. 18-19). Βλ. καὶ σημ. 71.

98. Ἀγίου Βασιλείου ἐπιστολὴ 244, 3-4 (βλ. Y. Courtonne St. Basil Lettres, vol. III, Paris 1966, σελ. 76).

99. Αἱ ἐπιστολαὶ αὐταὶ δὲν σφύζονται.

100. Τὰ βιβλία αὐτὰ εἶναι οἱ «Κατὰ Ἀπολινάριου λόγοι α-β» (P.G. 26, 1093-1166).

21. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος μνήμης Λέων, ὁ πάπας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, καὶ «ἐδέχθη» τὸν Εὐτυχῆ¹⁰¹ καὶ ἀπήντησε εἰς αὐτὸν ἐπιδοκιμάζων αὐτόν. Καὶ παρὰ ταῦτα, ὕστερον κατεδίκασε καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτόν ὡς αἰρετικόν¹⁰².

[Ὁ Ὁριγένης ἀνεθεματίσθη]

22. Ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους εὐρίσκομεν ἀναθεματισθέντας μετὰ τὸν θάνατόν τους. Καὶ π.χ. τὸν Ὁριγένη· καὶ ἂν κανεῖς ἀνατρέξῃ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ ἁγίας μνήμης Θεοφίλου, ἡ καὶ παλαιότερον, θὰ εὕρῃ ὅτι ἀνεθεματίσθη μετὰ τὸν θάνατόν του, πρᾶγμα πού καὶ τώρα ἔκαμε δι' αὐτόν ἡ Ὑμετέρα Ἀγιότης καὶ ὁ εὐλαβέστατος πάπας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Βιγίλιος¹⁰³.

[Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος]

23. Ἀλλ' οἱ ὑπερασπισταὶ τοῦ Θεοδώρου ἐτόλμησαν νὰ ἐπικαλεσθῶν, καὶ ἐπιστολάς τοῦ ἁγίας μνήμης ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου^{103α}, ὡς τάχα ἀπειθυνθείσας πρὸς τὸν Θεόδωρον καὶ περιεχούσας ἐγκωμιασμόν τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου!

Αὐτὸ ὁμως εἶναι λάθος, ὅπως μαρτυροῦν, ὅσοι ἔγραψαν Ἐκκλησιαστικὰς Ἱστορίας, οἱ ὁποῖοι καὶ διηγοῦνται σαφῶς, ὅτι ὁ Ἰωάννης ἔγραψε πρὸς τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας μίαν μακράν καὶ ὠφελιμωτάτην ἐπιστολήν, ὅταν ἐκεῖνος ἐξέπεσεν ἀπὸ τὴν μοναχικὴν ζωὴν¹⁰⁴.

Καὶ ὁ Θεόδωρος δὲ εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν του Ἱστορίαν¹⁰⁵ ἔχει κάμει μνειάν τῆς κοινῆς συναναστροφῆς πού εἶχον εἰς μοναστήριον ὁ Θεόδωρος καὶ ὁ Ἰωάννης, γεγονός τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει, ὅτι ὄντως μέ τὴν ἐπιστολήν αὐτὴν ὁ Ἰωάννης ἀνακαλεῖ αὐτόν ἀπὸ τὴν ἐν κόσμῳ ἀναστροφὴν εἰς τὴν σεμνὴν ζωὴν εἰς τὸ μοναστήριον.

101. Ἐν Mansi τ. 6, σελ. 799 σφύζεται μία παρατήρησις τοῦ Ρουσιπικοῦ, καθ' ἣν ὁ ἅγιος Λέων οὐδέποτε ἔγραψεν εἰς τὸν Εὐτυχῆ ἀποδεχόμενος τὴν ὁμολογίαν του καὶ δὴ χωρὶς κρίσιν καὶ ἐξέτασιν τῶν κατ' αὐτόν.

102. Διὰ τοῦ περιφήμου Τόμου του καὶ πολλῶν ἄλλων ἐνεργειῶν.

103. Περί τῆς καταδίκης τοῦ Ὁριγενισμοῦ βλ. Παράρτημα Β'.

103α. Βλ. Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐπιστολὴ 112 (P.G. 52, 668 ἐξ.).

104. Ἀγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πρὸς Θεόδωρον ἐκπεσόντα, λόγ. Α-Β, (P.G. 47, 277-319).

105. Θεοδώρητου, Ἐκκλησ. Ἱστορία V, 40.

Ἄλλά, καί ἂν ἀκόμη παρεδέχετο κανείς, ὅτι (καί ἄλλη ἐπιστολή) ἐγγράφη πρὸς αὐτόν τὸν Θεόδωρον, πράγμα πού δέν εἶναι σωστό, καί πάλιν εἶναι βέβαιον, ὅτι ὁ Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος καθ' ὅλην του τήν ἀρχιερατείαν ὠρθοτόμει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, θά τοῦ εἶχε γράψει τήν ἐπιστολήν αὐτήν ἀγνοῶν, ὅτι ὁ Θεόδωρος εἶχε γράψει τοιαύτας βλασφημίας.

[Ποῖος ἀποθνήσκει ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας;]

24. Ἄλλά καί αὐτό, τό ὁποῖον ἐπικαλοῦνται μερικοί, ὅτι τάχα ὁ Θεόδωρος ἀπέθανεν ἐν τῇ κοινωνίᾳ καί τῇ εἰρήνῃ τῶν Ἐκκλησιῶν, εἶναι ψεῦδος, ἢ μάλλον, μομφή κατά τῆς Ἐκκλησίας. Διότι ἐν τῇ κοινωνίᾳ καί τῇ εἰρήνῃ τῶν Ἐκκλησιῶν ἀποθνήσκει, ὁποῖος μέχρι καί τὸν θάνατόν του καί φυλάττει καί κηρύσσει τὰ ὀρθά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας¹⁰⁶. Ὅτι δέ ὁ Θεόδωρος, οὔτε ἐφύλαξε, οὔτε ἐκήρυξε τὰ ὀρθά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πολὺ σαφές ἀπὸ τὰς βλασφημίας του. Ἄλλά τήν ἴδιαν μαρτυρίαν δίδει καί ὁ Γρηγόριος ὁ Νύσσης εἰς τοὺς ὑπερασπιστάς τῆς ἀσεβείας τοῦ Ἀπολιναρίου, ὅταν ἐκεῖνοι κατηγοροῦν λόγῳ τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας προβάλλοντες τὰς βλασφημίας του, εἰς τὰς ὁποίας ἐφαίνετο σαφέστατα ὅτι ἐπρέσβευε δύο Υἱούς.

25. Λέγει λοιπόν ὁ Γρηγόριος εἰς τὴν πρὸς Θεόφιλον ἐπιστολήν του τὰ ἑξῆς:

Οἱ τοῖς τοῦ Ἀπολιναρίου δόγμασι συνιστάμενοι διὰ τῆς καθ' ἡμᾶς μέμψεως κρατύνειν ἐπιχειροῦσι τὰ ἴδια, σάρκινον τὸν Λόγον καί δημιουργὸν τῶν αἰώνων τὸν τοῦ ἀνθρώπου Υἱὸν καί θνητὴν τοῦ Υἱοῦ κατασκευάζοντες τὴν Θεότητα. Προφέρουσι γάρ, ὡς τινῶν τῶν κατὰ τὴν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν δύο πρεσβευόντων Υἱοὺς ἐν τῷ δόγματι, τὸν μὲν κατὰ φύσιν ὄντα, τὸν δὲ κατὰ φύσιν ὕστερον προσγενόμενον· οὐκ οἶδα, παρ' ὅτου τὸ τοιοῦτον ἀκηκοότες καί πρὸς ποῖον διαπληκτιζόμενοι πρόσωπον· οὐπω γὰρ ἔγνω τὸν ταῦτα παραφθεγξάμενον.

Πλὴν ἐπειδὴ ταύτην προστησάμενοι καθ' ἡμῶν τὴν ὑπόθεσιν, διὰ τοῦ δοκεῖν τῇ ἀτοπίᾳ ταύτῃ συμπλέκεσθαι, τὰς ἐαυτῶν

106. "Ὅποῖος συνειδητοποιεῖ τὴν ἀλήθειαν τῶν λόγων αὐτῶν, δέν παύει ποτέ νά «δοκιμάζῃ ἐαυτόν, εἰ ἔστηκε τῇ παραδεδομένῃ ὀρθοδόξῳ πίστει». Ἐνωσις μέ τήν Ἐκκλησίαν καί γνώσις τῆς ἀληθινῆς πίστεως εἶναι τὰ δύο σκέλη, ἐπάνω εἰς τὰ ὁποῖα στηρίζεται τό οἰκοδόμημα τῆς κατὰ Χριστόν πολιτείας.

προλήψεις κρατύνουσι, καλῶς ἂν ἔχοι τὴν Σὴν ἐν Χριστῷ Τελειότη-
τα, καθὼς ἂν σοι ἐπὶ νοῦν ἀγάγοι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκκόψαι τὰς ἀφορμὰς τῶν ζητούντων τὰς καθ' ἡμῶν ἀφορμὰς καί πείσαι τοὺς ταῦτα συκοφαντικῶς ἐπικαλοῦντας τῇ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, ὅτι οὔτε ἔστι δόγμα τοιοῦτον ἐν Χριστιανοῖς, οὔτε κηρύσσεται¹⁰⁷.

26. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ μὲν ἅγιος Γρηγόριος βοᾷ, ὅτι δέν ὑπάρχει εἰς τοὺς Χριστιανούς τοιοῦτον δόγμα νά πρεσβεύουν δύο Υἱούς, ὁ δὲ Θεόδωρος δέχεται καί τοῦτο καί δὴ μέ ὁλόκληρα συγγράμματά του, πῶς αὐτοὶ προσπαθοῦν νά μᾶς εἰποῦν ὅτι αὐτός ὁ τόσον ἀσεβὴς καί βλάσφημος, ἀπέθανεν ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀφοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν ἐδέχοντο οὔτε ἐκεῖνους, πού εἶπαν ἡ ἔγγραφον, ὅτι ὁ ἀσεβὴς Θεόδωρος εἰς τὰ βιβλία του ἐξέθεσεν ἀπόψεις συμφώνους μέ τὰς διδασκαλίας τῶν Ἀθανασίου, Βασιλείου, Γρηγορίου καί ἄλλων; Καί δικαίως. Διότι ὅσοι ἔγραφον τέτοια πράγματα, οἱ ἴδιοι ἐφρόνουν ἄλλότρια¹⁰⁸ τῆς εὐσεβοῦς διδασκαλίας τῶν παραδεδεγμένων ἁγίων Πατέρων, ὅπως εἶναι δυνατόν νά διαπιστώσῃ, ὁποῖος θελήσῃ νά συγκρίνῃ τὰ τοῦ Θεοδώρου μέ τὰ ἔργα τῶν μνημονευθέντων ἁγίων Πατέρων.

Καί αὐτός μὲν, ἀφοῦ ἐγέμισε τὰ συγγράμματά του μέ κάθε εἶδους βλασφημίας, τὰ ἐξέδωκε πρὸς ἀπώλειαν, ὅσων θά ἀνεγίνωσκον αὐτά καί θά συνεφώνουν μέ τὴν ἀσέβειάν του, ἐνῶ ἐκεῖνοι οἱ μέγιστοι φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας, ἰστάμενοι ἐπάνω εἰς τὴν πανύψηλον ὀροφὴν τοῦ στερεοῦ οἰκοδομήματος τῶν ἔργων τους, ἐκήρυξαν τὴν εὐσέβειαν μέ πολλοὺς κινδύνους, ἀλλὰ καί μέ πολὺ θάρρος.

Ὁφείλει λοιπόν ἡ Ἀγιότης Σας¹⁰⁹, τὰ μὲν ὑπὸ αἵρετικῶν λεχθέντα νά ἀποστραφῇ, νά ἀκολουθήσῃ δὲ εἰς ὅλα τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, -ὅπερ βεβαίως καί θά πράξετε-, καί νά ἀπαλλάξῃ

107. P.G. 45, 1272 AB. BL. τό αὐτό κείμενον καί ἐν § 4 B' § 4β'.

108. Ὑπαινιγμός περὶ τοῦ Ἰωάννου Ἀντιοχείας. Ὁ μέγας ἐκεῖνος ἱεράρχης, ἐνταῦθα κατακρίνεται ὡς «ἀλλότρια τῆς εὐσεβείας φρονῶν», ἐπειδὴ ἐτόλμησε νά κάμῃ συσχετισμόν τοῦ Θεοδώρου μέ τοὺς ἁγίους Πατέρας Ἀθανάσιον, Βασιλείον, Γρηγόριον κ.λπ. (βλ. § 3 IF' καί § 3 IE'). Ὁ ἱερός Φῶπος ὀνομάζει τὸν Ἰωάννην «ἐν ἁγίοις» (βλ. Βιβλιοθήκη 230 (Εὐλόγιος) R. Henry, ἔ.δ. V, 14). Ἡ κρίσις αὐτῆς τῆς Ε' Συνόδου ἴσως θά πρέπει νά ἐρμηνευθῇ ὡς ἀπλὴ μομφή κατ' αὐτοῦ.

109. Ἡ ἀποστρόφῃ γίνεται πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς Συνόδου, τὸν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἔχον Εὐτόχιον, τοῦ ὁποίου τό κύρος καί λόγῳ θέσεως καί λόγῳ παιδείσεως ἦτο μέγιστον.

τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ κάθε μορφῆς ἐπιφερομένην κατ' Αὐτῆς ἐξ αἰτίας τοῦ Θεοδώρου καὶ τῶν συγγραμμάτων του.

[Θέμα Ε' Τελεῖ ἐν κοινωνίᾳ, ἐκκλησιαστικῇ:]

15.1. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν νοταρίων, εἶπε:

Ἐχομεν ἀνά χεῖρας καὶ τὰ Πρακτικά, τὰ ὁποῖα ἐγένοντο ἐν Μοψουεστίᾳ, παρὰ τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς ἐπαρχίας τῆς Δευτέρας Κιλικίας, εἰς τὰ ὁποῖα καταφαίνεται, ὅτι ἀπὸ παλαιότερας ἐποχῆς εἶχε διαγραφῆ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα.

2. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νά διαβασθοῦν.

3. Καί, ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτὰ ὁ αἰδεσιμώτατος διάκονος καὶ νοτάριος Θεόδωρος ἀνέγνωσε:

[Ἡ Σύνοδος Μοψουεστίας¹¹⁰]

Α. Ἀντίγραφον τῆς Σάκρας τῆς ἀπευθυνθείσης πρὸς Μακαριωτάτω Μητροπολίτῃ Ἰωάννῃ.

110. Ἡ φερομένη ὡς Σύνοδος τῆς Μοψουεστίας δὲν ἦτο Σύνοδος μὲ τὴν ἔννοιαν, ποῦ συνήθως ἀποδίδομεν εἰς τὸν ὄρον αὐτόν. Δὲν συνεζήτησε τίποτε. Καί δὲν ἀπεφάσισε τίποτε. Ἀπλῶς ἡ μητροπολιτικὴ σύνοδος τῆς ἐπαρχίας Β' Κιλικίας ἐνεργοῦσα ὡς μία ἀνακριτικὴ ἐπιτροπὴ ἔκαμε μίαν διοικητικὴν ἐρευναν, ἡ ὁποία ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἔπρεπε νὰ διεξαχθῇ μὲ τὴν μεγαλυτέραν δυνατὴν προσοχὴν καὶ ἐπισιμότητα. Ὁ Β. Μπόλοτωφ χαρακτηρίζει αὐτὴν ὡς «ἀρχαιολογικήν»! Μὲ τὸ πόρισμα τῆς διοικητικῆς αὐτῆς ἐρεύνης ὁ Ἰουστινιανὸς ἤθελε νὰ κάμψῃ τὴν ἀντίδρασιν τοῦ πάπα Βιγίλιου καὶ νὰ πείσῃ αὐτόν, ὅτι ὁ Θεόδωρος ἔχει ἤδη καταδικασθῇ. Συγγραφεῖς τινες καταφέρονται κατὰ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὅτι μὲ τὴν ἐντολήν τῆς συγκροτήσεως τῆς ἐν Μοψουεστίᾳ Συνόδου ἠθέτησεν τὴν εἰς τὸν πάπαν Βιγίλιον ὑπόσχεσίν του, ὅτι δὲν θὰ προέβαιεν εἰς οὐδεμίαν ἐνέργειαν εἰς βάρος τοῦ Θεοδώρου χωρὶς τὴν σύμφωνον γνώμην του. Εἰς αὐτὸ ὅμως δεικνύονται πολὺ αὐστηροὶ κατὰ τοῦ Βασιλέως. Μὲ τὴν Σύνοδον αὐτὴν ὁ Ἰουστινιανὸς εἰς οὐδεμίαν προέβη ἐνέργειαν. Ἀπλῶς ἡτοίμασεν ἓνα «ντοσιέ» (φάκελον), ποῦ μάλιστα περιωρίζετο αὐστηρῶς εἰς τὴν περιγραφὴν τῆς καταστάσεως, ποῦ ἐπικράτει ἐπὶ δύο αἰῶνας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Μοψουεστίας. Ὁ Ἰουστινιανὸς ἔχον ὑπ' ὄψιν του τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀνακρίσεως παρατηρεῖ: «Θαυμάζομεν τοίνυν τοὺς ἐκδικοῦντας Θεόδωρον, οἰκείουμένους αὐτόν τε καὶ τὴν αὐτοῦ ἀσέβειαν, ὅπου γε ἡ Ἐκκλησία, ἐν ἣ γέγονεν ἐπίσκοπος, ὡς αἰρετικὸν ἐκ πολλῶν χρόνων ἀπεβάλετο» (Mansi 9, 578 Α).

Γνωστοποιοῦμεν εἰς τὴν Ὑμετέραν Ἀγιότητα, ὅτι πρέπει νὰ συγκεντρώσῃ ἅπαντας τοὺς εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους ποῦ εἶναι μέλη τῆς Συνόδου Σου καὶ νὰ υπάγητε εἰς τὴν πόλιν Μοψουεστίαν, νὰ κάμετε ἀκριβῆ ἐξέτασιν ὅλων τῶν ἐκεῖ ὑπαρχόντων καταλλήλων πρὸς τοῦτο γεροντοτέρων ἀνθρώπων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, καὶ νὰ ζητήσετε νὰ μάθετε ἀπὸ αὐτοὺς, ἂν γνωρίζουν, ἀπὸ πότε ἀφηρέθη τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα.

Ἄν ὅμως δὲν ἐνθυμοῦνται, πότε ἐγινε αὐτό, τότε νὰ μαρτυρήσουν, ὅτι δὲν γνωρίζουν, ἂν ἐγράφη ἢ ἐξεφωνήθη εἰς τὰς ἱερὰς δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου. Καὶ νὰ σὰς παρουσιάσουν καὶ τὰ ἴδια τὰ δίπτυχα, διὰ νὰ διαπιστώσετε, ποῖος ἐνεγράφη ἀντ' αὐτοῦ.

Καὶ ἀφοῦ καταχωρίσετε τὰς μαρτυρίας αὐτάς εἰς τὰ Πρακτικά καὶ ἐπισυνάψετε εἰς αὐτὰ καὶ τὰς ὑμετέρας εἰσηγήσεις, νὰ υπογράψετε αὐτὰ καὶ ἡ Ὑμέτερα Ἀγιότης καὶ οἱ λοιποὶ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι. Καὶ τότε, νὰ ἀποστείλετε ἓνα ἀντίγραφον εἰς ἡμᾶς καὶ ἓνα δεύτερον εἰς τὸν ἀγιώτατον Πάπαν.

Πρέπει ὅμως νὰ ξέρετε καὶ τοῦτο· ὅτι ἕκαστος τῶν μαρτυρούντων, πρέπει νὰ λέγῃ καὶ δηλοῖ πόσων ἐτῶν εἶναι. Σεῖς δὲ εἰς τὰς ὑμετέρας προσωπικὰς μαρτυρίας, νὰ ἀναφέρετε εἰς ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τοῦ προειρημένου ζητήματος καὶ ποῖον εὗρήκατε νὰ ἔχη γραφῇ ἀντὶ τοῦ Θεοδώρου¹¹¹.

Ἐγράψαμεν δὲ καὶ εἰς τὸν Μαρθάνιον, ἄνδρα μεγαλοπρεπεῖ¹¹², νὰ φροντίσῃ ἄνευ τινὸς καθυστερήσεως, νὰ γίνουν αὐτὰ χωρὶς καμμίαν ἀργοπορίαν καὶ νὰ σταλοῦν εἰς ἡμᾶς. Ἀνέγγων (Legi)¹¹³.

Ἐδόθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τῇ δεκάτῃ Καλανδῶν Ἰουνίου¹¹⁴, ἔτους κδ' μὲν τῆς Βασιλείας τοῦ Δεσπότη ἡμῶν Ἰουστινιανου.

111. Αἱ αὐστηραὶ καὶ λεπτομερεῖς ὁδηγίαι πείθουν, ὅτι ὁ βασιλεὺς δὲν ἤθελε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐρεύνης δι' ἑαυτόν, ἀλλ' ὡς ἐν ἀποδεικτικῶν στοιχείων εἰς τὸν ἐτοιμαζόμενον φάκελον, ἱκανὸν νὰ πείσῃ τοὺς προσβλέποντας εἰς τὴν καταδίκην τοῦ Θεοδώρου μετὰ ἐπιφυλάξεων καὶ δισταγμοῦ.

112. Ὁ τίτλος «μεγαλοπρεπής» ἀνήκεν εἰς πρόσωπα, ποῦ κατεῖχον ὑψηλὰ πολιτικά ἀξιώματα καὶ ἑλληνιστὶ μὲν ἐκαλοῦντο «ἀρχοντες», λατινιστὶ δὲ Judices. Ἰσάγμας ὁ Μαρθάνης ἦτο «κόμης τῶν δομειστικῶν», δηλ. ἀρχηγὸς τῆς αὐτοκρατορικῆς σωματοφυλακῆς.

113. Τοὺς νόμους ὁ βασιλεὺς ὑπέγραψε διὰ τῆς ἰδιοχειροῦ σημειώσεως τῆς λέξεως Legi (ἀνέγγων). Ἡ συνήθεια αὕτη διετηρήθη μέχρι τῆς βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου (610-636).

114. Δηλ. τὴν 23ην Μαΐου 550 μ.Χ.

νοῦ, τοῦ αἰωνίου αὐγούστου, θ' δέ ἀπό τῆς ὑπατείας τοῦ ἐνδοξοτάτου Βασιλείου.

Β.- Κοσμά, τῷ ἀγιωτάτῳ ἐπισκόπῳ Μοψουεστίας.

Γνωστοποιοῦμεν εἰς τὴν Ἀγιωσύνην Σου, ὅτι διετάξαμεν τὸν Ἰωάννην, τὸν μακαριώτατον μητροπολίτην τῆς πόλεως Ἀναζαβοῦ, νά συγκεντρώσῃ ἅπαντας τοὺς ἐπισκόπους τῆς ἐπαρχίας καὶ νά ἔλθουν εἰς τὴν Ὑμετέραν πόλιν, νά κάμουν μίαν λεπτομερῆ ἐξέτασιν ὅλων τῶν καταλλήλων παρ' ὑμῖν ὑπαρχόντων γεροντοτέρων προσώπων εἴτε κληρικῶν εἴτε λαϊκῶν. Νά ζητήσετε νά μάθετε ἀπὸ αὐτούς, ἂν γνωρίζουν, πότε ἀφηρέθη τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα. Καὶ ἂν δέν ἐνθυμοῦνται τὸν χρόνον, πότε αὐτό ἐγινε, ἅς μαρτυροῦν καὶ ὅτι δέν γνωρίζουν, ἂν ἐγράφη τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα ἢ ἂν ἐξεφωνήθη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

Πρέπει δέ νά προσκομισθοῦν εἰς τὴν Σύνοδον καὶ τὰ ἴδια τὰ ἱερὰ δίπτυχα, διὰ νά διαπιστώσουν ὅλοι οἱ εὐλαβεστάτοι ἐπίσκοποι, μέ ποίαν σειρὰν διαβάζονται τὰ ὀνόματα τῶν ἐπισκόπων εἰς τὰ δίπτυχα. Ἀλλά καὶ νά κάμετε τοῦτο σαφές εἰς τὴν ἀναφοράν σας. Καί, ἀφοῦ συμπεριλάβετε τὰς μαρτυρίας εἰς τὰ Πρακτικά, πού θά κρατήσετε, καὶ ἀφοῦ ἐπισυνάψετε εἰς αὐτά καὶ τὰς ἰδικάς σας ἀπόψεις, νά ὑπογράψετε ὅλοι οἱ συγκεντρωμένοι ἐπίσκοποι. Καὶ ἔτσι νά ἀποστείλετε ἓνα μὲν ἀντίγραφον εἰς ἡμᾶς, καὶ ἓνα δεύτερον εἰς τὸν ἀγιώτατον Πάπαν.

Νά εἶναι ὅμως εἰς τὰς μαρτυρίας σαφές καὶ τοῦτο· ἕκαστος ἐξ αὐτῶν νά λέγῃ καὶ νά δηλώῃ, πόσων ἐτῶν εἶναι. Ἀνέγγων.

Ἐδόθη τῇ δεκάτῃ Καλανδῶν Ἰουνίου¹¹⁵ ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐν ἔτει κδ' μὲν τῆς Βασιλείας τοῦ Δεσπότη ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου αὐγούστου, θ' δέ ἀπό τῆς ὑπατείας τοῦ ἐνδοξοτάτου Βασιλείου.

Γ. [Τό Πρακτικόν]

1. Ἐτει κδ' τῆς Βασιλείας τοῦ θείου καὶ εὐσεβεστάτου Δεσπότη ἡμῶν Φλαβίου Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου αὐγούστου

115. Δηλ. τὴν 23ην Μαΐου 550 μ.Χ. Κατ' ἄλλην γραφὴν ἢ πρὸς τὸν Κοσμάν σάκρα ἐγράφη τὴν 11 τῶν Καλανδῶν Ἰουνίου, ἥτοι τὴν 24ην Μαΐου 550.

καὶ βασιλέως, θ' δέ ἀπό τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Φλαβίου Βασιλείου, τῇ 15ῃ πρὸ τῶν Καλανδῶν τοῦ Ἰουνίου, ἥτοι τῇ 17ῃ τοῦ παρόντος μηνός Ἰουνίου, ἰνδικτιῶτος ιγ', ἐν Μοψουεστία, πόλει Κολωνία χριστιανικωτάτῃ, καὶ ἐν τῷ σεβασμίῳ σεκρέτῳ τοῦ σεβασμίου ἐπισκοπείου, προεδρεύοντος Ἰωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου καὶ ἀγιωτάτου Μητροπολίτου Ἰουστινιανουπόλεως, καὶ συνεδρευόντων:

Θωμᾶ τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Αἰγῶν^{115α},

Στεφάνου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Κασταβάλων,

Νικίτα τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ἐπιφανείας,

Ἀνδρέου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Φλαβιάδος,

Προκοπίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Εἰρηνουπόλεως,

Οὐρβίκου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς κώμης Ἀλεξανδρέττας,

Ἀντωνίνου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ρωσοῦ, καὶ

Κοσμά τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Μοψουεστίας,

καὶ Μαρθανίου τοῦ μεγαλοπρεποῦς κόμιτος τῶν δομεστίκων, καὶ ὅλων τῶν εὐλαβεστάτων Πρεσβυτέρων,

παρόντων δέ καὶ ὅλων τῶν εὐλαβεστάτων διακόνων, ὑποδιακόνων καὶ ἀναγνωστῶν τῆς προειρημένης ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς πόλεως Μοψουεστίας,

ἐπὶ πλέον δέ παρόντων

τῶν ἐνδοξοτάτων κομίτων Εὐμολπίου καὶ Θεοδώρου,

τῶν λαμπροτάτων τριβούνων Ὑπαίου καὶ Παύλου,

τοῦ λαμπροτάτου παλατίνου Εὐσεβωνᾶ,

τοῦ ἐντιμοτάτου δεφένσορος (ἐκδίκου) Παύλου,

Στεφάνου τοῦ εὐσχήμονος,

Παύλου τοῦ ἐπικαλουμένου «τοῦ Νέωνος» καὶ ἐκτός ἀπὸ αὐτοὺς πολλῶν ἄλλων κατοίκων τῆς αὐτῆς Μοψουεστίας.

2. Ὁ διάκονος καὶ νοτάριος Ἰουλιανός εἶπε:

Ἐλήφθη εὐσεβέστατον διάταγμα¹¹⁶ τοῦ γαληνοτάτου καὶ χριστιανικωτάτου Δεσπότη ἡμῶν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἀγιότητα, τό ὁποῖον ὀρίζει, τί ὀφείλετε νά πράξετε Ὑμεῖς καὶ ἡ περὶ Ὑμᾶς

115α. Τό ὄνομα τῆς πόλεως ἀπαντᾷ καὶ ὡς Αἰγαιαί.

116. Ἀφοῦ ὁ βασιλεὺς ἐκαλεῖτο «Εὐσεβής» ἢ «ἡ Αὐτοῦ Εὐσέβεια», ὁ δρος «εὐσεβής» ἢ «εὐσεβέστατον διάταγμα», σημαίνει ἀπλῶς «διάταγμα ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ ἰδίου αὐτοκράτορος» καὶ ὄχι ὑπὸ ἄλλου τινός ἀξιωματοῦχου του.

ἁγία Σύνοδος περὶ τοῦ Θεοδώρου, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς πόλεως ταύτης Μοψουεστίας. Τό διάταγμα αὐτό ἐνεχείρισεν εἰς τὴν Ἀγιότητά Σας ὁ μεγαλοπρεπὴς Μαρθάνιος, ἐνῶ ἀκόμη εὐρίσκεσθε εἰς τὴν Μητρόπολιν. Καὶ Σεῖς, εὐθύς ὡς ἐλάβετε αὐτό, ἐσπεύσατε προθύμως νὰ δώσετε ὅλας τὰς ἀπαιτήτους ἐντολάς, ὥστε νὰ διαβιασθῇ ἀμέσως δι' ἐπιστολῶν Σας πρὸς ὅλους τοὺς ἀγιωτάτους ἐπισκόπους τῆς ἐπαρχίας, μέ τὴν παράκλησιν νὰ ἔλθουν ταχέως εἰς τὴν Μοψουετίαν, διὰ νὰ διενεργήσουν ὅ,τι εὐσεβῶς ἐνετάλησαν.

Ὅμοιον γράμμα ἀπηυθύνθη ἀπὸ τὴν Αὐτοῦ Εὐσέβειαν καὶ πρὸς τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως Κοσμάν.

Τούτων δὲ γενομένων, ὡς βλέπετε, ἦλθον οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι τῆς ἐπαρχίας ταύτης, καθὼς καὶ ὁ μεγαλοπρεπὴς Μαρθάνιος, λαβὼν καὶ αὐτός διὰ «Θείου Θεσπίσματος» τὴν ἐντολὴν νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν πράγματῶσιν τῶν εὐσεβῶς ὁρισθέντων.

Εἶναι δὲ κατ' ἐντολὴν Σας παρόντες καὶ ὅλοι οἱ εὐλαβέστατοι κληρικοί τῆς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἁγίας Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ ὁ ἐντιμώτατος ἐκδικὸς αὐτῆς, οἱ ἐπιφανέστεροι προϋχόντες καὶ οἱ ἐπισημότεροι κάτοικοί τῆς, καθὼς καὶ ὅλοι ἐκείνοι, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα μᾶς ἔδωκεν ὁ ἐκδικὸς, ἐπειδὴ ἐθεώρησεν αὐτοὺς ὡς τοὺς γεροντοτέρους τῆς.

Ἐχομεν ἀνὰ χεῖρας καὶ τὰ δύο θεῖα θεσπίσματα. Ἀναφέρουμεν δὲ τοῦτο εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιστολῆς τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος.

3. Οἱ Ἰωάννης ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἰουστινιανουπόλεως,

Θωμᾶς ἐπίσκοπος Αἰγῶν,

Στέφανος ἐπίσκοπος Κασταβάλων,

Νικήτας ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας,

Ἀνδρέας ἐπίσκοπος Φλαβιάδος,

Προκόπιος ἐπίσκοπος Εἰρηνουπόλεως,

Οὐρβίκιος ἐπίσκοπος τῆς κώμης Ἀλεξανδρόεττας,

Ἀντωνῖνος ἐπίσκοπος Ρωσοῦ, καὶ

Κοσμάς ἐπίσκοπος Μοψουεστίας, εἶπαν:

Πάντοτε πρωτίστην του φροντίδα ὁ χριστιανικώτατος καὶ γαληντότατος βασιλεὺς ἡμῶν θεωρεῖ τὴν ἐπαγρύπνησιν δι' ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν Θεόν καὶ τὴν πρὸς Αὐτὸν ἀνένοχον λατρείαν. Ὅσῳς λοιπὸν συμβαίνει κάποιο ζήτημα, πού ἔχει σχέσιν μέ τὴν κατάστασιν τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν, δείχνει πάντοτε τὴν συνήθη μὲν εἰς

αὐτόν, ἀρεστήν δὲ εἰς τὸν Θεὸν φιλοτιμίαν του. Κατὰ συνέπειαν, ἅς κάμωμεν καὶ ἡμεῖς μέ ἐπιμέλειαν αὐτά, πού –δικαιολογημένα– εἶναι ἀρεστά εἰς τὴν βασιλείαν του, μέ τό νὰ διενεργήσωμεν τὰ πάντα συμφώνως πρὸς τὰς εὐσεβεῖς καὶ θαυρέστους ἐντολάς τοῦ βασιλέως.

Ἀφοῦ λοιπὸν τεθοῦν εἰς τό μέσον αἱ Θεῖαι Γραφαὶ καὶ τὰ βιβλία, τὰ ὅποια περιέχουν «μαρτυρίας» περὶ τῶν ὑπὸ συζήτησιν θεμάτων, ἅς ἀναγνωσθοῦν αἱ εὐσεβέσταται ἐντολαὶ τοῦ γαληνοτάτου βασιλέως καὶ ἅς καταχωρισθοῦν εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Πρακτικῶν.

4. Καί, ἀφοῦ ἐτέθησαν εἰς τό μέσον τὰ ἅγια Εὐαγγέλια, καὶ ἀνεγνώσθησαν καὶ κατεχωρίσθησαν αἱ εὐσεβέσταται ἐντολαί, ὁ Ἰωάννης ὁ ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος, καὶ οἱ λοιποὶ σεβασμιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπαν:

Ὁφείλουν οἱ κληθέντες αἰδεσιμώτατοι, οἱ καὶ λόγῳ ἡλικίας ἔχοντες βαθεῖαν γνῶσιν, ὥστε νὰ δύνανται νὰ μᾶς διασαφήσουν καὶ ἐπιβεβαιώσουν τὰ ἐρωτήματα, τὰ ὅποια ὑπέβαλεν ὁ εὐσεβέστατος ἡμῶν βασιλεὺς, νὰ μᾶς λέγουν τό ὄνομά τους καὶ ποῖον βαθμόν ἱερωσύνης τυχαίνει νὰ ἔχουν. Ἄς διαχωρίσῃ λοιπὸν, ὁ καὶ λόγῳ ἡλικίας σεβασμιώτατος δεφένσωρ τῆς Ἐκκλησίας τοὺς εἰς ἡλικίαν προβεβηκότας ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Ὁ Εὐγένιος, ὁ διάκονος καὶ δεφένσωρ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Μοψουεστίας, εἶπε:

Συμφώνως πρὸς τὴν διαλαλίαν τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος ἐχώρισα τοὺς τῇ ἡλικίᾳ προβεβηκότας πρεσβυτέρους καὶ διακόνους ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ἤδη ἴστανται, ὡς βλέπετε.

Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Ἄς γίνῃ τώρα, ὅ,τι μᾶς ἔχει παραγγελθῇ.

– Ὁ Μαρτύριος εἶπε:

Λέγομαι Μαρτύριος, καὶ εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἁγίας ταύτης Ἐκκλησίας.

– Ὁ Παυλῖνος εἶπε:

Λέγομαι Παυλῖνος, καὶ εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἁγίας ταύτης Ἐκκλησίας.

– Ὁ Στέφανος εἶπε:

Λέγομαι Στέφανος, καὶ εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἁγίας ταύτης Ἐκκλησίας.

- 'Ο 'Ολύμπιος εἶπε:
 Λέγομαι 'Ολύμπιος, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγιωτάτης ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο 'Ιωάννης εἶπε:
 Λέγομαι 'Ιωάννης, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Θωμᾶς εἶπε:
 Λέγομαι Θωμᾶς, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Θεόδωρος εἶπε:
 Λέγομαι Θεόδωρος, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Θωμᾶς εἶπε:
 Λέγομαι Θωμᾶς, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Εὐδόξιος εἶπε:
 Λέγομαι Εὐδόξιος, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Παῦλος εἶπε:
 Λέγομαι Παῦλος, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Θεόδωρος εἶπε:
 Λέγομαι Θεόδωρος, εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Παρηγόριος εἶπε:
 Λέγομαι Παρηγόριος, εἶμαι ἀρχιδιάκονος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο 'Ιωάννης εἶπε:
 Λέγομαι 'Ιωάννης, εἶμαι διάκονος τῆς ἀγίας ταύτης 'Εκκλησίας.

- 'Ο Θεόδωρος εἶπε:
 Λέγομαι Θεόδωρος, εἶμαι διάκονος, γεννηθεὶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο Παῦλος εἶπε:
 Λέγομαι Παῦλος, εἶμαι διάκονος, γεννηθεὶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο 'Ιωάννης εἶπε:
 Λέγομαι 'Ιωάννης, εἶμαι διάκονος, γεννηθεὶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο Θωμᾶς εἶπε:
 Λέγομαι Θωμᾶς, εἶμαι διάκονος, γεννηθεὶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

5. Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Τό αὐτό ἄς πράξουν καὶ οἱ ἐνδοξότατοι προύχοντες καὶ εὐσχήμονες κάτοικοι τῆς πόλεως ταύτης, τοὺς ὁποίους ὁ ἐντιμότατος δεφένσῳρ τῆς πόλεως ταύτης ὑπέδειξεν ὡς γεροντοτέρους· καί, ἀφοῦ χωρισθοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἄς λέγουν τὸ ὄνομα καὶ τὴν κοινωνικὴν τους θέσιν.

- 'Ο Εὐμόλπιος εἶπε:

Λέγομαι Εὐμόλπιος, εἶμαι κόμης¹¹⁷, καὶ ἐγεννήθην εἰς τὴν πόλιν ταύτην.

- 'Ο Θεόδωρος εἶπε:

'Ονομάζομαι Θεόδωρος. Εἶμαι κόμης. Καὶ ἔχω γεννηθῇ εἰς τὴν πόλιν ταύτην.

- 'Ο Εὐσεβωνᾶς εἶπε:

Λέγομαι Εὐσεβωνᾶς, εἶμαι παλατίνος¹¹⁸, καὶ ἐγεννήθην εἰς τὴν πόλιν ταύτην.

- 'Ο Στέφανος εἶπε:

Λέγομαι Στέφανος, εἶμαι ὑπαρχικός¹¹⁹, καὶ ἐγεννήθην εἰς τὴν πόλιν ταύτην.

- 'Ο Παῦλος εἶπε:

Λέγομαι Παῦλος καὶ ἐπικαλοῦμαι «ὁ Νέωνος» καὶ ἐγεννήθην ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο 'Ανατόλιος εἶπε:

Λέγομαι 'Ανατόλιος, εἶμαι πρωτεύων¹²⁰ καὶ ἐγεννήθην ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο Μαρτίνος εἶπε:

Λέγομαι Μαρτίνος, ἐγεννήθην ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο Εὐστόχιος εἶπε:

Λέγομαι Εὐστόχιος, ἐπικαλοῦμαι Ροδᾶς, ἐγεννήθην ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο 'Ανατόλιος εἶπε:

Λέγομαι 'Ανατόλιος, ἐγεννήθην ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

117. Κόμητες ὀνομάζοντο ἀνώτεροι ἀξιωματοῦχοι τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς καὶ τοῦ στρατοῦ. 'Ενταῦθα πρόκειται κατὰ πᾶσαν πιθανότητα περὶ ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ τῆς περιοχῆς.

118. Παλατῖνοι ἐλέγοντο οἱ ἀνήκοντες εἰς τὴν ἀνακτορικὴν φρουράν.

119. Δηλ. ὑπάλληλος τοῦ ὑπάρχου, ἥτοι τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ἐντεταλμένου διὰ τὴν διοίκησιν τοῦ θέματος, τῆς περιοχῆς.

120. Πρωτεύοντες ἐλέγοντο οἱ διακεκριμένοι πολῖται ἐκάστης πόλεως.

- 'Ο Ρουφίνος εἶπε:
Λέγομαι Ρουφίνος, ἀρχιτέκτων, καὶ ἐγεννήθην ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- 'Ο Κομητᾶς εἶπε:
Λέγομαι Κομητᾶς, εἶμαι σχολαστικός¹²¹ καὶ πατὴρ τῆς πόλεως^{121α} ταύτης.

- 'Ο Θεόδωρος εἶπε:
Λέγομαι Θεόδωρος, εἶμαι σχολαστικός, καὶ ἐγεννήθην εἰς τὴν πόλιν ταύτην.

- 'Ο 'Ιωάννης εἶπε:
Λέγομαι 'Ιωάννης, εἶμαι ταβουλάριος¹²², καὶ ἐγεννήθην εἰς τὴν πόλιν ταύτην.

- 'Ο 'Αδδαῖος εἶπε:
Λέγομαι 'Αδδαῖος, εἶμαι πολίτης.

- 'Ο Μάρκος εἶπε:
Λέγομαι Μάρκος, εἶμαι ὑπαρχικός, γεννηθεὶς εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν.

- 'Ο 'Ιωάννης εἶπε:
Λέγομαι 'Ιωάννης, εἶμαι λεκτικιάριος¹²³ καὶ ἐγεννήθην εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν.

- 'Ο Νικήτας εἶπε:
Λέγομαι Νικήτας, εἶμαι ταβουλάριος καὶ ἐγεννήθην εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν.

6. Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

'Αφοῦ εἶναι παρὼν ὁ ἐντιμότατος δεφένσωρ τῆς πόλεως ταύτης καὶ ἤκουσε πολὺ καλὰ ἀπὸ τοῦ νοταρίου μας, ὃς μᾶς εἶπε μὲ τὸ ἴδιόν του στόμα, μήπως ξέρει καὶ ἄλλους εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν ἀκόμη περισσότερον γεροντοτέρους ἀπὸ αὐτούς, τοὺς ὁποίους ὁ ἴδιος μέχρι τώρα μᾶς ὑπέδειξε;

'Ο Παῦλος ὁ ὑπαρχικός καὶ δεφένσωρ εἶπε:

'Αφοῦ ἀπὸ τὴν 'Υμετέραν 'Αγιότητα ἔλαβα ἐντολήν, σᾶς

ἐπαρουσίασα ὄσους ἐκ τῶν πράγματι γερόντων λαϊκῶν κατῳρῶσα νὰ εὗρω, ἄνδρας ἐπιφανεστάτους καὶ ἐντιμοτάτους. Αὐτοὶ δέ, ὅταν -ἀφοῦ προτεθοῦν αἱ ἱεραὶ Γραφαί- θὰ ἐρωτῶνται περὶ τῆς καταστάσεών των, θὰ ἀπαντοῦν εἰς ὅλα λεπτομερῶς καὶ θὰ δηλώνουν καὶ τὴν ἡλικίαν τους καὶ ὅλα ὅσα οἱ ἴδιοι γνωρίζουν, διότι ἀσφαλῶς γνωρίζουν πολὺ καλλίτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον τὰ καθ' ἑαυτούς.

7. Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

'Ο σεβασμιώτατος σκευοφύλαξ τῆς ἀγιωτάτης ταύτης 'Εκκλησίας ὃς φέρῃ πρὸς ἐξέτασιν ἐκ μέρους ἡμῶν καὶ ἀνάγνωσιν τὰ ἱερά αὐτῆς δίπτυχα¹²⁴, εἰς τὰ ὅποια περιέχονται γραμμένα τὰ ὀνόματα τῶν ἀγίας μνήμης ἱερέων τῆς εὐδαίμονος αὐτῆς πόλεως.

'Ο 'Ιωάννης ὁ πρεσβύτερος καὶ κειμηλιάρχης εἶπε:

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολήν τῆς 'Υμετέρας 'Αγιότητος, τηρούμενα μεταξὺ τῶν παρ' ἐμοῦ φυλασσομένων ἱερῶν σκευῶν τὰ δίπτυχα, ἐκόμισα ἤδη καὶ σᾶς προσφέρω πρὸς ἀνάγνωσιν. Ἔχω δέ καὶ ἄλλα δύο μεμβράνινα τετράδια, παλαιότερα ἀπὸ ἐκεῖνα πού ἤδη εἶναι ἐν χρήσει καὶ «διαβάζονται». Σᾶς ἔφερα καὶ αὐτά, ὅπως βλέπετε.

- Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

'Ας ἀναγνωσθοῦν εἰς ἀκοήν τῆς ἡμετέρας μετριότητος, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς μαρτυρίαν ὑποδειχθέντων αἰδεσιμωτάτων, ἐπιφανεστάτων, καὶ ἐντιμοτάτων ἀνδρῶν τὰ ἱερά δίπτυχα, τὰ ὅποια δείχνουν τὴν σειρὰν τῶν ἀγίας μνήμης ἱερέων τῆς πόλεως ταύτης Μοψουεστί-ας, ἀφ' ὅτου κηρύσσεται ἡ ἁμωμος 'Ορθόδοξος Πίστις, μέχρι καὶ τοῦ ἱερέως πού ἀπέθανε κατὰ τὴν παροῦσαν ἰγ' ἰνδικτιῶνα.

Καὶ ἀνεγνώσθησαν:

'Εχουν δέ ὡς ἑξῆς: 'Υπὲρ τῶν προαναπαυσαμένων ἐπισκόπων Πρωτογένους, Ζωσίμου, 'Ολυμπίου, Κυριλλοῦ, Θωμᾶ, Βασιανοῦ, 'Ιωάννου, Αὐξεντίου, Παλατίνου, 'Ιακώβου, Ζωσίμου, Θεοδώρου, Συμεῶνος.

- 'Απὸ ἄλλο δίπτυχον: 'Υπὲρ τῶν κεκοιμημένων ἐπισκόπων

121. Μὲ τὴν λατινικὴν φράσιν *agens in rebus* δηλοῦται ὁ τότε λεγόμενος «σχολαστικός», δηλ. ὁ δικηγόρος ἢ δικολάβος.

121α. Μέγας εὐεργέτης.

122. Δηλ. ὁ ἀρχιεπίσκοπος.

123. Λεκτικιάριοι ἢ λεκτικιάριοι ἦσαν οἱ μεταφέροντες τὸ φέρετρον εἰς τὸ νεκροταφεῖον. Οἱ νεκροθάπται ἐλέγοντο κοπιᾶται (βλ. Flemming, ἑ.ἀ. σελ. 119).

124. Ἐνταῦθα ὁ λόγος περὶ τῶν διπτύχων τῶν κεκοιμημένων 'Ορθοδόξων ἐπισκόπων, οἱ ὅποιοι τότε ἐμνημονεύοντο εὐθύς μετὰ τὴν ἀναφορὰν ἐκφώνως (βλ. καὶ σημ. 110).

Πρωτογένους, Ζωσίμου, Ὀλυμπίου, Κυρίλλου, Θωμᾶ, Βασσιανοῦ, Ἰωάννου, Αὔξεντιου, Παλατίνου, Ἰακώβου, Ζωσίμου, Θεοδώρου, Συμεῶνος.

- Καί ἀπό ἄλλο δίπτυχον: Ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἐπισκόπων Πρωτογένους, Ζωσίμου, Ὀλυμπίου, Κυρίλλου, Θωμᾶ, Βασσιανοῦ, Ἰωάννου, Αὔξεντιου, Παλατίνου, Ἰακώβου, Ζωσίμου, Θεοδώρου, Συμεῶνος.

- Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Νά δοθοῦν καί εἰς ἡμᾶς νά ἀναγνώσωμεν καί μελετήσωμεν τά ἱερά δίπτυχα, τά ὁποῖα ὑπεβλήθησαν, ὥστε εἰς ἕκαστος ἐξ ἡμῶν νά ἀναγνώσῃ καί ἴδῃ αὐτά ὁ ἴδιος.

- Καί ἐδόθησαν εἰς τοὺς ἀγιωτάτους ἐπισκόπους.

- Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Ἐχει μήπως ἡ Αἰδεσιμότης Σου καί ἄλλα παλαιότερα ἀπό αὐτά, τά ὁποῖα ἐδόθησαν εἰς ἡμᾶς;

- Ὁ πρεσβύτερος καί κειμηλιάρχης Ἰωάννης εἶπε:

Αὐτά μόνον ἔχω, Δέσποτα, τά ὁποῖα καί προσεκόμισα.

- Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Ἐπιβεβαίωσε τό ἐνώπιον τῶν Θείων Γραφῶν.

- Ὁ πρεσβύτερος καί κειμηλιάρχης Ἰωάννης εἶπε:

Μά τήν δύναμιν, δέν ἔχω ἄλλα δίπτυχα παλαιότερα ἀπό αὐτά.

Ὅλα ὅσα ἔχω, τά ἔφερα ἐδῶ.

8. Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Ἀφοῦ τό ζήτημα αὐτό ἀφορᾷ τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς καί τό ἴδιον τό σεβασμιώτατον σχῆμα μας, σᾶς παρακινούμεν νά μή λέγετε τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν ἀλήθειαν. Καί εἰμεθα βέβαιοι, ὅτι θά καταβάλετε πολλήν φροντίδα νά εἰσθε ἀκριβεῖς. Ὅμως, διά νά ἀπομακρύνετε ἀπό τά διενεργούμενα κάθε πονηράν σκέψιν, ὀφείλετε καί σεῖς οἱ αἰδεσιμῶτατοι (κληρικοί) νά ἐπιβεβαιώσετε μεθ' ὀρκου¹²⁵ αὐτά πού θά εἴπητε.

Ἐκαστος λοιπόν ἀπτόμενος τῶν ἁγίων καί ἀπαρασαλεύτων Γραφῶν, ἅς μᾶς πείθῃ μέ τόν τρόπον αὐτόν ὅτι δέν θά εἴπῃ τίποτε ἔξω ἀπό ὅσα πράγματι γνωρίζει ἐπὶ τῆς ἐρευνωμένης ὑποθέσεως. Καί ἀναλογιζόμενοι αὐτήν τήν ἐνορκον διαβεβαίωσιν, ἅς μᾶς

δηλώσουν καί τήν ἡλικίαν τῶν. Καί ἀκολουθοῦντες τήν ἐντολήν τοῦ εὐσεβεστάτου Κυριάρχου τοῦ Κράτους, ἅς μᾶς εἰπουν, ἂν γνωρίζουν καί συγκρατοῦν, πότε ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως ταύτης Θεόδωρος ἐξεβλήθη ἀπό τήν «ἐκφώνησιν» τῶν ἱερῶν διπτύχων, καί ποῖος κατέλαβε τήν θέσιν του εἰς αὐτά τά ἱερά δίπτυχα.

- Μαρτύριος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μά τήν δύναμιν, εἰς ὃ, τι δῆποτε γνωρίζω, θά εἴπω τήν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐπάνω-κάτω ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἔχω δέ, ἀφ' ὅτου κατετάγην, εἰς τόν κλῆρον πλεόν τῶν ἐξήκοντα. Οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά «ἐδιαβάσθῃ» ποτέ τό ὄνομα τοῦ Θεοδώρου, τοῦ ποτέ γενομένου ἐπισκόπου τῆς πόλεως ταύτης, εἰς τά ἱερά δίπτυχα. Ὅμως ἤκουσα, ὅτι ἀντί τοῦ Θεοδώρου εἰς τά ἱερά δίπτυχα, εἰς τά ὁποῖα ἔχουν γραφῇ οἱ ἀγιώτατοι κεκοιμημένοι ἐπίσκοποι, ἐγράφη ὁ Κύριλλος ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας καί αὐτός εἶναι ὁ μέχρι τώρα γραμμένος. Καί ἐκφωνεῖται μαζί μέ τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους (μας). Ἐγώ οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα ὅτι ὑπῆρξε ποτέ εἰς τήν πόλιν μας ἐπίσκοπος ὀνόματι Κύριλλος. Ὁ δέ Θεόδωρος, πού εἶναι τώρα γραμμένος (εἰς τά δίπτυχα) ἐκοιμήθη πρὸ τριῶν ἐτῶν καί ἦτο ἀπὸ τήν Γαλατίαν.

- Ὁ Παῦλος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μά τὰς ἀγίας αὐτάς Γραφάς, λέγω μέ ἀλήθειαν, ὅ, τι γνωρίζω. Εἶμαι πρεσβύτερος τῆς ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Μοψουετίας καί εἶμαι ἐτῶν ἐβδομήκοντα ἐννέα. Ἐγώ δέ εἰς τόν κλῆρον τεσσαράκοντα ἐννέα ἔτη. Ἀλλ' οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά ἐξεφωνήθῃ ποτέ εἰς τά ἱερά δίπτυχα τῆς ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας μας ὁ παλαιός Θεόδωρος ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος ἐν τῇ πόλει ταύτῃ· οὔτε πότε ἀφηρέθη τό ὄνομα αὐτοῦ ἀπὸ τά δίπτυχα. - Ἀκούω ὅμως, ὅταν «διαβάζωνται» τά δίπτυχα κατὰ τήν θείαν λειτουργίαν τό ὄνομα τοῦ Κυρίλλου μεταξὺ τῶν κεκοιμημένων ἐπισκόπων μας. Ὅμως δέν γνωρίζω οὔτε ἤκουσα ποτέ νά ὑπῆρξε εἰς τήν πόλιν αὐτὴν ἐπίσκοπος Κύριλλος.

- Στέφανος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μά τήν δύναμιν, λέγω μέ ἀλήθειαν ὅ, τι γνωρίζω. Εἶμαι ἐπάνω κάτω ἐξήκοντα ἐννέα ἐτῶν. Ὅμως πρεσβύτερος ἐχειροτονήθην πρὸ τριῶν ἐτῶν. Ἐτσι δέν γνωρίζω καθόλου οὔτε ἤκουσα νά ὀνοματίσθῃ ὁ Θεόδωρος, ὁ ποτέ γενόμενος ἐπίσκοπος εἰς τήν πόλιν μας, εἰς τά ἱερά δίπτυχα. Ἐμαθα ὅμως, ἀφοῦ συγκατηρήθην

125. Ὁ ὀρκος θεωρεῖται κάτι τό ἀποτρόπαιον ἰδίως διὰ τοὺς κληρικούς. Ἐπεβάλλετο εἰς θέματα, εἰς τά ὁποῖα ἐδίδετο ἀπόλυτος σοβαρότης (βλ. Πρακτικά Δ' Οἰκ. Συνόδου, Πράξεις ΙΓ' § 39 ἐν Α.Ο.Ο. 2, 1, 3, σελ. 50 (409)).

θην εἰς τόν ἱερόν αὐτόν κλῆρον, ὅτι, ὅταν κάποτε ἀφηρέθῃ ἀπό αὐτά ἐκεῖνος, εἰς τὴν θέσιν του εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῶν ἀναπαυσαμένων ἐπισκόπων μας ἐτέθη ὁ Κύριλλος, ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας, καὶ αὐτός ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκφωνῇται μέχρι σήμερον ἀντὶ ἐκείνου. Καὶ οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νὰ ὑπῆρξε ποτέ Κύριλλος ἐπίσκοπος. Ὁ δὲ Θεόδωρος ὁ ἐγγεγραμμένος εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα ἐκοιμήθη πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Ὁλύμπιος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὰς ἀγίας Γραφάς, εἰς ὃ, τι γνωρίζω λέγω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν ἐξήκοντα πέντε καὶ καταριθμοῦμαι εἰς τόν κλῆρον ἔτη πεντήκοντα πέντε. Ὅμως δέν γνωρίζω νὰ ἐνεγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου, ποῦ ὑπῆρξε παλαιότερα ἐδῶ ἐπίσκοπος, οὔτε ἤκουσα νὰ συγκαταριθμῇται αὐτός εἰς αὐτά ποτέ. Ἦκουσα ὅμως ἀπὸ τούς πρὸ ἐμοῦ ὅτι ἀντ' αὐτοῦ συμπεριελήφθη ὁ ἅγιος Κύριλλος, ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας. Πότε ὅμως ἀφηρέθῃ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου καὶ πότε ἀντ' αὐτοῦ ἐτέθη ὁ Κύριλλος, δέν ἐνθυμοῦμαι. Πάντως οὐδέποτε ἤκουσα νὰ ὑπῆρξε ποτέ εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν ἐπίσκοπος Κύριλλος. Ὁ δὲ νῦν μνημονευόμενος εἰς τὰ δίπτυχα Θεόδωρος εἶναι ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν κοιμηθεὶς Γαλάτης.

- Ἰωάννης ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὴν δύναμιν καὶ τόν διὰ τῶν Γραφῶν λαλήσαντα Θεόν, λέγω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν ἐπάνω-κάτω ἐξήκοντα πέντε. Ἐχῶ δὲ εἰς τόν κλῆρον ἔτη εἴκοσι ὀκτώ. Δέν γνωρίζω, οὔτε, ὅταν ἤμην λαϊκός, οὔτε, ἀφοῦ ἔγινα κληρικός, νὰ συγκαταριθμῇται ποτέ ὁ Θεόδωρος ὁ ποτέ γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως ταύτης εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, οὔτε πότε ἐξεβλήθη. Γνωρίζω δὲ ὅτι μνημονεύεται εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα εἰς τὴν σειράν τῶν κεκοιμημένων ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας ὁ ἅγιος ἀρχιεπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας Κύριλλος. Ἐπίσκοπον δὲ Κύριλλον εἰς τὴν πόλιν μας οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα. Ὁ δὲ νῦν μνημονευόμενος εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα Θεόδωρος ἐκοιμήθη πρὸ τριῶν ἐτῶν καὶ ἦτο ἀπὸ τὴν Γαλατίαν.

- Θωμᾶς ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὰς ἀγίας Γραφάς καὶ μὰ τόν δι' αὐτῶν λαλήσαντα Θεόν, εἰς ὃ, τι δήποτε γνωρίζω, λέγω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐξήκοντα ἐτῶν, Δέσποτα, ἔχῶ δὲ ἐν τῷ κλήρῳ, παρ' ὅτι εἶμαι ἀμαρτωλός, ἔτη πεντήκοντα καὶ πέντε. Καὶ οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου τοῦ γενομένου ἐνταῦθα ἐπισκόπου, νὰ

ἐκηρύχθῃ ποτέ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, οὔτε πότε ἀφηρέθῃ, οὔτε ποῖος διέγραψεν αὐτόν. Ἦκουσα δὲ ἀπὸ τούς γεροντοτέρους ὅτι εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα ἐν τῇ ἀπαριθμῇ τῶν ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας ἀντὶ τοῦ Θεοδώρου ἐγράφη ὁ Κύριλλος ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας, ὅστις καὶ ἐκφωνεῖται μέχρι σήμερον. Οὐδέποτε ὅμως ἤκουσα, οὔτε γνωρίζω νὰ ὑπῆρξε ποτέ ἐδῶ ἐπίσκοπος Κύριλλος. Ὁ δὲ μετὰ τῶν κεκοιμημένων ἐπισκόπων συγκαταριθμούμενος ὀνόματι Θεόδωρος, ὁ ἐκ Γαλατίας καταγόμενος, ἀπέθανεν πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Θεόδωρος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὴν δύναμιν, ὃ, τι δήποτε τυχόν γνωρίζω θὰ τό εἶπω μὲ ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐπάνω-κάτω ἐξήκοντα δύο ἐτῶν. Ἐχῶ δὲ εἰς τόν σεβάσμιον κλῆρον τῆς ἀγιωτάτης ταύτης Ἐκκλησίας ἔτη πενήκοντα πέντε. Καὶ οὐδέποτε ἤκουσα τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου, τοῦ γενομένου ἐνταῦθα ἐπισκόπου, οὔτε ὅτι ἐγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, οὔτε ὅτι «ἐδιαβάσθη». Ἦκουσα δὲ ἀπὸ τούς παλαιότερους ὅτι ἀντὶ τοῦ Θεοδώρου κατεχωρίσθη εἰς αὐτά μετὰ τῶν κεκοιμημένων ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. Ὅμως δέν γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα, νὰ ὑπῆρξε ποτέ Κύριλλος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ δὲ νῦν κατακεχωρισμένος εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα Θεόδωρος ὑπῆρξε Γαλάτης καὶ ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Θωμᾶς ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὰς ἀγίας Γραφάς, εἰς ὃ, τι δήποτε γνωρίζω θὰ εἶπω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐπάνω-κάτω ἐξήκοντα ἐτῶν. Ἐχῶ δὲ εἰς τόν κλῆρον πενήκοντα ἔτη. Καὶ οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα, ὅτι ὁ ποτέ γενόμενος ἐνταῦθα ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας Θεόδωρος κατεχωρίσθη (εἰς τὰ δίπτυχα)· οὔτε ἤκουσα, νὰ ἀνεγνώσθη μετὰ τῶν ἀναπαυσαμένων ἱερέων τῆς πόλεώς μας. Ἀλλ' οὔτε καὶ γνωρίζω ἢ ἤκουσα ποτέ νὰ ὑπῆρξε καμμίαν ἐποχὴν εἰς τὴν πόλιν μας ἐπίσκοπος ὀνόματι Κύριλλος. Αὐτός δὲ, ὁ ὁποῖος τώρα μνημονεύεται εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, εἶναι ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀπελθὼν καὶ ἦτο ἀπὸ τὴν Γαλατίαν.

- Ὁ Εὐδόκιος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὰς ἀγίας Γραφάς λέγω τὴν ἀλήθειαν. Ἐχῶ εἰς τόν κλῆρον τῆς ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας ἔτη τεσσαράκοντα δύο. Εἶμαι δὲ ἐτῶν ἐξήκοντα τριῶν. Καὶ οὔτε ὅταν ἤμην λαϊκός, οὔτε ἀφοῦ ἔγινα κληρικός, γνωρίζω νὰ ἐγράφη ἢ νὰ ἐδιαβάσθη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα ὁ παλαιός Θεόδωρος, ὁ γενόμενος ἐνταῦθα ἐπίσκοπος· οὔτε πότε,

οὔτε ποῖος αὐτόν διέγραψεν ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα γνωρίζω. Ἄκουω ὁμῶς ὅτι εἰς τὰ δίπτυχα τῶν τεθνεώτων ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας ἔχει γραφῇ ὁ Κύριλλος, ὁ Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπος. Διότι οὔτε ἤκουσα, οὔτε γνωρίζω νὰ ὑπῆρξε εἰς τὴν πόλιν μας ἐπίσκοπος μετὰ τὸ ὄνομα Κύριλλος. Ὁ δὲ εἰς τὰ δίπτυχα μνημονευόμενος Θεόδωρος ἀπῆλθε πρὸ τριῶν ἐτῶν· ἦτο δὲ ἀπὸ τὴν Γαλατίαν.

- Παῦλος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὴν δύναμιν, εἰς ὃ, τι δήποτε γνωρίζω, θὰ εἶπω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι πεντήκοντα ὀκτὼ ἐτῶν, Δέσποτα. Ἐχὼ δὲ εἰς τὸν κλῆρον ἔτη εἴκοσι ὀκτὼ. Ὅμως δὲν γνωρίζω, νὰ ἐμνημονεύθῃ ποτέ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα ὁ ποτέ διατελέσας ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας Θεόδωρος, ἀλλ' οὔτε καὶ ἂν ἄντ' αὐτοῦ ἐγράφη κάποιος ἄλλος. Πάντως ὁ νῦν μνημονευόμενος Θεόδωρος κατήγετο ἀπὸ τὴν Γαλατίαν καὶ ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Θεόδωρος ὁ πρεσβύτερος εἶπε:

Μὰ τὴν δύναμιν. Ὅ, τι δήποτε γνωρίζω, θὰ τό εἶπω μετ' ἀληθείας. Εἶμαι ἐπάνω κάτω ἐτῶν πεντήκοντα δύο. Ἀφ' ὅτου δὲ ἐγὼ κληρικός, ἔχουν περάσει ἔτη εἴκοσι ὀκτὼ. Οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα, οὔτε ὅταν ἤμην λαϊκός, οὔτε ἀφ' ὅτου ἐγὼ κληρικός, ὅτι ὁ Θεόδωρος, ὁ διατελέσας ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας, ἐμνημονεύθῃ ἢ ἐγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα. Ἦκουσα ὁμῶς ἀπὸ τούς γεροντοτέρους, ὅτι ἄντ' αὐτοῦ ἐγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῶν κεκοιμημένων ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας, ὁ ἅγιος Κύριλλος, ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. Ὁ δὲ ἤδη ἀναγεγραμμένος εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξεν ἐπίσκοπός μας, ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν καὶ κατήγετο ἀπὸ τὴν Γαλατίαν.

- Παρηγόριος ὁ ἀρχιδιάκονος εἶπε:

Μὰ τὴν δύναμιν. Λέγω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν ἐξήκοντα ἕξ. Ἐχὼ δὲ συγκατηριθμημένος εἰς τὸν ἱερόν κλῆρον ἔτη εἴκοσι ὀκτὼ. Ὅμως δὲν γνωρίζω, οὔτε ὅταν ἤμην λαϊκός, οὔτε ἀφοῦ ἐγὼ κληρικός, νὰ ἐνεγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου, ὅστις ὑπῆρξεν ἐνταῦθα παλαιότερον ἐπίσκοπος, οὔτε ἤκουσα νὰ ἐμνημονεύθῃ ποτέ. Ἀκούω πάντως ἀπὸ τούς γεροντοτέρους, ὅτι ἄντ' αὐτοῦ ἐγράφη ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος καὶ μνημονεύεται μέχρι σήμερον. Πάντως οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα ποτέ νὰ ὑπῆρξε ἐδῶ ἐπίσκοπος ὀνόματι Κύριλλος. Ὁ δὲ νῦν μνημονευόμενος εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα Θεόδωρος ἦτο Γαλάτης, καὶ ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Ἰωάννης ὁ διάκονος εἶπε:

Μὰ τὰς ἀγίας Γραφάς. Ὅ, τι δήποτε γνωρίζω, θὰ τό ἐκθέσω μετὰ πάσης ἀληθείας. Εἶμαι πενήκοντα ὀκτὼ ἐτῶν. Ἐχὼ δὲ συγκατηριθμημένος εἰς τὸν ἱερόν κλῆρον ἔτη τεσσαράκοντα ὀκτὼ. Ὅμως δὲν γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νὰ ἐγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου, τοῦ διατελέσαντος τό πάλαι ἐνταῦθα ἐπισκόπου, οὔτε νὰ ἐμνημονεύθῃ. Ἦκουσα ὁμῶς κάποτε, ὅτι ἄντ' αὐτοῦ ἐγράφη ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας, ὅστις καὶ μνημονεύεται μέχρι τοῦδε. Οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νὰ ὑπῆρξε ἐδῶ ἐπίσκοπος Κύριλλος. Πάντως ὁ νῦν μνημονευόμενος εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα Θεόδωρος ἦτο ὁ Γαλάτης, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Θωμᾶς ὁ διάκονος εἶπε:

Μὰ τὰς ἀγίας Γραφάς. Λέγω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι πενήκοντα πέντε ἐτῶν. Εἰς τὸν κλῆρον ἔχω ἔτη τεσσαράκοντα ἑννέα. Παρὰ ταῦτα δὲν γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα, νὰ ἐγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα ἢ νὰ ἐμνημονεύθῃ ὁ ποτέ ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας Θεόδωρος. Ἦκουσα ὁμῶς ἀπὸ τούς γεροντοτέρους, ὅτι ἄντ' αὐτοῦ ἐγράφη ὁ μακάριος Κύριλλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας, ὅστις καὶ μνημονεύεται μέχρι τοῦδε μετὰ τῶν ἀναπαυσαμένων ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας. Καὶ οὔτε ἤκουσα νὰ ὑπῆρξεν εἰς τὴν πόλιν μας ἐπίσκοπος Κύριλλος. Πάντως, ὁ Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος τώρα μνημονεύεται εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών, κατήγετο ἀπὸ τὴν Γαλατίαν.

- Ἰωάννης ὁ διάκονος εἶπε:

Μὰ τὰς ἀγίας Γραφάς λέγω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐπάνω κάτω ἐτῶν ἐξήκοντα πέντε. Ἐχὼ δὲ ἐν τῷ κλήρῳ ἔτη πενήκοντα. Παρὰ ταῦτα οὐδέποτε ἤκουσα εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸν Θεόδωρον, ὅστις διετέλεσε κάποτε ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας. Ἀγνοῶ, πότε ἀντὶ τοῦ προειρημένου Θεοδώρου ἐγράφη ὁ Κύριλλος. Γνωρίζω ὁμῶς, ὅτι μνημονεύεται εἰς τὰ δίπτυχα εἰς τὴν σειρὰν τῶν ἀναπαυσαμένων ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας ὁ Κύριλλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀλεξανδρείας, ὅστις καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μνημονεύεται μέχρι τοῦδε. Οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νὰ ὑπῆρξε εἰς τὴν πόλιν μας ἐπίσκοπος Κύριλλος. Πάντως ὁ Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος τώρα μνημονεύεται εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών, ἦτο ἐκ Γαλατίας.

- Παῦλος ὁ διάκονος εἶπε:

Μά τήν δύναμιν, ὅσα γνωρίζω, θά τά εἶπω μετά πάσης ἀληθείας. Εἶμαι ἐπάνω κάτω πεντήκοντα ἐτῶν. Ἔχω δέ συγκατηριθμημένος εἰς τόν ἱερόν κληρόν ἔτη εἴκοσι τρία. Παρά ταῦτα, οὔτε ὅταν ἤμην λαϊκός, οὔτε ἀφοῦ ἔγινα κληρικός, ξέρω, ὅτι ὁ Θεόδωρος, ὁ παλαιός ἐκεῖνος τῆς πόλεώς μας ἐπίσκοπος, ἐγράφη εἰς τά ἱερὰ δίπτυχα ἢ ἐμνημονεύθη. Ἦκουσα ὁμῶς, ὅτι ἀντί τοῦ προειρημένου Θεοδώρου ἐγράφη ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας Κύριλλος καί ὅτι μνημονεύεται εἰς τά δίπτυχα εἰς τήν σειράν τῶν ἀναπαυσασμένων ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας· καί ὅτι ἀναγινώσκεται τό ὄνομά του μέχρι τώρα. Οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα, νά ὑπῆρξε ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας ὀνόματι Κύριλλος. Ὁ δέ νῦν μνημονευόμενος εἰς τά ἱερὰ δίπτυχα Θεόδωρος, ὁ πρό τριῶν ἐτῶν ἀποθανών, ἦτο ἀπό τήν Γαλατίαν.

*

9. Οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι εἶπον:

Αὐτά μέν, τά ὅποια οἱ αἰδесиμώτατοι κληρικοί γνωρίζουν καί ἐνθυμοῦνται, φανερῶνουν, πόσον εὐλόγως ἐκινήθη τό ζήτημα περί τῆς παρούσης ὑποθέσεως.

Ἀπομένει τώρα νά ἐπακολουθήσῃ καί ἡ μαρτυρία ἐκείνων, οἱ ὅποιοι εἶναι ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰσαγόμενοι λοιπόν ἀνά εἰς οἱ παρόντες ἐνδοξότατοι, ἐντιμότατοι καί περιβλεπτοί ἄνδρες, αὐτοί διά τούς ὁποίους ἐδηλώθη ὅτι ὑπερέχουν καί ὡς πρός τήν ἡλικίαν, ἄς μᾶς διακηρύξουν τόσον τά ἔτη τῆς ζωῆς των, ὅσον καί ὅ,τι δήποτε γνωρίζουν ἐπὶ τῆς προκειμένης ὑποθέσεως, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπιβεβαιώσουν ὅσα πρόκειται νά εἰπουν, ὀρκιζόμενοι εἰς τά προτεθέντα θεῖα καί σεπτά Εὐαγγέλια.

– Εὐμόλπιος ὁ κόμης εἶπε:

Μά τήν δύναμιν εἰς ὃ,τι δήποτε γνωρίζω, θά εἶπω τήν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐπάνω κάτω ἐξήκοντα ἐτῶν. Γνωρίζει δέ ἡ Ὑμετέρα Ἀγιότης, ὅτι ἤμην στρατιώτης ἐκτελῶν τά θεῖα καί μέγιστα προστάγματα· καί ὅτι, ὅταν ἤλθον εἰς τήν πόλιν ταύτην, κοινωνῶν ἐν τῇ ἀγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, οὐδέποτε ἤκουσα νά μνημονεύεται εἰς τά ἅγια δίπτυχα τό ὄνομα τοῦ Θεοδώρου, τοῦ, ὡς λέγεται παρὰ τῶν γεροντοτέρων, διατελέσαντος ἐπισκόπου τῆς πόλεως ταύτης. Διότι αὐτός πού μνημονεύεται τώρα ἦτο ἐκ τῆς Γαλατίας. Εἶναι αὐτός πού ἀπέθανε πρό τριῶν ἐτῶν.

– Θεόδωρος ὁ κόμης εἶπε:

Μά τās ἀγίας Γραφάς, ὃ,τι δήποτε γνωρίζω, θά εἶπω μετά πάσης ἀληθείας. Εἶμαι ἐτῶν τεσσαράκοντα πέντε, ἐπάνω-κάτω. Δέν γνωρίζω νά ἀνεφέρθῃ εἰς τά ἱερὰ δίπτυχα τό ὄνομα τοῦ παλαιοῦ ἐκείνου Θεοδώρου, ὅστις λέγεται ὅτι διετέλεσεν ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας. Ὁ δέ Θεόδωρος ὁ τώρα ἐγγεγραμμένος εἰς τά δίπτυχα καί μνημονευόμενος μετά τῶν κεκοιμημένων ἐπισκόπων ἦτο ἐκ τῆς Γαλατίας καί ἀπέθανε πρό τριῶν ἐτῶν.

– Εὐσεβωνᾶς ὁ παλατῖνος εἶπε:

Μά τή δύναμιν τῶν ἀγίων Εὐαγγελίων, ὃ,τι δήποτε γνωρίζω, θά εἶπω μετά πάσης ἀληθείας. Ἀφ' ὅτου ἐνθυμοῦμαι καί ἐρχομαι εἰς τήν ἀγίαν Ἐκκλησίαν, δέν ξεύρω νά ἐμνημονεύθῃ εἰς τά ἱερὰ δίπτυχα τό ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου, περί τοῦ ὁποίου λέγουν ὅτι διετέλεσεν ἐπίσκοπος τῆς πόλεως ταύτης. Εἶμαι δέ περισσότερον ἀπό πεντήκοντα ἐτῶν.

– Στέφανος ὁ ὑπαρχικός εἶπε:

Μά τās ἀγίας Γραφάς. Εἰς ὅτι γνωρίζω, θά εἶπω τήν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν ἐξήκοντα ἐνός. Τό ὄνομα τοῦ Θεοδώρου, τοῦ τό πάσαι ἐπισκόπου τῆς πόλεως Μοψουεστίας, δέν ἤκουσα νά διαβάσεται εἰς τά ἱερὰ δίπτυχα. Ἀκούω ὁμῶς εἰς τήν σειράν τῶν ἐπισκόπων τῆς πόλεώς μας νά μνημονεύεται ὁ Κύριλλος, ὁ ὁποῖος, καθ' ὃ λέγουν οἱ γεροντότεροι, ὑπῆρξεν ἐπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας. Αὐτός ἐξακολουθεῖ νά μνημονεύεται μέχρι καί σήμερον μετά τῶν ἀναπαυσασμένων ἐπισκόπων τῆς πόλεως Μοψουεστίας, διότι ἔχω συνηθίσει νά λαμβάνω τά θεῖα καί ἄχραντα μυστήρια προσερχόμενος μετά περισσοτέρας ἀπλότητος μᾶλλον ἢ μετά περισσοτέρας περιεργείας. Πάντως ὁ νῦν ἀναγραφόμενος Θεόδωρος, ὁ πρό τριῶν ἐτῶν ἀποθανών, ἦτο ἀπό τήν Γαλατίαν.

– Παῦλος ὁ Νέωνος εἶπε:

Μά τās ἀγίας Γραφάς, ὃ,τι δήποτε εἶπω, θά τό εἶπω μετά πάσης ἀληθείας. Εἶμαι ἐβδομήκοντα ἐτῶν. Παρά ταῦτα οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά ἐμνημονεύθῃ εἰς τά ἱερὰ δίπτυχα ὁ παλαιός ἐκεῖνος Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξεν ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας. Οὔτε πότε διεγράφη ἢ ποῖος ἐγράφη ἀντ' αὐτοῦ γνωρίζω. Πάντως ὁμῶς ἀκούω, ὅτι μνημονεύεται ὁ Θεόδωρος, ὁ ἐκ Γαλατίας, ὁ πρό τριῶν ἐτῶν ἀποθανών.

– Ἀνατόλιος ὁ πρωτεύων εἶπε:

Μά τήν δύναμιν, λέγω τήν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐξήκοντα πέντε, ἢ περισσότερον ἢ ὀλιγώτερον. Δέν γνωρίζω ὁ Θεόδωρος ὁ Ἀντιοχεύς,

ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας, νά ἐμνημονεύθῃ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, εἰ μὴ μόνον ὁ Θεόδωρος ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών, ὅστις ἦτο ἀπὸ τὴν Γαλατίαν.

- Μαρπῖνος ὁ ὑπαρχικός εἶπε:

Μά τὰς ἀγίας Γραφάς, εἰς ὅ,τι γνωρίζω, θά εἶπω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν ἐξήκοντα τριῶν, περισσότερον ἢ ὀλιγώτερον, ἀλλὰ δέν γνωρίζω ἢ νά ἐγγράφη ἢ νά ἐμνημονεύθῃ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου, ὅστις διετέλεσεν ἐπίσκοπος τῆς πόλεως ταύτης. Ὁ δὲ Θεόδωρος ὁ νῦν μνημονευόμενος ἦτο ἐκ τῆς Γαλατίας καὶ ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Εὐστόχιος εἶπε:

Μά τὴν δύναμιν, ὅσα γνωρίζω μετὰ πάσης ἀληθείας θά εἶπω. Εἶμαι ἐτῶν ἐβδομήκοντα, περισσότερον ἢ ὀλιγώτερον, ὅμως δέν γνωρίζω νά ἐγγράφη ἢ νά ἐμνημονεύθῃ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας μας ὁ Θεόδωρος, ὁ ποτὲ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Μοψουεστίας. Ὁ δὲ νῦν μνημονευόμενος εἰς τὰ δίπτυχα Θεόδωρος, ἦτο ἀπὸ τὴν Γαλατίαν, ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών.

- Ἀνατόλιος εἶπε:

Μά τὰς ἀγίας Γραφάς. Ὅ,τι δὴποτε γνωρίζω, θά τό εἶπω μετὰ πάσης ἀληθείας. Εἶμαι ἐτῶν ἐβδομήκοντα τριῶν. Ὅμως δέν γνωρίζω ἢ νά ἐχαράχθῃ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς ἀγίας καὶ ἱερᾶς Ἐκκλησίας, ἢ νά ἐμνημονεύθῃ ὁ Θεόδωρος ὁ παλαιός τῆς πόλεώς μας ἐπίσκοπος. Ὁ δὲ νῦν ὀνομαστί μνημονευόμενος εἶναι ὁ Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν, ὁ Γαλάτης.

- Ρουφῖνος ὁ ἀρχιερέων εἶπε:

Μά τὴν δύναμιν. Ὅ,τι γνωρίζω, θά τό εἶπω μετὰ πάσης ἀληθείας. Εἶμαι ἐβδομήκοντα ἐτῶν. Καί οὔτε ἀπὸ τούς γονεῖς μου ἤκουσα, οὔτε γνωρίζω, ἢ ἀπὸ ἄλλον τινά ἤκουσα, νά ἐγγράφη ἢ νά ἐμνημονεύθῃ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου τοῦ γενομένου ἐνταῦθα ἐπισκόπου. Ὁ Θεόδωρος πάντως ὁ νῦν μνημονευόμενος εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα, εἶναι ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών.

- Κομητᾶς ὁ σχολαστικός καὶ πατήρ τῆς πόλεως εἶπε:

Μά τὰς ἀγίας Γραφάς, εἰς ὅ,τι γνωρίζω, θά εἶπω τὴν ἀλήθειαν. Οὔτε γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά ἐμνημονεύθῃ, «νά ἐδιαβάσθῃ», τὸ ὄνομα τοῦ Θεοδώρου, ὅστις λέγουν, διετέλεσεν ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας. Εἶμαι δὲ ἐτῶν τεσσαράκοντα.

- Θεόδωρος ὁ σχολαστικός εἶπε:

Μά τὴν δύναμιν, εἰς ὅ,τι γνωρίζω, θά εἶπω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν πενήκοντα. Ὅμως δέν γνωρίζω ἢ ἤκουσα νά ἐγγράφη εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου, ὅστις, καθ' ἃ λέγουν, διετέλεσεν ἐπίσκοπος ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

- Ἰωάννης ὁ ταβουλάριος εἶπε:

Μά τὴν δύναμιν τῶν ἀγίων Εὐαγγελίων, εἰς ὅ,τι γνωρίζω, θά εἶπω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν ἐβδομήκοντα ἐπτὰ, ἢ περισσότερον ἢ ὀλιγώτερον. Παρὰ ταῦτα δέν γνωρίζω νά ἐμνημονεύθῃ ποτὲ ὁ Θεόδωρος ὁ παλαιός, ὁ ὁποῖος διετέλεσεν ἐπίσκοπος τῆς πόλεώς μας. Ὁ δὲ νῦν μνημονευόμενος Θεόδωρος εἶναι ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών, ὁ διατελέσας ἐπίσκοπός μας ἀπὸ τὴν Γαλατίαν.

- Ἀδδαῖος εἶπε:

Μά τὰς ἀγίας Γραφάς, ὅ,τι γνωρίζω, θά τό εἶπω μετὰ πάσης ἀληθείας. Εἶμαι, Δέσποτα, ἐξήκοντα ἐτῶν. Ὅμως δέν γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά ἐμνημονεύθῃ ποτὲ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου, ὅστις ὑπῆρξεν ἐνταῦθα ἐπίσκοπος. Ὁ δὲ νῦν μνημονευόμενος μετὰ τῶν ἄλλων νεκρῶν ἐπισκόπων, εἶναι ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών Θεόδωρος ὁ ἐκ Γαλατίας, ὅστις διετέλεσεν ἐνταῦθα ἐπίσκοπος.

- Μάρκος ὁ ὑπαρχικός εἶπε:

Μά τὴν δύναμιν τῶν ἀγίων Εὐαγγελίων, ὅ,τι γνωρίζω, θά τό εἶπω μετὰ πάσης ἀληθείας. Εἶμαι ἐτῶν πενήκοντα πέντε. Καί δέν γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά ἐμνημονεύθῃ ποτὲ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα ὁ παλαιός Θεόδωρος, ὁ διατελέσας ἐπίσκοπος ἐνταῦθα, εἰ μὴ μόνον ὁ Θεόδωρος ὁ Γαλάτης, ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών.

- Ἰωάννης ὁ λεκτικιάριος εἶπε:

Μά τὰς Θείας Γραφάς, εἰς ὅ,τι γνωρίζω, θά εἶπω τὴν ἀλήθειαν. Εἶμαι ἐτῶν ἐβδομήκοντα. Ὅμως δέν γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά ἐξεφωνήθῃ εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου, ὅστις διετέλεσεν ἐνταῦθα ἐπίσκοπος, εἰμὴ ὁ Θεόδωρος ὁ Γαλάτης, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν.

- Νικήτας ὁ ταβουλάριος εἶπε:

Μά τὴν δύναμιν, εἰς ὅ,τι γνωρίζω θά ὁμιλήσω μετὰ πάσης ἀληθείας. Εἶμαι ἐτῶν πενήκοντα τεσσάρων. Ὅμως δέν γνωρίζω, οὔτε ἤκουσα νά ἐδιαβάσθῃ τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου εἰς τὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας μας. Αὐτός δέ, ὁ ὁποῖος τώρα διαβάζεται, εἶναι ὁ ἐπίσκοπος Θεόδωρος ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών.

10. Ἰωάννης ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἰουστινι-
ανουπόλεως,

Θωμᾶς ἐπίσκοπος Αἰγῶν,

Στέφανος ἐπίσκοπος Κασταβάλων,

Νικήτας ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας,

Ἀνδρέας ἐπίσκοπος Φλαβιάδος,

Προκόπιος ἐπίσκοπος Εἰρηνουπόλεως,

Οὐρβίκιος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρέττας,

Ἀντωνῖνος ἐπίσκοπος Ρωσοῦ, καί

Κοσμᾶς ἐπίσκοπος Μοψουεστίας, εἶπον¹²⁶:

Οὐτε τὴν πόλιν τὴν ἐπάνω ὄρους κειμένην θά δυνηθῇ κανεῖς
ποτέ νά καλύψῃ ἢ νά ἀποκρύψῃ, οὐτε τὸ φῶς τῆς ἀληθείας θά
ισχύσῃ κανεῖς νά συσκιάσῃ ποτέ. Διότι τὸ φῶς τῆς ὁρθῆς καί
ἀμωμήτου πίστεώς μας φέγγει τηλαυγῶς καί δέν συγκαλύπτεται
ἀπὸ καμμίαν νεφέλην - αἴρεσιν - μέ σκότος.

Ἔτσι καί τώρα ἐφανερώθη ὁ λόγος τῆς ἀληθείας καί ἐφάνη
σαφέστατα, ὅτι ὁ παλαιός ἐκεῖνος Θεόδωρος, πού διετέλεσεν
ἐπίσκοπος εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν, ἐξέπεσεν ἐκείνην τὴν παλαιάν
ἐποχὴν ἀπὸ τοῦ κήρυγμα τοῦ θείου μυστηρίου καί διὰ τοῦτο
διεγράφη ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα καί ἀντ' αὐτοῦ ἐτέθη ἄλλος, δηλ. εἰς
τὴν θέσιν, ὅπου ἦτο τὸ ἰδικόν του ὄνομα, ἐγράφη ὁ ἀγίας μνήμης
Κύριλλος.

Καί πράγματι, αὐτό ἀπέδειξαν σαφῶς καί ἀναμφιλέκτως αἱ
ἐνορκοὶ μαρτυρίαι τῶν εὐλαβεστάτων, περιφανεστάτων καί περι-
βλέπτων ἀνδρῶν, πού προσήχθησαν ἐνώπιόν μας εἰς τὴν παρούσαν
Σύνοδον.

Ἀλλὰ καί ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἐπήραμεν εἰς τὰ χέρια μας τὰ ἱερὰ
δίπτυχα τῶν προαπελθόντων ἀγίων τῆς πόλεως αὐτῆς ἐπισκόπων
καί διεπιστώσαμεν, ὅτι τοῦ μέν παλαιοῦ Θεοδώρου δέν ἐγίνετο εἰς
αὐτά οὐδεμία ἀπολύτως μνεῖα καί ὅτι ἀντιθέτως ἦτο εἰς αὐτά
γραμμένον τὸ ὄνομα τοῦ ἀγίας μνήμης Κυρίλλου. Διεπιστώσαμεν δέ
μέ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια, ὅτι τὰ ἱερὰ δίπτυχα πού μᾶς παρουσίασαν
ἦσαν ἀπαραιοῖα. Καί δείχνουν σαφῶς, ὅτι εἰς τὴν θέσιν τοῦ

126. Οἱ ἐπίσκοποι - ἀνακρίνται μέ τὰ λόγια πού ἀκολουθοῦν προβαίνουν εἰς τὴν
σύνταξιν τοῦ πορίσματος τῆς ἐρεῦνης των.

ἄλλου ἔχει γραφῇ ὁ ἀγίας μνήμης Κύριλλος, ἀφοῦ εἰς τὴν πόλιν
αὐτὴν οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐπίσκοπος μέ τὸ ὄνομα αὐτό· γεγονός ἀπὸ
τὸ ὁποῖον ἐνισχύεται ἀκόμη περισσότερο τὸ κύρος τῶν μαρτυρι-
ῶν.

Ἀκόμη ἡ κατάθεσις τῶν μαρτύρων ἔκαμε φανερόν καί τοῦτο·
ὅτι ὁ Θεόδωρος, πού ἔχει γραφῇ εἰς τὸ τέλος τῶν ἱερῶν διπτύχων
δέν εἶναι ὁ παλαιός Θεόδωρος, ἀλλ' ὁ πρὸ τριῶν ἐτῶν ἀποθανών, ὁ
ἐκ Γαλατίας, τὸν ὁποῖον καί ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἐγνωρίζαμεν, διότι ἦτο
ἕνας ἀπὸ ἡμᾶς.

Ἀφοῦ λοιπόν ἀπεδείχθη ὅτι αὐτά ἦσαν ὅλα ἀληθινά, ὅπως
ἐπιθυμεῖ ἡ χριστιανικὴ τοῦ Γαληνότης, ὀφείλομεν νά τὰ γνωστοποι-
ήσωμεν εἰς τὸν χριστιανικώτατον καί εὐσεβέστατον Βασιλέα καί εἰς
τὸν κατὰ πάντα ἀγιώτατον καί μακαριώτατον πάπαν τῆς πρεσβυτέ-
ρας Ρώμης.

Καί ἄς ἱκετεύσωμεν ὅλοι μέ μίαν φωνὴν τὸν ἐπουράνιον Θεόν:
«Κύριε, σῶσον τὸν Βασιλέα, καί ἐπάκουσον αὐτοῦ, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ
ἐπικαλέσῃται σε».

Ἰωάννης, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἰουστινι-
ανουπόλεως· τὰ ὡς ἄνω ἔλαβον χώραν ἐνώπιόν μου καί ὑπέγραψα.

Θωμᾶς, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Αἰγῶν· τὰ ὡς ἄνω συνετελέσθη-
σαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Στέφανος, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κασταβάλων· τὰ ὡς ἄνω
συνετελέσθησαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Νικήτας, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας· τὰ ὡς ἄνω
ἐπραγματοποιήθησαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Ἀνδρέας, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Φλαβιάδος· τὰ ὡς ἄνω
συνετελέσθησαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Προκόπιος, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Εἰρηνουπόλεως· τὰ ὡς ἄνω
συνετελέσθησαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Οὐρβίκιος, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρέττας τῆς κώμης·
τὰ ὡς ἄνω συνετελέσθησαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Ἀντωνῖνος, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ρωσοῦ· τὰ ὡς ἄνω συνετελέ-
σθησαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Κοσμᾶς, ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Μοψουεστίας· τὰ ὡς ἄνω
συνετελέσθησαν ἐνώπιόν μου· καί ὑπέγραψα.

Δ. [Αναφορά πρὸς τὸν βασιλέα]

Τῷ εὐσεβεστάτῳ καὶ χριστιανικωτάτῳ ἡγεμόνι ἡμῶν, τῷ ἀξίως παρὰ Θεοῦ τετιμημένῳ αὐγούστῳ καὶ βασιλεῖ Φλαβίῳ Ἰουστινιανῷ, Ἰωάννης, Θωμᾶς, Στέφανος, Νικήτας, Ἀνδρέας, Προκόπιος, Οὐρβίκιος, Ἀντωνῖνος, καὶ Κοσμᾶς, οἱ ταπεινοὶ ἐπίσκοποι τῆς ὑμετέρας ἐπαρχίας Δευτέρας Κιλικίας.

Πάντοτε μὲν ἐθαυμάζομεν τοὺς κόπους τῆς Χριστιανικότητός Σας διὰ τὴν πρὸς Θεόν εὐσέβειαν. Καὶ ἐπιστεύομεν ὅτι δι' αὐτὴν Σας τὴν φροντίδα, πού καταβάλλετε διὰ κάτι τὸ ἀνώτερον καὶ καλλίτερον, θὰ Σᾶς δοθῇ ὡς ἀμοιβή ἡ κληρονομία τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Τώρα ὁμως, Εὐσεβέστατε, πού ἀπὸ ἐκεῖνα πού ἡ Ὑμετέρα χριστιανικωτάτη Γαληνότης μᾶς ἀπήνυθνε περὶ τοῦ Θεοδώρου, πού ὑπῆρξε κάποτε ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Μοψουεστίας, ἀπεκτήσαμεν πείραν τῆς σπουδῆς Σας διὰ τὸ ἅγιον ἔργον τῆς εἰρήνης ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη περισσότερον ἐπαινούμεν καὶ θαυμάζομεν τὸν ζῆλον Σας διὰ τὰ ὀρθὰ δόγματα.

Ἡμεῖς λοιπόν, οἱ ἀνά τὴν Ὑμέτεραν Δευτέραν Κιλικίαν ἐξεληθόντες (ἐπὶ τὸ κήρυγμα), συνήλθομεν εἰς τὴν πόλιν τῆς Μοψουεστίας καί, δεδομένου ὅτι ὁ μεγαλοπρεπὴς Μαρθάνιος ἐξετέλει, ὅ,τι δῆποτε ἠθέλομεν ἡμεῖς αποφασίσαι, ἀφοῦ ἔτσι εἶχε διατάξει ἡ Εὐσέβειά Σου, προσεκαλέσαμεν τοὺς εὐλαβεστάτους κληρικούς της, ὡς καὶ κατ' ἐπιλογὴν μεταξὺ τῶν περισσότερων προκεχωρημένων εἰς ἡλικίαν τοὺς πλέον ἐπιφανεῖς καὶ διακεκριμένους κατοίκους της, καὶ ἤρχισαμεν, Χριστιανικώτατε, νὰ τοὺς ἐρωτῶμεν αὐτὸ πού μᾶς ἀνέθεσες, δηλ. ὅχι μόνον πότε διεγράφη ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα ὁ παλαιὸς ἐκεῖνος Θεόδωρος, ἀλλὰ καὶ ποῖος ἐνεγράφη ἀντ' αὐτοῦ. Προετρέπομεν δὲ αὐτοὺς νὰ προχωροῦν εἰς τὴν κατάθεσιν των, ἀφοῦ ἐθέσαμεν ἐνώπιόν των τὰ ἅγια καὶ προσκυνητὰ Εὐαγγέλια. Καὶ ἐκεῖνοι, ἐπιβεβαιοῦντες εἰς ἡμᾶς τὴν ἀξιοπιστίαν τῶν ὁσων θὰ ἔλεγον δι' ὀρκων φρικτῶν, καὶ ἀναφέροντες τὴν ἡλικίαν τους, ἔλεγον, ὅτι δὲν ἐγνώριζον μὲν πότε ἐσβήσθη τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα, ἐγνώριζον ὁμως ὅτι ἀντ' αὐτοῦ εἶχε γραφῇ ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας. Διεπιστώσαμεν δὲ, μάρτυς μας ὁ Θεός, ὅτι μὲ τὰς καταθέσεις των συνεφώνουν καὶ τὰ ἱερὰ δίπτυχα, τὰ ὅποια εἶχομεν εἰς τὰ χεῖρα μας.

Καὶ πράγματι. Ὅταν ἐδιαβάσαμεν τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίας

μνήμης ἀρχιερέων τῆς περὶ ἧς ὁ λόγος Μοψουεστίας, δὲν εὐρήκαμεν νὰ γίνηται καμμία μνεία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοδώρου, ἐνῶ παραλλήλως (εὐρήκαμεν) νὰ συγκαταλέγεται μὲ τοὺς προαπελθόντας ἁγίους ἐπισκόπους τῆς ἑνῆς Κύριλλος, ἐνῶ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε Κύριλλος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Μοψουεστίας. Εἰς τὸ τέλος βεβαίως τοῦ καταλόγου εὐρήκαμεν νὰ εἶναι γραμμένος καὶ ὁ Θεόδωρος ὁ νεώτερος, ὁ ὁποῖος, ἐκ Γαλατίας καταγόμενος καὶ διατελέσας μέλος τῆς ἰδικῆς μας Συνόδου, ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἐτῶν.

Ἀφοῦ δὲ ὅλα αὐτὰ τὰ κατεχωρίσαμεν εἰς τὰ Πρακτικά, τὰ ὅποια καὶ ἐπισυνάπτομεν εἰς αὐτὴν τὴν ταπεινὴν ἡμῶν εἰσήγησιν, γνωστοποιοῦμεν διὰ τοῦ παρόντος εἰς Ὑμᾶς τοὺς χριστιανικωτάτους τὰ γενόμενα, παρακαλοῦντες τὸν μέγαν καὶ Σωτῆρα Θεόν, νὰ φυλάττῃ τὴν Χριστιανικωτάτην Σου Γαληνότητα μακροημερεύουσιν χάριν ἡμῶν καὶ χάριν τῆς εἰρήνης τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν.

Ἰωάννης, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Ὑμετέρας μητροπόλεως Ἰουστινιανουπόλεως, ὑπέγραψα.

Θωμᾶς, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Ὑμετέρας πόλεως Αἰγῶν, εἰσηγούμενος ὑπέγραψα.

Στέφανος, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Ὑμετέρας πόλεως Κασταβάλων ἀναφέρων ὑπέγραψα.

Νικήτας, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἐπιφανείας, ὑπέγραψα.

Ἀνδρέας, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Φλαβιάδος, εἰσηγούμενος ὑπέγραψα.

Προκόπιος, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Ὑμετέρας πόλεως Εἰρηνουπόλεως, ὑπέγραψα.

Οὐρβίκιος, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρέττας, εἰσηγούμενος ὑπέγραψα.

Ἀντωνῖνος, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Ὑμετέρας πόλεως Ρωσοῦ, εἰσηγούμενος ὑπέγραψα.

Κοσμᾶς, ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Ὑμετέρας πόλεως Μοψουεστίας, εἰσηγούμενος ὑπέγραψα.

Ε'. Οἱ ἴδιοι ἐπίσκοποι ἔκαμαν ἀναφορὰν καὶ πρὸς τὸν ἁγιώτατον Πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Βιγίλιον, πού ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ὅντως ἔπρεπεν, ἀφοῦ ὡς ἱερεῖς ἐκληρώθητε τὴν πρώτην τιμὴν, ἁγιώτατοι, νὰ γίνωνται γνωστὰ εἰς τὴν Ὑμέτεραν θεοτίμητον Μακαριότητα τὰ εἰς τὴν τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν εὐστάθειαν

ἀποβλέποντα. Καί τοῦτο καλῶς μελετῶν ὁ χριστιανικώτατος Βασιλεὺς ἡμῶν διέταξε νά ἀναφερθοῦν καί εἰς τήν ἰδικήν Σας γνῶσιν τά περὶ τινος Θεοδώρου, ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μοψουεστίας, διενεργηθέντα.

Καί πράγματι διὰ τῶν θείων αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς Γραμμάτων προέτρεψεν ἡμᾶς νά συνέλθωμεν εἰς τὴν πόλιν Μοψουεστίαν, ἣ ὁποία εἶναι μία πόλις τῆς Κιλικίας Β' καί νά διερευνήσωμεν μετὰ πάσης λεπτομερείας, πότε ὁ ποτέ ἐπίσκοπος διατελέσας τῆς προειρημένης πόλεως Θεόδωρος ἐξεβλήθη τῶν ἱερῶν διπτύχων, καί νά γνωστοποιήσωμεν αὐτά τόσον εἰς τὴν Αὐτοῦ Γαληνότητα, ὅσον καί εἰς τὴν Ὑμετέραν Θεοτίμητον Μακαριότητα.

Εὐθύς λοιπόν ὡς ἀφίχθημεν εἰς τὴν Μοψουεστίαν, συνεκαλέσαμεν τὸν εὐλαβέστατον κληρὸν καί τὸν πιστὸν αὐτῆς λαόν καί ἐπελέξαμεν τοὺς γεροντοτέρους, τοὺς δυναμένους βεβαίως νά διατηρῶσιν εἰς τὴν μνήμην των τὰς λεπτομερείας τοῦ ἐρευνωμένου θέματος. Καί θέσαντες ἐνώπιον αὐτῶν τὰ θεία καί προσκυνητὰ Εὐαγγέλια, διὰ νά ἐκκαθάρουν ἀπὸ κάθε ὑποψίαν τὴν μαρτυρίαν των, τοὺς προσεκαλέσαμεν νά εἰπουν ἂν γνωρίζουν πότε ἐξεβλήθη ἀπὸ τὰ ἱερά διπτύχα τὸ ὄνομα τοῦ παλαιοῦ Θεοδώρου. Ἐκεῖνοι δὲ ὠρκίσθησαν, ὅτι ἔχουν παρέλθει ἔτη τόσον πολλά, ὥστε νά ὑπερβαίνουν τὴν μνήμην των, ἀφ' ὅτου οὐδεμία μνεία τοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου γίνεται εἰς τὰ ἱερά διπτύχα, ἔχει δὲ εἰς αὐτὰ ἀναγραφῇ ὁ ὁσίας μνήμης Κύριλλος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀλεξανδρείας. Καί μᾶς διεβεβαίωσαν, ὅτι ἤκουσαν ταῦτα ἀπὸ τοὺς πατέρας των.

Παρά ταῦτα, πρὸς ἐξιχνίασιν τῆς ἀκριβείας τῶν λεγομένων ἤλθομεν καί εἰς αὐτὰ τὰ ἱερά διπτύχα καί ἐμελετήσαμεν τὴν ἀπαρίθμησην τῶν τεθνεώτων ἐπισκόπων. Καί τοῦ μέν ἐν ἀρχαίοις καιροῖς Θεοδώρου οὐδεμίαν εὕρομεν μνείαν, περὶ δὲ τὸ τέλος τῶν ἱερῶν διπτύχων εἶναι γραμμένος ὁ Θεόδωρος, διὰ τὸν ὁποῖον ὅλοι εἶπαν, ὅτι ἀπέθανεν μὲν προσφάτως, κατήγετο δὲ ἐκ τῆς ἐπαρχίας Γαλατίας. Περὶ αὐτοῦ καί ἡμεῖς ὅλοι γνωρίζομεν, ὅτι πράγματι ἀπέθανε πρὸ τριετίας, διότι ὑπῆρξε μέλος τῆς ἰδικῆς μας Συνόδου.

Ὅτι δὲ ταῦτα οὕτως ἔχουν θά καταστήσουν σαφές εἰς ὑμᾶς τοὺς ἁγιωτάτους τὰ πρακτικά, τὰ ὁποία συνάπτοντες εἰς τὴν ταπεινὴν μας εἰσήγησιν προωρίσαμεν διὰ τὴν ὑμετέραν πληροφόρησιν.

Παρακαλοῦμεν δὲ Ὑμᾶς, ὅπως, ὡς θεόθεν ἐμπνεόμενοι,

στηρίζετε μέ τὰς ὁσίας καί θεαρέστους προσευχὰς Σας ἡμᾶς τοὺς μὴ ταπεινοὺς.

Καί ὑπέγραψαν εἰς αὐτά οἱ ἐπίσκοποι.

16. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Βεβαίως αὐτὰ ποῦ ἐλέχθησαν καί προεκομίσθησαν, ἀρκοῦν νά ἀποδείξουν, ὅτι εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἢ παράδοσις, ὅτι οἱ αἵρετικοὶ πρέπει νά ἀναθεματίζονται^{126α} καί μετὰ τὸν θάνατόν τους.

Ἀλλὰ καί τὰ ἄλλα, ποῦ ἀνεφέρθησαν, κατέδειξαν, ὅτι ὁ Μοψουεστίας Θεόδωρος εἶχε ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐκβληθῇ ἀπὸ τὴν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, καί δὴ μετὰ θάνατον, λόγῳ τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων του.

Τὴν ἐπ' αὐτῶν ἀπόφασίν μας ἐπιφυλασσόμεθα νά ἐκδώσωμεν ἀργότερα.

* *

[ΜΕΡΟΣ Β' ΤΑ ΠΕΡΙ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ¹²⁷]

17.1. [Ἡ ἁγία Σύνοδος συνεχίζουσα]

Καί τῶρα, ἅς ἀναγνωσθοῦν καί αὐτὰ ποῦ ἐσταχυολογήθησαν ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ Θεοδωρήτου, καί τὰ ὁποία αὐτός ἔγραψε,

126α. Τὰ συμπεράσματα τῆς ἐρεῖνης τῶν πατέρων περὶ τοῦ ἂν ἀναθεματίζονται οἱ αἵρετικοὶ καί μετὰ θάνατον, ἰδὲ ἐν Πράξ. Η', § 4, 12-18.

127. Ὁ Θεοδωρητός (393-466 μ.Χ.). ἐπίσκοπος Κύρου τῆς Εὐφρατησίας, εἶναι εἰς τῶν πολυγραφωτέρων καί σοφωτέρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.

Ὅμως ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Θεοδώρου καί φίλος τοῦ Νεστορίου καί τῶν ἄλλων νεστοριανῶν καί νεστοριανιζόντων ἱεραρχῶν τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Ὅταν ἐκλήθη νά γνωματεύσῃ ἐπὶ τῶν IB' Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἀπέρριψε τὰ Κεφάλαια, τὴν καθ' ὑπόστασιν φυσικὴν ἑνωσιν. τὰς δύο γενήσεις, καί τὴν ἀντίδοσιν τῶν ἰδιωμάτων, ὡς ἀπόψεις ὀξούσας ἀπολιναρισμοῦ, καί κατηγόρησεν ὡς αἵρετικὸν τὸν ἅγιον Κύριλλον.

Ἀπὸ τότε, ὡς παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «τὸ τοῦ φθόνου κέντρον οὐχ οἷον εἶναι φέρειν ἐνίησι τῷ Θεοδωρήτῳ καὶ τῷ τοῦτου δι' αἰσχύνῃ τῆς ἡττῆς ἀειφυγία χωρεῖ πρὸ ἀμυναν ἀναιδῇ κατὰ τοῦ θείου Κυρίλλου» καί ὁ Θεοδωρητός καταλογογραφεῖ πικρῶς τὸν κατὰ Νεστορίου τῷ ἁγίῳ συγγεγραμμένον... Ἀλλ' ὁ μὲν Θεοδωρητός πανταχόθεν ἐφοδεύων καί κύκλῳ περιβαλλόμενος καί πάντα κάλων -τὸ τοῦ λόγου- κινῶν, οὐδέποτε ἴσχυσε πλέον ἢ συχναῖς συκοφανταῖς τὰ τοῦ φθονομένου περιβαλεῖν καί πρὸς αὐτὰς μόνας τὰς λέξεις

κατά μέν τῆς Ὁρθῆς Πίστεως¹²⁸ καὶ τοῦ ἁγίου μνήμης Κυρίλλου καὶ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων του, ὑπὲρ δὲ τῶν Θεοδώρου καὶ Νεστορίου

128. Ὁ Θεοδῶρητος εἶχε πολλὰ ἐμέσει κατὰ τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων, καὶ ἰδίᾳ κατὰ τῶν IB' Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, κατὰ τῆς Β' Γεννήσεως τοῦ Λόγου καὶ κατὰ τῆς καθ' ὑπόστασιν ἐνώσεως. Δι' ὅλα αὐτά, παρ' ὅτι κατὰ τὴν Δ' Σύνοδον ἀνεθεμάτισε τὸν Νεστόριον καὶ τὰ δόγματά του, ὡς μαρτυρεῖ ὁ αὐοιδίμος βασιλεὺς Ἰουστίνος (βλ. Πράξ. Ζ' § 12,2) ἐθεωρεῖτο γενικῶς ὡς αἰρετικὸς.

κακοβούλως ἐρεσχελεῖν. Αὐτὸς μέντοι (ὁ ἅγιος Κύριλλος) πρὸς τὴ Νεστορίου κακοδοξίᾳ καὶ πᾶσαν ἄλλην δυσσέβειαν ἱκανῶς ἐφυλάττετο» (Πρὸς Διονύσιον § 13. Παν. Χρήστου, τ. 2 σελ. 491).

Ἡ μαρτυρία αὐτὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ὅσα εἶδαμε εἰς τὴν εἰσαγωγὴν. Ὁ ἅγιος Κύριλλος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι διὰ τὸν Θεοδῶρητον ἡ τάχα πάλιν διὰ τὴν ἀλήθειαν ἦτο ἀμαρτωλὴ πρόφασις, πού ἐπεκάλυπτε τὸ κύριον καὶ οὐσιαστικόν αἷτιον. Ἀπὸ φθόνου λοιπὸν «Θεοδῶρητος πρόφασιν τῆς καθ' ἡμῶν ἀθυροστομίας τὸ παρατυχὸν ποιεῖσθαι σπουδάζων διασύρει τὴν λέξιν, τὴν "καθ' ὑπόστασιν" λέγω, καθυβρίζει τε τὸ ἀσύνηδες αὐτῆς καὶ δὴ καὶ ξένως αὐτὴν πεποιθῆσθαι δισχυρίζεται, οὐκ ἐννοήσας ὅτι ταῖς τῶν ἀνοσιῶν αἰρέσεων εὐρεσιλογίας ἢ τῶν λέξεων δύναμις τὸ ἀληθὲς ἀντεξάγουσα παραλύνει ἐπιχειρεῖ τὸ ἀντιτετάχθαι δοκοῦν. Ὁρᾷς, ὅτι καὶ ἀσυνήθεις ἐπινοεῖν λέξεις τοῖς ἀντικειμένους πρὸς τὰς εὐρεσιλογίας τῶν πονηρῶν αἰρέσεων ἔξεστι»; (Κυρίλλου, πρὸς τοὺς τολμῶντας συνηγορεῖν τοῖς Νεστορίου δόγμασιν, ὡς ὀρθῶς ἔχουσι κατὰ Θεοδωρήτου P.G. 76, 400).

Μὲ τὸ φρόνημα αὐτὸ ὁ Θεοδῶρητος ἀντετάχθη μετὰ σφοδρότητος κατὰ τῶν IB' Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἔγραψε κατ' αὐτῶν καὶ ἐξεφώνησεν ἀήθεις ὁμιλίας.

Ὅταν αἱ διαλλαγαὶ ἔθεσαν τέρμα εἰς τὸ σχίσμα τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας ὑπέγραψε δύο φορές τὴν ἐπιστολήν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς τοὺς ἀνατολικούς («εὐφρανέσθωσαν οἱ οὐρανοί»). Παράλλῃως ὅμως ὠρκίσθη, ὅτι δὲν θὰ ἀναθεματίσῃ τὸν Νεστόριον ποτέ! Ἡ σχιζοφρενικὴ αὐτῆ ἐνέργεια μαρτυρεῖ ὅτι αἱ περὶ αὐτοῦ κρίσεις τῶν ἁγίων Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Κυρίλλου εἶναι ὀρθαί. Καὶ πράγματι, ἔκτοτε καὶ μέχρι τῆς Δ' Συνόδου ὁ Θεοδῶρητος κατὰ περιστάσιν ὑμνεῖ καὶ ὑβρίζει τὸν ἅγιον Κύριλλον, τὴν Γ' Σύνοδον καὶ τὰ IB' Κεφάλαια (βλ. ἐπιστολὰς Θεοδωρήτου πρὸς Διόσκορον ἀφ' ἑνός, καὶ ἀφ' ἑτέρου πρὸς Δόμμον, πρὸς μοναχοῦς, πρὸς Εἰρηναῖον κ.ά.).

Ὁ Λεόντιος ὁ σχολαστικὸς θεωρεῖ νόθος τὰς ἐπιστολὰς τοῦ Θεοδωρήτου πρὸς Νεστόριον, δημιουργήματα τῶν αἰρετικῶν «τοῦ μάχεσθαι δι' αὐτῶν πρὸς τὴν Σύνοδον» (τῆς Χαλκηδόνος) (Σχόλια de sectis § Δ' P.G. 86, 1224 C). Ὅμως ἡ ἀποψὶς αὐτῆ τοῦ Λεοντίου δὲν πρέπει νὰ ἔχη ἰσχυρὰ ἐρείσματα.

Εἰς τὴν Εἰσαγωγὴν εἶδομεν πολλὰ ὁλισθήματα τοῦ Θεοδωρήτου. Σῶζονται καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἔργα του μὲ ἰδέας σαφῶς νεστοριανικάς, ὡς π.χ. ὅτι ἡ

καὶ τῶν βλασφημιῶν τοὺς¹²⁹.

2. Καὶ ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτά ὁ αἰδεσιμώτατος διάκονος καὶ νοτάριος Φωτεινός, ἀνέγνωσε:

129. Ὁ Θεοδῶρητος συνηγορήσας ὑπὲρ τῶν Θεοδώρου καὶ Νεστορίου διέγραψεν ὁ ἴδιος τὸ ὄνομα του ἀπὸ τὸν κατάλογον τῶν διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναθεματίσας ἐπὶ τῆς Δ' Συνόδου τὸν Νεστόριον καὶ τὸ δόγμα του, διετήρησε τὴν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ τὸν μακαρισμὸν τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Ὁρου τῆς Χαλκηδόνος.

ἀνθρωπίνῃ φύσει ἀποτελεῖ πρόσωπον τέλειον (βλ. Εἰσαγωγὴ κεφ. Γ' § 2α).

Ἡ Δ' Σύνοδος ἡσυχολήθη μόνον μὲ τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοδωρήτου ἐν ταπεινώσει καὶ μετανόᾳ προσελθόντος, καὶ ἀποκατέστησε αὐτὸν εἰς τὴν ἀρχιερωσύνην, ἀφοῦ ἀνεθεμάτισε τὸν Νεστόριον, δηλ. ἀφοῦ ἐπεκέρυξε τὴν αἵρεσιν (βλ. Mansi 9, 637 BC-640 C).

Ἡ Ε' Σύνοδος ἡσυχολήθη μόνον μὲ τὴν διδασκαλίαν του. Καὶ διεκήρυξεν ὅτι εἶναι ἕξ ἴσου ἀσεβής, δηλ. αἰρετικὴ, ὅσον καὶ τῶν δύο ἄλλων Κεφαλαίων (βλ. Πράξ Ζ' § 13). Πράγματι ὁ Θεοδῶρητος ἀρνεῖται τὴν καθ' ὑπόστασιν ἐνωσιν καὶ τὴν δευτέραν τοῦ Λόγου γέννησιν καὶ συνεπῶς σφάλλει εἰς τὴν χριστολογία ὁσοῦν μὲ ἀπείρους προεκτάσεις (βλ. ἐν G.O.T.R. XIII (1968), 2p. 186 παρατήρησιν καθ. Ἰωάννου Ρωμανίδου). Ἔτσι, ὡς ἀνάξιος τοῦ τίτλου τοῦ «διδασκάλου», κηρύσσεται ἀπόβλητος (βλ. Πράξ. Ε' § 13, 10, § 4 Δ-Ε καὶ Πράξ. Ζ' § 12). Τὰ βιβλία τοῦ Θεοδωρήτου δὲν ἀπεκηρύχθησαν καὶ δὲν ἐπαυσαν νὰ ἀναγινώσκονται, ἐπειδὴ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι ἐρμηνευτικὰ καὶ ἱστορικὰ, πλήρη σοφίας, λογίτητος καὶ θεοσεβείας. Μάλιστα δὲ εἰς περιόδους παντελοῦς ἀπουσίας κάθε ἱχνους νεστοριανίζοντος φρονήματος, ὁ Θεοδῶρητος ἔτυχεν ἐγκωμασμοῦ, ὡς π.χ. ὑπὸ τοῦ αὐοιδίμου διδασκάλου Εὐγενίου Βουλγάρεως.

Ὁ Θεοδῶρητος δὲν ἀνεθεματίσθη ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου, ἐπειδὴ, ἀφ' ὅτου κατὰ τὴν Δ' Σύνοδον ἀνεθεμάτισε τὸν Νεστόριον, δὲν φαίνεται νὰ ἐπανῆλθεν εἰς τὰς αἰρετικὰς νεστοριανικὰς διδασκαλίας.

Ἀριστα καὶ λακωνικώτατα διετύπωσε τὴν περὶ Θεοδωρήτου θέσιν τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἐν ἁγίοις Μέγας Γρηγόριος, πάπας Ρώμης. «Personam Theodoretum cum sancta Synodo Chalcedonensi recipimus, prava scripta reprobamus. Cum sancta Synodo Theodoretum profitentem recta veneramus» (βλ. P.G. 84, 427 Α').

Δηλαδή: «Τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ Θεοδωρήτου δεχόμεθα μετὰ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου, ἀλλὰ τὰ ἔργα του τὰ ἀποδοκιμάζομεν, ὡς διεστραμμένα. Τιμῶμεν μετὰ τῆς ἁγίας Συνόδου τὸν Θεοδῶρητον, ἐπειδὴ προέβη εἰς ὀρθὴν ὁμολογίαν», δηλ. ἐπειδὴ ἀπεκήρυξε τὴν αἵρεσίν του.

Περὶ τοῦ Θεοδωρήτου ἰδὲ Πράξ. Ε' § 17.

Εἰδικῶς προκειμένου περὶ τοῦ Θεοδωρήτου, ἀποδεχόμεθα τὴν ἀποψιν τοῦ

Α.- Έκ τῶν παρὰ Θεοδορήτου κατὰ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου γραφέντων.

Έκ τῶν εἰς τὸν πρῶτον ἀναθεματισμόν.

Δῆλον τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὡς ἡ τοῦ Θεοῦ μορφή οὐκ ἐτρέπη εἰς δούλου μορφήν, ἀλλὰ μένουσα ὃ ἦν, ἔλαβε τὴν τοῦ δούλου μορφήν. Τοίνυν οὐ γέγονεν σὰρξ ὁ Θεὸς Λόγος, ἀλλὰ σάρκα ζῶσαν καὶ λογικὴν ἀνέλαβεν· οὐκ αὐτὸς φύσει ἐκ τῆς Παρθένου γεγέννηται, συλληφθεὶς καὶ διαπλασθεὶς καὶ μορφωθείς καὶ ἀρχὴν ἐκείθεν τοῦ εἶναι λαβὼν, ὁ πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχων, καὶ Θεὸς ὢν, καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὢν, καὶ τῷ Πατρὶ συνών, καὶ μετὰ τοῦ Πατρὸς γνωριζόμενος καὶ προσκυνούμενος, ἀλλ' ἐαυτῷ ναὸν ἐν τῇ παρθενικῇ γαστρὶ διαπλάσας συνῆν τῷ πλασθέντι καὶ γεννηθέντι. Οὐ χάριν καὶ τὴν ἁγίαν ἐκείνην Παρθένον Θεοτόκον προσαγορεύομεν, οὐχ ὡς Θεὸν φύσει γεννήσασαν, ἀλλ' ὡς ἀνθρώπον τῷ διαπλάσαντι αὐτὸν ἠγνωμένον Θεῷ¹³⁰.

Β.- Τοῦ αὐτοῦ Θεοδορήτου· ἐκ τῶν κατὰ τοῦ δευτέρου ἀναθεματισμοῦ.

Ἐνα μὲν Χριστὸν ὁμολογοῦμεν ταῖς θείαις τῶν ἀποστόλων διδασκαλαῖς πειθόμενοι· καὶ τὸν αὐτὸν διὰ τὴν ἔνωσιν Θεὸν τε καὶ ἀνθρώπον ὀνομάζομεν· τὴν δὲ καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν παντάπασιν ἀγνοοῦμεν, ὡς ξένην καὶ ἀλλόφυλον τῶν Θεῶν Γραφῶν καὶ τῶν ταύταις ἡρμηνευκῶτων Πατέρων¹³¹.

130. Βλ. P.G. 393 A καὶ A.C.O. 1, 1, 6, σελ. 109, 10-19. Ὁ Θεοδόρητος ὀνομάζει καταχρηστικῶς Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Μαρίαν καὶ ὑπονοεῖ ὑπαρξιν ἐν Χριστῷ καὶ ἀνθρωπίνου προσώπου.

131. Βλ. P.G. 76, 400 A καὶ A.C.O. 1, 1, 6, σελ. 114. Τὰ ἴδια λόγια θὰ ἐχρησιμοποιοῦν μὲ κάθε ἄνεσιν καὶ οἱ Θεόδωρος καὶ Νεστόριος πρὸς ἔκφρασιν τῶν ἰδεῶν τους. Ἄλλωστε ἡ χρησιμοποιούμενη ὀρολογία εἶναι θεοδωριανή.

Joh. Garnerius (Dissertatio III de fide Theodoretī Cyrensis episcopi), καθ' ἣν πρέπει νὰ ἀποφεύγωνται αἱ δύο ἄκραιαι ἀπόψεις· νεωτέρων Ἑλλήνων, πού ἀποστρέφονται καὶ τὴν διδασκαλίαν ἀλλὰ καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοδορήτου· καὶ λογίων τινῶν λατίνων, πού καταχρῶμενοι τῆς αὐθεντίας τοῦ ἀξιωματοῦς τους ἡ τῆς δυνάμεως τοῦ πνεύματός τους δέν δέχονται καμμίαν μομφήν κατὰ τοῦ Θεοδορήτου (P.G. 84, 393 B').

Γ.- Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν κατὰ τοῦ τετάρτου ἀναθεματισμοῦ.

Τίνοι τοίνυν ἡμεῖς... ἀναθῶμεν τὸ «Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τί μὲ ἐγκατέλιπες»; Καὶ τὸ «Πάτερ, εἰ δυνατόν παρελθέτω τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ» καὶ τὸ «Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης», καὶ τὸ «Τὴν ὥραν ἐκείνην οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα ταπεινῶς ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τῶν ἱερῶν ἀποστόλων περὶ αὐτοῦ εἴρηται καὶ γέγραπται; Τίνοι τὴν πείναν καὶ τὴν δίψαν προσάψωμεν; Τίνοι τὸν κόπον καὶ τὸν ὕπνον; τίνοι τὴν ἀγνοίαν καὶ τὴν δειλίαν; Τίς ὁ τῆς ἀγγελικῆς δεηθεὶς συμμαχίας; Εἰ ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ταῦτα, πῶς ἠγνόησεν ἡ Σοφία;

(Καί μετ' ὀλίγα).

Οὐκ ἄρα τοῦ Θεοῦ Λόγου ἡ ἀγνοία ἀλλὰ τῆς τοῦ δούλου μορφῆς, τῆς τοσαῦτα κατ' ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ γνωσκούσης, ὅσα ἡ ἐνοικοῦσα Θεότης ἀπεκάλυψεν¹³².

Δ.- Τοῦ αὐτοῦ. Έκ τῶν κατὰ τοῦ δεκάτου ἀναθεματισμοῦ.

Τίς τοίνυν ὁ πόνοις ἀρετῆς τελειωθείς καὶ μὴ φύσει τέλειος ὑπάρχων; Τίς ὁ πείρα μαθῶν τὴν ὑπακοὴν καὶ ταύτην ἀγνοῶν πρὸ τῆς πείρας; Τίς ὁ εὐλαβεῖα συμβιώσας καὶ μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων τὰς ἱκετείας προσενεγκὼν καὶ σφῆζειν ἐαυτὸν οὐ δυνάμενος, ἀλλὰ τὸν δυνάμενον σφῆζειν παρακαλῶν καὶ τοῦ θανάτου τὴν ἀπαλλαγὴν αἰτῶν; Οὐχ ὁ Θεὸς Λόγος, ὁ ἀπαθής, ὁ ἀθάνατος, ὁ ἄσώματος.

... (Καί μετὰ τινα).

Ἀλλὰ τὸ ἐκ σπέρματος Δαβὶδ ληφθὲν ὑπ' αὐτοῦ, τὸ θνητὸν τὸ παθητὸν, τὸ δεδιδὸς τὸν θάνατον -εἰ καὶ αὐτὸ μετὰ ταῦτα κατέλυσε τοῦ θανάτου τὸ κράτος, διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀναλαβόντα Θεὸν ἔνωσιν- τὸ διὰ πάσης ὁδεύσαν δικαιοσύνης καὶ πρὸς τὸν Ἰωάννην φῆσαν· «ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπει ἐστὶν πληρῶσαι πάσαν δικαιοσύνην». Τοῦτο τῆς ἀρχιερωσύνης τὴν προσηγορίαν ἔλαβε κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ· αὐτὸ γὰρ περιέκειτο τῆς φύσεως ἀσθένειαν¹³³.

132. Βλ. P.G. 76, 409 C D, 412 A.B. καὶ A.C.O. 1, 1, 6, σελ. 122-124. Εἶναι φανερόν, ὅτι ὁ Θεοδόρητος ἀκολουθεῖ πλήρως τὴν ἐρμηνευτικὴν τοῦ Θεοδώρου. Σκοπὸς τῆς Συνόδου εἶναι νὰ ἐπισημανθῇ ἡ αἰρετικὴ ἀντίληψις περὶ τῆς δούλου μορφῆς καὶ περὶ τῆς ἐν Χριστῷ πιστῆς γνώσεως. (Βλ. σχετικῶς καὶ Ἐπιστολὴν πάπα Ἀγάθωνος ἐν Mansi 11, 252 A).

133. Σαφὴς μνεία, ὅτι ἡ διδομένη ἐρμηνεία τοῦ Ἑβρ. 5, 7-9 εἶναι

Ε'. - Τοῦ αὐτοῦ. Ἐκ τῆς πρὸς τὰ μοναστήρια ἐπιστολῆς του κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου.

Οἱ δὲ πλησίον ἐστώτες γελῶσιν ἡμῶν τὴν μέθην, καὶ τοῖς ἡμετέροις ἐπεντρυφῶσι κακοῖς, καὶ χαίρουσι ὑπ' ἀλλήλων ἡμᾶς ὀρῶντες δαπανωμένους!

Αἴτιοι δὲ τούτων οἱ τὴν ἀποστολικὴν διαφθεῖραι πίστιν φιλονεικήσαντες καὶ τοῖς εὐαγγελικοῖς δόγμασι ἀλλόκοτον διδασκαλίαν ἐπιθεῖναι τολμήσαντες καὶ τὰ δυσσεβῆ Κεφάλαια, ἃ μετὰ ἀναθεματισμῶν εἰς τὴν Βασιλίδι Πόλιν ἐξέπεμψαν, δεξάμενοι καὶ ταῖς εἰκείαις ὑπογραφαῖς, ὡς ᾤθησαν, βεβαιώσαντες, ἃ σαφῶς ἐκ τῆς πικρᾶς Ἀπολιναρίου βεβλάστηκεν ῥίζης.

Μετέχει δὲ καὶ τῆς Ἀρείου καὶ Εὐνομίου δυσσεβείας· εἰ δέ τις ἀκριβῶς κατιδεῖν ἐθέλησειεν, οὐδὲ τῆς Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος ἁμοῖρα δυσσεβείας τυγχάνει.

Ἐν μὲν γὰρ τῷ Πρώτῳ Κεφαλαίῳ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν γεγεννημένην οἰκονομίαν ἐκβάλλει οὐκ ἀνειληφέναι τὸν Θεὸν Λόγον φύσιν ἀνθρωπεῖαν, ἀλλ' αὐτὸν εἰς σάρκα μεταβληθῆναι διδάσκων, καὶ δοκῆσαι καὶ φαντασίᾳ τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐνανθρωπήσιν, ἀλλὰ οὐκ ἀληθείᾳ, γεγενῆσθαι δογματίζων! Ταῦτα δὲ τῆς Μαρκίωνος καὶ τοῦ Μάνεντος καὶ Οὐαλεντίνου δυσσεβείας ὑπάρχει γεννήματα.

Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ Κεφαλαίῳ, ὥσπερ ἐπιλαθόμενος, ὧν ἐν προοιμίῳ ἐξέθετο, τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν εἰσάγει, καὶ σύνοδον καθ' ἔνωσιν φυσικὴν, κρᾶσιν τινα καὶ σύγχυσιν διὰ τούτων τῶν ὀνομάτων γεγενῆσθαι διδάσκων τῆς τε θείας φύσεως καὶ τῆς δούλου μορφῆς. Τοῦτο τῆς αἰρετικῆς Ἀπολιναρίου καινοτομίας ἐστὶ κῆμα.

Ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ Κεφαλαίῳ ἀπαγορεύει τῶν εὐαγγελικῶν καὶ ἀποστολικῶν φωνῶν τὴν διαίρεσιν καὶ οὐκ ἐὰ κατὰ τὰς τῶν ὀρθοδόξων πατέρων διδασκαλίας τὰς μὲν θεοπρεπεῖς φωνὰς περὶ τῆς θείας ἐκλαμβάνεσθαι φύσεως, τὰς δὲ ταπεινὰς καὶ ἀνθρωπίνως εἰρημένας τῇ ἀναληφθείσῃ προσάπτειν ἀνθρωπότητι· καὶ ἐντεῦθεν τοίνυν ἔστιν εὐρεῖν τοὺς εὐ φρονοῦντας τὴν τῆς ἀσεβείας συγγένειαν· Ἄρειος γὰρ καὶ Εὐνόμιος «κτίσμα» καὶ «ἐξ οὐκ ὄντων» καὶ «δοῦλον» τὸν μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι φάσκοντες, τὰ ταπεινῶς ὑπὸ τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ καὶ ἀνθρωπίνως εἰρημένα τῇ

νεστοριανικῇ-αἰρετικῇ. Πρὸς βεβαίωσιν τῆς πλήρους ταυτότητος ἰδεῶν Θεοδωρήτου καὶ Νεστορίου ἰδὲ ἐν Πράξ. ΣΤ' σημ. 102.

Θεότητι αὐτοῦ προσάψαι τετολήκασι, τὸ ἕτερούσιον ἐντεῦθεν καὶ τὸ ἀνόμοιον κατασκευάζοντες.

Πρὸς τούτοις, ἵνα συνελὼν εἴπω, αὐτὴν τὴν ἀπαθῆ καὶ ἄτρεπτον τοῦ Χριστοῦ Θεότητα καὶ παθεῖν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ ἀποθανεῖν, καὶ ταφῆναι διαγορεύει. Τοῦτο δὲ καὶ τῆς Ἀρείου καὶ Εὐνομίου μανίας ἐπέκεινα· οὐδὲ γὰρ οἱ κτίσμα τολμῶντες ἀποκαλεῖν τὸν ποιητὴν τῶν ὅλων καὶ δημιουργόν, εἰς ταύτην ἐξώκειλαν τὴν ἀσέβειαν.

Βλασφημεῖ δὲ καὶ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα· οὐκ ἐκ τοῦ Πατρὸς αὐτὸ λέγων ἐκπορεύεσθαι, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν, ἀλλ' ἐξ Υἱοῦ τὴν ὑπαρξιν ἔχειν. Καὶ οὗτος δὲ τῶν Ἀπολιναρίου σπερμάτων ὁ καρπός· γειννιάζει δὲ καὶ τῇ Μακεδονίῳ¹³⁴ πονηρὰ γεωργία.

Ταῦτα τοῦ Αἰγυπτίου τὰ κῆματα, πονηροῦ πατρὸς ἀληθῶς ἔγγονα πονηρότερα.

Ταῦτα δέ, -δέον ἢ ἀμβλωθρίδια ποιῆσαι κυοφορούμενα, ἢ εὐθύς τεχθέντα διαφθεῖραι τοὺς τῶν ψυχῶν τὴν ἰατρείαν ἐγκεχειρισμένους, ὡς ὀλέθρια καὶ τῆς ἡμετέρας φύσεως δηλητήρια, -ἐκτρέφουσιν οἱ γεννάδαι καὶ πολλῆς ἀξιοῦσι σπουδῆς ἐπ' ὀλέθρῳ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν τὰς ἀκοὰς αὐτοῖς ὑπέχειν ἀνεχομένων¹³⁵.

134. Εἰς τὸ Πρακτικόν τῆς ληστρικῆς ἀντὶ «Μακεδονίου» εὐρίσκομεν τὴν γραφὴν «Μαρκίωνος» (βλ. Flemming, ἔ.δ. σελ. 93).

135. Θεοδωρήτου ἐπιστολὴ 151 (P.G. 83, 1416D-1417D). Ἡ ἐπιστολὴ αὕτῃ ἀνεγνώσθη ὁλόκληρος εἰς τὴν ληστρικὴν σύνοδον (449) καὶ ἀπετέλεσε τὸ κύριον κατὰ τοῦ Θεοδωρήτου κατηγορητήριον (βλ. Flemming ἔ.δ. σελ. 91-105). Ἐνταῦθα παρατίθενται μόνον παράγραφοι. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν ὁ Θεοδωρητὸς κατηγορεῖ ὡς αἰρετικὴν καὶ ἐμπαίζει τὴν Γ' Οἰκ. Σύνοδον, ἐπειδὴ οἱ εἰς αὐτὴν συναθροισθέντες Πατέρες ἐδέχθησαν, ἐβεβαίωσαν καὶ ἐκύρωσαν τὰ Δώδεκα Κεφάλαια, τὰ ὅποια ὄχι μόνον μανιωδῶς καθυβρίζει, χαρακτηρίζων αὐτὰ ὡς συμπεριληψιν ὅλων τῶν αἰρέσεων, ἀλλὰ καὶ ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνασκευὴν τοῦς. Ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματά του ὁμως προκύπτει σαφῶς, ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ἐννόει ὀρθῶς τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν. Ἡ κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἐκτοξευομένη κατηγορία, ὅτι ἐφρῶναι ὅ,τι καὶ διάφοροι αἰρετικοὶ τοῦ παρελθόντος, δείχνουν μόνον ὅτι εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Θεοδωρήτου ὑπῆρχε πολὺ πάθος κατὰ τοῦ ἁγίου. Ἡ ἐπιστολὴ αὕτῃ εἶναι ἐν τῷ συνόλῳ τῆς κάτι περισσότερον ἀπὸ ἀξιοκατάκριτος.

ΣΤ'. - Πάλιν ἀπὸ ὁμιλίαν τοῦ Θεοδορήτου, ἐκφωνηθεῖσαν κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἐν Χαλκηδόνι ἀμέσως μετὰ τὴν ἐν Ἐφέσῳ Πρώτῃν Σύνοδον, δευτερευόντες ἄλλους Ἀνατολικούς μετέβαιναν ἐξ Ἐφέσου εἰς Κωνσταντινούπολιν (νὰ ἐργασθῇ) ὑπὲρ τοῦ Νεστορίου, ἐπειδὴ τάχα εἶχε καταδικασθῇ ἀδίκως.

Βλέπετε, πῶς καὶ τὴν διαφορὰν τῶν φύσεων γνωρίζω, καὶ τὴν ἑνωσὶν τῶν δέν λύω, ὡς νέε σὺ Χριστομάχε, μᾶλλον δὲ Θεομάχε; «Τοῦτον τῇ ὠρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες διὰ χειρῶν ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε, ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε λύσας τὰς ὁδῖνας τοῦ θανάτου»¹³⁶.

Ζ'. - Πάλιν ἐξ ἄλλης ὁμιλίας τοῦ ἐκφωνηθείσης ἐν Χαλκηδόνι κατὰ τοῦ ἁγίου μνήμης Κυρίλλου.

Ἄρα γε ἐγὼ λύω τὴν ἑνωσιν, ὡς νέε σὺ αἰρετικέ, ἢ σὺ συγχέεις τὰς φύσεις; Εἰπέ, ὅτι ἡ ἑνωσις εἶναι ἀσύγχυτος, καὶ τότε ἀποδέχομαι τὴν λέξιν (ὄρον). Διὰ τὴν ὁμολογίαν λέγεις, ὅτι αἱ δύο φύσεις ἕνισαν μία φύσις; Ποῖος προφήτης σοῦ ἐδίδαξε τοῦτο; Ποῖος ἐκ τῶν Ἀποστόλων; Ὁ πρῶτος; Ὁ δεύτερος; Ὁ μέσος; Ὁ ἑσχατός; Ποῖος ἐκ τῶν μετὰ τοὺς δώδεκα; Ὁ Παῦλος; Ὁ Βαρνάβας; Ποῖος εἶναι ὁ μεταγενέστερος ἀπὸ ἐκείνους διδάσκαλος;

Ἄκουσε, ποῖος εἶναι ὁ διδάσκαλός σου! Αὐτὸ τὸ «ἐγέννησε» ὁ Ἀρειανὸς Ἀστέριος καὶ ὁ Ἀπολινάριος, ὁ πατήρ σου! Ἔ, λοιπὸν σὺ μόνος σου ἔκαμες τὸν ἑαυτὸν σου «υἱόν» ἐκείνου, τοῦ ὁποῦ ἐκκληρονόμησες τὰ δόγματα! Εἴθε νὰ γίνῃς -τὸ ἀξίζεις!- καὶ τῆς προσηγορίας τοῦ κληρονόμου!¹³⁷

Η'. - Τοῦ αὐτοῦ. Ἀπὸ ὁμιλίαν γραφεῖσαν εἰς τὴν αὐτὴν πόλιν ὑπὲρ τοῦ Νεστορίου.

Χριστὸς ἡμῖν ἡγεῖσθω τοῦ λόγου.

136. P.G. 84, 53 C D. Ἐδῶ ὁ Θεοδώρητος ὅχι μόνον ὀνομάζει τὸν ἅγιον Κύριλλον «Χριστομάχον» καὶ «Θεομάχον», ἀλλὰ καὶ κάνει αἰρετικὴν παρουσίαν τοῦ χωρίου Πραξ. 2, 23-24 εὐνοοῦσαν τὴν νεστοριανὴν ἀποψιν, καθ' ἣν ἐν Χριστῷ ἠνώθησαν δύο φύσεις, ἀλλὰ δύο πρόσωπα.

137. P.G. 84, 55 BC. Καὶ ἐδῶ ὁ Θεοδώρητος ὑβρίζει τὸν ἅγιον Κύριλλον ὡς μαθητὴν τοῦ Ἀπολιναρίου. Παράλλῃως μᾶς δείχνει σαφῶς, ὅτι ἡ κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καταφορά τοῦ ἤτο ὁ κακὸς καρπὸς τῆς διαφόρου χρήσεως τοῦ ὄρου «φύσις» καὶ τῆς ὑποψίας του, ὅτι ὁ μέγας Πατὴρ ἐδέχετο σύγχυσιν καὶ σύγκρασιν τῶν δύο φύσεων μετὰ τὴν ἑνωσιν.

Χριστὸς, δι' ὃν τῶν φοβερῶν τῆς Προποντίδος κατατολμᾶτε κυμάτων, ἵνα τῆς ἡμετέρας φωνῆς εἰσακούσητε, ἵνα ἡμετέρας νομίζοντες εἶναι τῆς τοῦ Ὑμετέρου ποιμένος φωνῆς· ἐφίεσθε γὰρ ἀκούσαι τῶν τερπνῶν τοῦ ποιμένος ὑμῶν συριγμάτων, ποιμένος ὃν οἱ συμποίμενες καλὰμοις κατέσφαξαν, ὡς νομίζουσι. Πρὸς οὓς ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου βοᾷ τό· «Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα τὴν ἐπιθυμητὴν μου· εἰς ἔρημον ἄβατον»¹³⁸.

Θ'. - Ἐπιστολὴ Θεοδορήτου πρὸς Ἀνδρέαν ἐπίσκοπον Σαμοσάτων, γραφεῖσα ἐξ Ἐφέσου.¹³⁹

Γράφων ἐξ Ἐφέσου ἀσπάζομαι τὴν Ἀγιωσύνην Σου, τὴν ὁποῖαν καὶ μακαρίζω διὰ τὴν ἀσθενείαν, καὶ θεωρῶ ὡς πολὺ θεοφιλῇ, ἀφοῦ ἔτσι ἐγνώρισε ἐξ ἀκοῆς καὶ ὄχι ἐκ πείρας τὰ κακὰ πού ἔλαβον χώραν ἐδῶ· καὶ εἶναι κακὰ, πού ξεπερνοῦν κάθε δύναμιν τοῦ λόγου, «νικοῦν» κάθε ἐξιστόρησιν καὶ εἶναι ἄξια συνεχῶν δακρύων καὶ ἀκαταπαύστων στεναγμῶν.

Κινδυνεύει τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ σχισθῇ, ἢ μᾶλλον θὰ εἶχε ἤδη ὑποστῇ τὸ σχίσμα, ἂν ὁ σοφὸς Ἐκεῖνος ἰατρός δέν ἀνέπλανε καὶ ἐπανήγωνε τὰ ἀποκεκομμένα καὶ σεσηπότα μέλη!

Πάλιν μαινεται ἡ Αἴγυπτος κατὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ μάχεται κατὰ Μωυσέως καὶ Ἀαρὼν, καὶ (ὄλων ἐν γένει) τῶν δούλων του. Καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ Ἰσραὴλ συμφρονεῖ μὲ τοὺς ἐχθρούς· πολὺ δὲ ὀλίγοι εἶναι οἱ ὕμεις καὶ ἐκουσίως ὑπομένοντες τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας κόπους.

Τὸ σεβάσιμον τῆς εὐσεβείας κατεπατήθη. Οἱ καθηρημένοι τελοῦν ἔργα ἱερατικά· καὶ οἱ καθαιρέσαντες αὐτοὺς «κάθονται εἰς τὸ σπῖτι τους» καὶ στενάζουν! Καὶ αὐτοὶ πού εἶχον καταστῇ ἀκοινώνητοι -καὶ μάλιστα τὴν ἰδίαν στιγμὴν πού ἐκεῖνοι καθηρέθησαν- «ἀπῆλλαξαν», ἔτσι ἐνόμισαν (:) τοὺς καθηρημένους τῆς καθαιρέσεως!

Αἰγύπτιοι, Παλαιστίνιοι, Ποντικοί, Ἀσιανοὶ καὶ μαζὶ τους ἡ

138. A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 82. Ἐδῶ ὁ Θεοδώρητος παρουσιάζει τὸν Νεστόριον ὡς ὑπόδειγμα καλοῦ ποιμένος καὶ ὑβρίζει τοὺς Πατέρας τῆς Γ' Οἰκ. Συνόδου, ὡς ἐρημωτὰς τῆς Ἐκκλησίας!

139. P.G. 83, 1463 A-C (Ἐπιστολὴ 162). Βλ. καὶ Εἰσαγωγή Κεφ. Γ' § 16.

Δύσις, ἐμπαίξουν τὴν Σύνοδον! Τὸ πλεῖστον τῆς Οἰκουμένης ἐνόησε!

Ποῖοι ποτέ γελοιοποιοῖ κατά τὴν ἐποχὴν τῆς Ἀσεβείας ἐνέπαιξαν εἰς κωμωδίαν τοὺς τὴν Εὐσέβειαν τόσον πολὺ; Ποῖος δὲ κωμωδιογράφος συνέγραψε ποτέ τέτοιο «ἔργον»; Καὶ ποῖος τραγωδὸς θά μπορέσῃ νὰ περιγράψῃ, ὅπως πρέπει, τὰ κλάματά τους; Τόσα καὶ τέτοια εἶναι τὰ κακὰ πού ὤρμησαν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ - ἂν καί, ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ ὅσα ἀπετολήθησαν, σοῦ ἐδιηγῆθην ἓνα ἐλάχιστον μόριον!

Γ'. - Τοῦ αὐτοῦ πρὸς Νεστόριον¹⁴⁰.

(Ἑγράφη) μετὰ τὴν γενομένην ἔνωσιν μεταξύ τῶν Ἀνατολικῶν καὶ τοῦ ἀγιοτάτου Κυρίλλου.

Τῷ Δεσπότη μου, τῷ σεβασμιωτάτῳ καὶ ὀσιωτάτῳ καὶ ἀγιοτάτῳ πατρί, ἐπισκόπῳ Νεστορίῳ, Θεοδώρητος ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

Τό ὅτι δέν μέ τέρπει, ἡ παραμονή εἰς τὴν πόλιν, οὔτε ἡ «κοσμικὴ θεραπεία» (καλοπέρασις), οὔτε εἶμαι προσδεδεμένος εἰς τὰς ὑψηλὰς καθέδρας, νομίζω ὅτι τό γνωρίζει ἡ Ἀγιοσύνη Σου. Διότι, ἂν ὄχι καὶ κάτι ἄλλο, τοῦλάχιστον ἡ ἀπομόνωσις τῆς πόλεως, τὴν ὁποίαν ἐκληρώθην νὰ κυβερνῶ, ἀρκεῖ διὰ νὰ μέ διδάξῃ αὐτὴν τὴν φιλοσοφίαν· διότι ὄχι μόνον ἔχει μόνωσιν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς θορύβους ἀπὸ τὰς ὑποθέσεις (τίς σκοτούρες), πού εἶναι δυνατόν νὰ κάμουν ἀγροίκους, ἀκόμη καὶ ἐκείνους, εἰς τοὺς ὁποίους αὐτὰ ἀρέσουν πολὺ.

Δέν θά πρέπει λοιπὸν νὰ πείσῃ κανεὶς τὴν Ἀγιότητα Σου ὅτι ἐγὼ ἔκλεισα τὰ μάτια μου καὶ ἐδέχθην ὡς ὀρθόδοξον τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Αἰγυπτίου, ἐπειδὴ τάχα ἐπεθύμουν (νὰ μὴν χάσω) τὸν ἀρχιερατικὸν θρόνον. Καὶ διὰ νὰ εἶπω ὅλην τὴν ἀλήθειαν, ἀφοῦ

140. Βλ. Θεοδωρήτου ἐπιστολὴ 172 P.G. 83, 1485A-1488A. Ἑγράφη τό 438 μ.Χ. δηλ. πολὺ μετὰ τὰς «διαλλαγὰς». Ὁ Θεοδώρητος ὁμολογεῖ, ὅτι αἱ δύο ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, πού ἀνεγνώσθησαν εἰς τὴν ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδον (ἄρα καὶ τὰ IB' Κεφάλαια) εἶναι ἀπηλλαγμένα «πάσης αἰρετικῆς πικρότητος». Παρά ταῦτα τονίζει ὅτι «μισεῖ» τὸν ἅγιον Κύριλλον. Ἡ ὁμολογία αὐτὴ τοῦ Θεοδωρήτου εἶναι πολὺ θλιβερά (καὶ δι' αὐτόν καὶ διὰ τὸν παραλήπτην τῆς ἐπιστολῆς Νεστόριον) καὶ ἐνδεικτικὴ τῆς πνευματικῆς τους καταπτώσεως. Θλιβερώτερα εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ Θεοδωρήτου, ὅτι προτιμᾷ νὰ τοῦ κόψουν τὰ χέρια παρά νὰ ἀρνηθῇ τὸν Νεστόριον. Καὶ διεκλήρυτε, ὅτι κάτι τέτοιο θά ἐγίνετο μόνον, ἂν ἐγκατέλειπεν αὐτόν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ (βλ. καὶ σημ. 127).

ἀνέγνωσα καὶ ἐμελέτησα αὐτὰ πολλάκις καὶ μετὰ προσοχῆς, διεπίστωσα, ὅτι εἶναι ἀπηλλαγμένα αἰρετικῆς πικρότητος· καὶ ἐφοβήθην νὰ ἀποδώσω εἰς αὐτὰ μομφήν. Καὶ τοῦτο, παρ' ὅτι βεβαίως μισῶ, ὅσον οὐδεὶς ἄλλος, τὸν πατέρα των, ὡς πρόξενον τῶν θορύβων τῆς οἰκουμένης. Καὶ ἐλπίζω ὅτι δέν θά ὑποστῶ δι' αὐτό οὐδεμίαν τιμωρίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως, διότι ὁ δίκαιος Κριτὴς ἐξετάζει τὴν διάθεσιν.

Εἰς αὐτὰ ὅμως πού διεπράχθησαν κατὰ τῆς Ἀγιότητός Σου ἀδίκως καὶ παρὰ τοὺς νόμους, ἀκόμη καὶ ἂν μοῦ κόψουν καὶ τὰ δύο χέρια μου, δέν θά ἀνεχθῶ νὰ συμφωνήσω, ἐφ' ὅσον βεβαίως ἡ θεία Χάρις θά μέ βοηθῇ καὶ θά στηρίξῃ τὴν ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς μου. Δι' ἐπιστολῶν μου ἔχω καταστήσει τοῦτο γνωστὸν καὶ εἰς ὅσους μέ ἠρώτησαν σχετικῶς.

Ἀκόμη ὅμως ἀπέστειλα εἰς τὴν Ἀγιότητά Σου τὴν ἀπάντησιν, τὴν ὁποίαν δίδομεν εἰς ἐκεῖνα, διὰ τὰ ὁποῖα μέ ἠρώτησες· διὰ νὰ μάθῃς, ὅτι μέ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, οὔτε ὁ χρόνος ἐμέ ἔλλαξε, οὔτε τίς πολυποδαροῦσες ἢ τοὺς χαμαιλέοντας ἐδίδαξε· ἀπὸ αὐτὰ αἱ μέν μιμοῦνται μέ τό χρῶμά τους τίς πέτρες, οἱ δὲ τὰ φύλλα.

Σύμπασαν τὴν σὺν σοὶ ἀδελφότητα ἐγὼ τε καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πλεῖστα προσαγορεύομεν.

ΙΑ'. - Θεοδωρήτου. Πρὸς τὸν Ἀντιοχείας Ἰωάννην μετὰ τὰς «διαλλαγὰς».

Ὁ πάντα σοφῶς πρυτανεύων Θεός, καὶ τῆς ἡμετέρας προμηθοῦμενος ὁμονοίας, καὶ τῆς τῶν λαῶν κηδόμενος σωτηρίας, συναθροισθῆναι ἡμᾶς κατὰ ταῦτό παρεσκεύασε, καὶ συμφώνους ἀλλήλοις τὰς πάντων ἔδειξε γνώμας.

Ἐν κοινῷ γὰρ ἀναγνόντες τὰ Αἰγύπτια γράμματα καὶ ἐξετάσαντες αὐτῶν ἀκριβῶς τὴν διάνοιαν εὗρομεν σύμφωνα τοῖς εἰρημένοις ἀφ' ἡμῶν τὰ ἐκεῖθεν ἐπεσταλμένα καὶ ἀντικρὺς ἐναντία τοῖς Δώδεκα Κεφαλαίοις, οἷς μέχρι τοῦ παρόντος, ὡς ἄλλοτρίοις τῆς εὐσεβείας, πολεμοῦντες διετελέσαμεν.

Ἐκεῖνα μὲν γὰρ εἶχε· «σαρκικῶς» «σάρκα γεγονότα τὸν ἐκ Θεοῦ Λόγον» καὶ «καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν» καὶ «σύνοδον τὴν καθ' ἔνωσιν φυσικὴν» καὶ «τὸν Θεὸν Λόγον πρωτότοκον γεγεννημένον ἐκ νεκρῶν»· ἀπηγόρευε δὲ καὶ τῶν περὶ τοῦ Κυρίου φωνῶν τὴν διαιρέσιν, καὶ ἕτερα δὲ πρὸς τούτοις εἶχε τῶν μὲν ἀποστολικῶν σπερμάτων ἀλλότρια, τῶν δὲ αἰρετικῶν ζιζανίων βλαστήματα· τὰ δὲ

νυν ἐπεσταλμένα τῇ εὐαγγελικῇ εὐγενείᾳ καλλύνεται¹⁴¹».

IB'. – Θεοδώρητον· πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Ἀντιοχείας Ἰωάννην ἐπιστολὴ· ἐγγράφη, ὅταν ἀπέθανεν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Κύριλλος.

Ἀργά, ἀλλ' ἐπὶ τέλους, ἀπέθανεν ὁ κακὸς ἄνθρωπος! Naί. Οἱ καλοὶ, οἱ καλόψυχοι, φεύγουν πρὶν τῆς ὥρας τους. Καί ἀντίθετα, τῶν κακῶν ἡ ζωὴ παρατείνεται πολὺν χρόνον.

Καί νομίζω, ὅτι ὁ προνοητικὸς οἰκονόμος ὅλων τῶν ἀγαθῶν, (αὐτοὺς μὲν) τοὺς «ἀποσύρει» ἀπὸ τὰς ἀνθρωπίνας δοκιμασίας, πρὶν ἀκόμη ἔλθῃ ὁ καιρὸς τους· καί, ὡς νικητάς, τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας· καί τοὺς μεταφέρει εἰς τὴν καλλιτέραν ἐκείνην ζωὴν, ἡ ὁποία ζωὴ εἶναι τό βραβεῖον ποῦ ἀναμένει ἐκείνους ποῦ ἀγωνίζονται διὰ τὴν ἀρετὴν ὅχι μόνον χωρὶς «θλίψιν», ἀλλὰ καί μέ ἐλευθέραν ἐκλογὴν. Καί ἀντιθέτως, παρὰχωρεῖ, οἱ τῆς κακίας ἐρασταὶ καί ἐργάται νὰ ἀπολαύουν πολὺ περισσότερον τὴν παροῦσαν ζωὴν, ὥστε ἔτσι ἢ νὰ ἀποκτοῦν κόρον τῆς κακίας καί νὰ μαθαίνουν ἔπειτα τὴν ἀρετὴν, ἢ νὰ «δίδουν» –καί εἰς τὸν παρόντα αἰῶνα– λόγον μέ τό νὰ περιδινοῦνται ἀπὸ τὰ, λόγῳ τῆς μοχθηρότητος τῶν ἡθῶν τους, πικρά καί πονηρά τῆς παρούσης ζωῆς κύματα πολὺ περισσότερον χρόνον!

Αὐτόν λοιπόν, τὸν ἐλεεινόν ὅσον οὐδεὶς ἄλλος, ὁ κυβερνήτης τῶν ψυχῶν μας τὸν ἄφηγε νὰ ἔχῃ πολὺ περισσότερον χρόνον ἐκεῖνα ποῦ μερικοὶ θεωροῦν τερπνὰ! Ὅταν ὅμως εἶδε, ὅτι ἡ κακία του ηὔξανε καθημερινῶς, καί ἐβλάπτε τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς «λοιμόν» τόν «ἐκλάδευσεν» καί «ἀφεῖλεν ὄνειδος ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ».

Βεβαίως ἡ μετὰστασις του εὐφρανεν τοὺς ἱεράρχας, ἀλλ' ἀσφαλῶς ἐλύπησε τοὺς νεκρούς! Καί ὑπάρχει φόβος, μήπως, ἢ ἐκεῖνοι καταπονηθοῦν ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν τους μαζί του καί «τό σκάσουν» νὰ ἔλθουν πάλιν κοντά μας, ἢ ἐκεῖνος (ἐπιχειρήσῃ νὰ ξεφύγῃ) ἀπὸ αὐτοὺς ποῦ τόν «πηγαίνουν», ὡς (ἐπεχείρησε νὰ κάμῃ) καί ὁ τύραννος ἐκεῖνος τοῦ Κυνίσκου τοῦ Λουκιανοῦ¹⁴².

141 P.G. 83, 1484 AB & A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 163. Ὁ Θεοδώρητος ὀνομάζει τὰ IB' κεφάλαια «αἰρετικῶν ζιζανίων βλαστήματα».

142. Ὁ διάλογος δὲν ὀνομάζεται Κυνίσκος, ἀλλὰ «Τύραννος ἢ κατάπλους». Εἰς αὐτὸν γίνεται λόγος περὶ τοῦ τυράννου Μεγαπένθους τοῦ Λακύνου, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ὠδηγεῖτο ὑπὸ τοῦ Ἐρμού εἰς τὴν λέμβον τοῦ Χάρωνος, «τοῦ τό ἔσκασεν» καί

Ὁφείλομεν λοιπόν νὰ φροντίσωμεν, καί μάλιστα ἡ Ἀγιότης σου πρέπει νὰ ἀναλάβῃ καί τὴν μέριμναν αὐτὴν, νὰ διατάξῃ τό ἀδελφᾶτον ἐκείνων ποῦ μεταφέρουν τοὺς νεκρούς νὰ βάλουν ἐπάνω εἰς τὸν τάφον του μίαν πέτραν, τὴν πιὸ μεγάλην καί βαρεῖαν, ὥστε νὰ μὴ μπορέσῃ ποτέ πλέον νὰ μᾶς ξαναγυρίσῃ ἐδῶ καί νὰ μᾶς ξαναεκδηλώσῃ τὴν ἄλλοπρόσαλλον θέλησίν του.

Ἄς πάρῃ μαζί του τὰ νέα του δόγματα εἰς τὸν Ἄδη. Ἐκεῖ νύκτα καί ἡμέραν, ὅσον θέλει, ἄς φλυαρῇ!

Naί· δὲν φοβούμεθα, μὴ τυχόν κατορθώσῃ νὰ διαιρέσῃ καὶ ἐκείνους, ὁμιλῶν δημοσίως κατὰ τῆς εὐσεβείας, καί περισφίγῃ εἰς τὸν θάνατον τὴν ἀθάνατον φύσιν. Διότι τότε θὰ τόν «πάρουν μέ τίς πέτρες» ὅχι μόνον ἐκεῖνοι ποῦ εἶναι εἰς τὰ θεῖα πεπαιδευμένοι, ἀλλὰ ἀκόμη καί οἱ Νεμρώδ, Φαραῶ, καί Σενναχηρείμ καί κάθε ἄλλος, ὅμοιος μέ αὐτούς ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως ἴσως εἶπα πολλὰ καί χωρὶς λόγον, ἀφοῦ ὁ ταλαίπωρος αὐτός, παρ' ὅτι δὲν θὰ τό ἤθελε, ἤδη σιωπᾷ. «Ἐξελεύσεται, λέγει, τό πνεῦμα αὐτοῦ καί ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ».

Ὅμως ἐκεῖνος ἔχει ἄλλην μίαν σιωπὴν. Παρ' ὅτι ὁ ἴδιος τὴν εἶχε «γυμνώσει», τώρα δένουν τὴν γλῶσσαν του, φιμώνουν τό στόμα, χαλινώνουν τό νοῦν· τόν κάνουν νὰ σιωπᾷ· τόν ἀναγκάζουν νὰ δύσῃ εἰς τὴν γῆν. Διὰ τοῦτο καί τόν θρηνῶ, τόν ταλαίπωρον, καί ὀδύρομαι. Ἡ ἀγγελία τοῦ θανάτου του δέ μοῦ προεκάλεσε ἀμιγῆ τὴν εὐφροσύνην, ἀλλὰ ἀνάμικτον μέ θλίψιν.

μόλις ὁ Ἐρμῆς κατ'ὀρθωσεν μέ τὴν βοήθειαν τοῦ φιλοσόφου Κυνίσκου νὰ σιλλάβῃ αὐτόν πλησίον τοῦ Ταινάρου (Βλ. Λουκιανοῦ, Κατάπλους ἢ Τύραννος § 3-4). Ὁ Μεγαπένθης παρουσιάζεται τόσο ἀμαρτωλὸς, ὥστε ὁ σοφώτατος Ραδάμανθυς εὐρέθῃ εἰς ἀμηχανίαν καί ἀπορίαν, περὶ τοῦ ποῖαν ποινήν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιβάλῃ εἰς αὐτόν! Ὁ παραλληλισμὸς θέλει νὰ παρουσιάσῃ τὸν ἅγιον Κύριλλον ὡς ἐξ ἴσου ἀμαρτωλόν, ἀχθος ὅχι μόνον ἀρούρης ἀλλὰ καὶ τῶν καταχθονίων. Λόγια θλιβερά καὶ ἀμαρτωλά. Αἱ ὕβρεις κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ὑπῆρξαν τό πεδῖον τῆς «ἀμίλλης» ὅλων τῶν νεστοριανῶν καὶ νεστοριανιζόντων. Ὁ μέγας διδάσκαλος τῆς νεστοριανικῆς ἐκκλησίας Βαβαῖος ὁ μέγας (Babai) τόν ὀνομάζει: «Ὁ αἰγύπτιος, τοῦ ὁποίου ἡ ζωὴ εἶναι ἐπικατάρατος· ὁ ἀσεβὴς ἀσεβῶν· ὁ πατὴρ πλήθους αἰρέσεων· ὁ υἱὸς τοῦ Ἀρείου· ὁ νόθος τοῦ Μακεδονίου· ὁ μαθητὴς τοῦ Ἀπολιναρίου· ὁ κληρονόμος τοῦ Μάνεντος καὶ συγκληρονόμος τοῦ Διαβόλου, ἀπὸ τόν ὁποῖον καὶ ἐνεπνέετο εἰς ὅλα του τὰ ἔργα· ὁ ἐν μέσῳ τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ λύκος τῆς Ἀραβίας· ὁφίς ὑπούλος· ἔχιδνα δηλητηριώδης». (Liber de Unione c. 8 C.S.C.O. i. LXI, p. 81). Βαβαί, ὅτι ὁ Θεοδώρητος συμφωνεῖ μέ τόν Βαβαῖον.

Χαίρω μὲν καὶ εὐφραίνομαι, πού βλέπω νά ἔχῃ ἀπαλλαγῇ τό κοινόν τῶν Ἑκκλησιῶν ἀπό μίαν τέτοιαν «πανούκλα». Θλίβομαι ὁμως καὶ θρηνῶ, ὅταν σκέπτομαι ὅτι δέν πρόκειται νά λάβῃ ἄνεσιν κακῶν ὁ ἄθλιος, ἀλλ' ὅτι ἀπέθανε, διὰ νά δοκιμάσῃ (κακὰ) μεγαλύτερα καὶ χειρότερα!

Διότι, ὡς λέγουν, ὠνειρεύετο νά ταράξῃ ἀκόμῃ καὶ τὴν Βασιλεύουσαν καὶ νά πολεμήσῃ καὶ πάλιν τὰ εὐσεβῆ δόγματα· καὶ νά κατηγορήσῃ τὴν Ἀγιότητά Σου, ὅτι τάχα ἀποδέχεται τὰ ἰδικὰ του!

Ὅμως ὁ Θεός καὶ βλέπει καὶ δέν παραβλέπει. Καὶ ἐνέβαλεν φίμωτρον εἰς τό στόμα του καὶ χαλινόν εἰς τὰ χεῖλη του. Καὶ «ἀπέστρεψεν αὐτόν εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη».

Εἶθε ὁμως διὰ τῶν προσευχῶν τῆς Ἀγιότητός Σου, νά εὗρῃ ἔλεος καὶ ἄφεσιν, καὶ ἡ ἄμετρος εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ νά νικήσῃ τὴν κακίαν του.

Παρακαλῶ δέ τὴν Ἀγιότητά Σου, νά μᾶς «λύσῃ» τόν θόρυβον τῆς ψυχῆς. Διότι πλεῖσται ὅσαι καὶ ποικίλαι φῆμαι μᾶς περιηχοῦν καὶ μᾶς ταράσσουν προαγγέλλουσαι κοινὰς συμφοράς. Μερικοὶ μάλιστα λέγουν ὅτι καὶ ἡ Σεβασμιότης Σου προσεχώρησε, χωρὶς νά τό θέλῃ, εἰς τούς «αὐλικούς». Καὶ μέχρι τώρα μὲν κατεφρόνουν τὰ διαδιδόμενα ὡς ψευδῆ· ἐπειδὴ ὁμως εἶδα, ὅτι ὅλοι λέγουν αὐτὰ καὶ μόνον, καὶ ὅλοι τὰ ἴδια, ἐνόμισα ὅτι εἶναι ἀναγκαῖον νά πληροφορηθῶ τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ τὴν Ἀγιότητά Σου, ὥστε ἡ νά τὰ περιγελῶμεν ὡς ψευδῆ, ἢ, ἂν εἶναι ἀληθινά, νά πενθήσωμεν ἀξίως¹⁴³.

143. Θεοδώρητου ἐπιστολή 180, P.G. 83, 1489B-1493A. Ἡ ἐπιστολή αὕτη δέν εἶναι δυνατόν νά ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Ἀντιοχείας Ἰωάννην (πού καὶ εἶχε μεταστῇ πρὸ τοῦ Κυρίλλου). Παραλήπτης τῆς πρὸς αὐτὸν νά εἶναι ἢ ὁ Ἀντιοχείας Δόμνος, ἢ κάποιος ἐπίσκοπος Ἰωάννης. Ἄν θεωρηθῇ γνησία εἶναι πολὺ θλιβερά διὰ τὸν Θεοδώρητον. Χαρακτηρίζων τὸν Κύριλλον ὡς «ἐλεεινόν», «ὄνειδος» τῆς Ἐκκλησίας, χειρότερον ἀπὸ τούς μισαρωτέρους ἀντιθέους (Φαρσῶ, Νεμρώδ κ.ἄ.) καὶ προσωποποιήσιν τοῦ μίσους, ὁ Θεοδώρητος μαρτυρεῖ καθ' ἑαυτοῦ καὶ μόνον καθ' ἑαυτοῦ. Ἡμεῖς ἡνωμένοι μετὰ τῶν ἁγίων χλ' Πατέρων ὅλη ψυχῇ καὶ καρδίᾳ, ἀναβοῶμεν: «Κυρίλλου αἰωνία ἡ μνήμη. Ὡς Κύριλλος οὕτω πιστεύομεν. Ὁ μὴ πιστεύων ὡς Κύριλλος, ἦτω ἀνάθεμα».

ΙΓ'.- Ὡσαύτως μετὰ τὸν θάνατον τοῦ μακαρίου Κυρίλλου ὁ αὐτός Θεοδώρητος εἰς ὁμιλίαν λεχθεῖσαν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐνώπιον τοῦ Δόμνου, ἐπιχαίρων διὰ τὸν θάνατόν του, εἶπε τὰ ἑξῆς:

Κανείς κανένα πλέον δέν ἐξαναγκάζει εἰς βλασφημίαν.

Ποῦ εἶναι ἐκεῖνοι, πού ἔλεγον ὅτι ὁ σταυρωθεὶς εἶναι ὁ Θεός; Δέν σταυρώνεται ὁ Θεός.

Ὁ ἄνθρωπος ἐσταυρώθη, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐκ σπέρματος Δαβὶδ, ὁ υἱὸς Ἀβραάμ.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἀποθανών. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ δὲ Θεός Λόγος «ἡγειρεν» τὸν Ναόν Του.

Ὁ ἐκ Δαβὶδ, εἶναι ὅ,τι καὶ ὁ Δαβὶδ.

Ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ.

Ὁ Θεός Λόγος εἶναι ὁ φύσει Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ὁ Χριστός εἶναι υἱὸς μὲν τοῦ Δαβὶδ, ναὸς δὲ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Τώρα πλέον δέν ὑπάρχει διαμάχη. Ἀνατολή καὶ Αἴγυπτος εἶναι ὑπὸ ἓνα ζυγόν.

Τό μῖσος ἀπέθανε! Καὶ μαζί του κατέρρευσε καὶ ἡ διαμάχη! Αἰωνία τους ἡ μνήμη τῶν Θεοπαθητῶν¹⁴⁴.

ΙΔ'.- Εἰς ἄλλην δὲ πάλιν ὁμιλίαν του λέγει τὰ ἑξῆς:

Ἐψηλάφησεν ὁ Θωμᾶς τὸν ἀναστάντα καὶ προσεκύνησε τὸν ἀναστήσαντα¹⁴⁵.

18. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

1. Ἀπὸ αὐτὰ πού ἀσεβῶς ἐγραψεν ὁ Θεοδώρητος, ἃς πάρωμεν ἀφορμὴν νά θαυμάσωμεν τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου, ἡ ὁποία, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶχεν ἐπισημάνει τὰς βλασφημίας του, κατὰ πρῶτον μὲν προέβη καὶ δὴ κατ' ἐπανάληψιν εἰς διαφόρους κραυγὰς ἀποδοκιμασίας εἰς βάρος του, ἐν συνεχείᾳ δὲ δέν «ἐδέχθη» αὐτόν ἐιμὴ μόνον, ἀφοῦ προηγουμένως ἀνεθεμάτισε τὸν

144. A.C.O. 1, 1, 5, σελ. 173. Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Θεοδώρητος προοιᾷ θεολογικὴν του ταύπισιν μὲ τὸν Νεστόριον καὶ τὸν Θεόδωρον.

145. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Θεοδώρητος διακρίνει τὸν ἓνα Χριστόν εἰς (πρόσωπα) δύο: ἀναστάντα καὶ ἀναστήσαντα· ἄνθρωπον καὶ Θεόν Λόγον. Βλ. τὴν ἰδίαν ἐρμηνείαν καὶ ἐν Πράξει Δ' Κεφ. ΙΕ'. Εἰς τὴν πρὸς Διδόσκορον 83 ἐπιστολήν του ὁ Θεοδώρητος ἀποκηρύττει τὴν ἐρμηνείαν αὐτήν (P.G. 83, 1272 B).

Νεστόριον καί τας βλασφημίας του¹⁴⁶, υπέρ τῶν ὁποίων, ὑπερασπιζόμενος αὐτάς, εἶχε πρό τινος χρόνου γράψῃ ἀπολογητικόν ἔργον.

2. Ὅθεν, ἀφοῦ ἤδη ἐτελείωσαν τά ἐπ' αὐτῶν ὑπάρχοντα εἰς χεῖράς μας στοιχεῖα, κατὰ τήν προσεχῇ συνεδρίαν θά τεθῇ ὑπό συζήτησιν τό θέμα τοῦ ὑπολειπομένου Κεφαλαίου¹⁴⁷.

ΠΡΑΞΙΣ ΣΤ' ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ «ΙΒΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή § 1-2

Α'. Ἡ Ἐπιστολή πρὸς Μᾶριν § 3

Β'. Ποῖος ὁ φερόμενος ὡς συγγραφεύς § 4-6

Γ'. Ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου;

Ἐλεγχος ἱστορικο-φιλολογικός § 7-8α

Δ'. Εἶναι θεμιτὴ ἡ ἄποψις ὅτι ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου; § 8b

1. Τὰ ἐπίσημα κείμενα τῆς Γ' Συνόδου § 9-18

α. Ἡ ἐπιστολή Κυρίλλου § 9-11

β. Ἡ ἐπιστολή Νεστορίου § 12-14

γ. Ἡ ἐπιστολή Κελεστίνου § 15

δ. Ἡ Συνοδικὴ ἐπιστολή Κυρίλλου § 16-18

2. Ὁ Τόμος τοῦ ἁγίου Λέοντος

α. Τὸ κείμενον τοῦ Τόμου § 19,3-20, 38

β. Πῶς δεῖν νά ἐρμηνεύεται § 21,1-22, 8

Ε'. Ὁ Ὅρος τῆς Δ' Συνόδου καί ἡ Ἐπιστολή

α. Τὸ κείμενον τοῦ Ὁρου § 23-24

β. Δογματικὴ σύγκρισις τοῦ Ὁρου καί τῆς ἐπιστολῆς § 25-26

ΣΤ'. Συμπέρασμα. Καταδίκη τῆς Ἐπιστολῆς § 27-28

146. Βλ. Συνόδου Χαλκηδόνος Πράξιν Θ' § 4-13 καί 18 (Α.Σ.Ο. 2, 1, 3, σελ. 9-11).

147. Δηλαδή τοῦ Ἰβα, καί τῆς ἐπιστολῆς του.

ΠΡΑΞΙΣ ΣΤ'

1. Ἐν ἔτει κζ' μέν τῆς βασιλείας τοῦ Δεσπότη τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου αὐγούστου, ιβ' δέ ἀπό τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου, τῇ ιδ' τῶν καλανδῶν Ἰουνίου¹, Ἰνδικτιῶνος α', συνήλθον εἰς τό Σεκρέτον τοῦ σεβασμίου Ἐπισκοπείου τῆς Βασιλευούσης ταύτης Πόλεως.

1. Εὐτύχιος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς Βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης.
2. Ἀπολινάριος ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας.
3. Δομνῖνος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης τῆς μεγάλης Θεουπόλεως.
- 4-6. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ραφίας, Γεώργιος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβεριάδος, καὶ Δαμιανός, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Σφζούσης, τοποτηρηταὶ Εὐστοχίου τοῦ ἀγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων καὶ πατριάρχου, καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι οἱ ὡς ἄνω, ἐν Πράξει Α', ἐξονομαζόμενοι.

2.1. Ὁ Διόδωρος, ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπεν:

Ἡ ἀγία Ὑμῶν Σύνοδος γνωρίζει, ὅτι κατὰ τὴν προηγουμένην συνεδρίαν, περατωθείσης τῆς ἐπὶ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Θεοδωρήτου συζητήσεως, προεξηγγεῖλατε² ὅτι κατὰ τὴν προσεχῆ συνεδρίαν θὰ ἐξητάζετε τὸ καὶ μόνον ἤδη ἀπομένον «κεφάλαιον», ἥτοι τὴν

1. Δηλ. τὴν 19ην Μαΐου 553, ἡμέραν Δευτέραν μετὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Σαμαρείτιδος.

2. Βλ. Πράξ. Ε', § 18 b.

λεγομένην ἐπιστολήν τοῦ Ἰβ^α^{2α}. Ὅθεν καὶ ὑποβάλλομεν πρὸς τό παριστάμενον...

2. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νά ἀναγνωσθοῦν τὰ μέχρι τοῦδε πεπραγμένα.

2α. Περί τοῦ προσώπου, τῆς δραστηριότητος καὶ τῶν περιπετειῶν τοῦ φιλονεστοριανοῦ ἐπισκόπου Ἐδέσσης τῆς Ὁσροηνῆς Ἰβ^α ἰδέ Εἰσαγ. Κεφ. Γ' § 2δ', § 2στ', Κεφ. Δ' § 1, § 2β' καὶ § 3β, 1.

Ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἰβ^α σφίζεται ἐπιστολή πρὸς Μάριν Πέρσην. Κατὰ τινες (Sellers, Μπόλοτωφ, Καρτασιώφ, κ.ά.) παραλήπτης πρέπει νά ᾔητο ὁ τότε καθολικός τῆς Σελευκείας -Κτησιφώντος Μάρ Ντάντ- Ἰσοῦ. Ἡ ἐκδοχή αὕτη δέν εἶναι ἀπαραίτητος. Ἀλλωστε τό ὄνομα Μάρις ἦτο τότε ἐν χρήσει ἀκόμη καί μεταξὺ τῶν ἑλληνοφώνων.

Ἡ ὑπαρξίς της καί τό αἰρετικόν της περιεχόμενον ἐπεσημάνθησαν πολὺ ἐνωρίς. Καί ἀπετέλεσαν στοιχεῖα κατηγορίας κατὰ τοῦ Ἰβ^α. Εἰδικῶς δέ ἐν Τύρῳ (448 μ.Χ.) καί ἐν Ἐφέσῳ (449 μ.Χ.) ἡ πρὸς Μάριν ἐπιστολή ὑπῆρξε τό κεντρικόν σημεῖον τοῦ κατηγορητηρίου κατὰ τοῦ Ἰβ^α.

Κατά τήν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον ἀναγνώσθησαν, καί κατεχωρίσθησαν εἰς τό Πρακτικόν της, τὰ Ὑπομνήματα τῶν Μητροπολιτῶν Φωτίου καί Εὐσταθίου περὶ Ἰβ^α, τὰ ὁποῖα περιεῖχον καί τήν ἐπιστολήν πρὸς Μάριν. Ἔτσι ἡ ἐπιστολή αὕτη εὐρέθῃ κατακεχωρισμένη εἰς τό Πρακτικόν τῆς Δ' Οἰκουμένης Συνόδου.

Τοῦτο ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἔμεινεν ἔξω ἀπὸ κάθε περαιτέρω προβληματισμόν. Ὁρθόδοξοι, νεστοριανοὶ καί ἀντιχαλκηδόνιοι περιορίσθησαν νά διαμάχωνται περὶ τῆς σημασίας τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἰβ^α, ὡς δηλωτικῆς εὐμενοῦς ἢ μὴ τοποθετήσεως τῆς Δ' Συνόδου ἔναντι τοῦ νεστοριανισμοῦ καί τῶν νεστοριανῶν.

Εἰς τήν δύσιν, ἀφ' ἧς ἤρχισεν ἡ ἀντιευτυχιστικὴ ἀλλοτριότης, ἡ ἐπιστολή Ἰβ^α πού ὑπὸ μορφὴν χρονογραφήματος ἀσκει μίαν μειωτικὴν διὰ τήν Γ' Σύνοδον καί τόν ἅγιον Κύριλλον κριτικὴν, ἀπετέλεσε τό ἰδεολογικόν στήριγμα τῶν νέων ἰδεῶν. Καί ἐθεωρήθη ὡς ἡ καλλιτέρα ἔκφρασις τοῦ δυτικοῦ ἀντιμονοφυσισμοῦ. Ἔτσι τό γεγονός, ὅτι οἱ ἅγιοι πατέρες ἠκροάσθησαν αὐτῆς ἀναγνωσθείσης χωρὶς νά προβοῦν εἰς οἰανδήποτε κατ' αὐτῆς κριτικὴν (without any protest) ἐξελέφθη ἀπὸ τοὺς δυτικούς θεολόγους (τῶν Ε' καί ΣΤ' αἰῶνος) καί τοὺς ὁπαδούς τῆς διακρίσεως μεταξὺ νεοχαλκηδονισμοῦ καί αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ ὡς κυρωθεῖσα ὑπὸ τῆς Συνόδου καί ἄρα κανονικὴ καί θεόπνευστος (βλ. W. De Vries σελ. 1).

Τὴν κανονικότητα καί θεοπνευστίαν τῆς ἐπιστολῆς Ἰβ^α ὑπεστήριξαν μέ φανατικὸν οἱ δυτικοὶ θεολόγοι Φακοῦνδος, Βιγίλιος, Ρουσιτικός, Πελάγιος κ.ά. Κατ' αὐτούς ἡ ἐπιστολή ἂν εἶναι γνησία, πρέπει, ἀφοῦ ὁ Ἰβ^α ἐκρίθη ὀρθόδοξος καί ἀποκατεστάθη, νά εἶναι ὁπωσδήποτε κανονικὴ καί θεόπνευστος. Ὅμως ἡ ἀνατολή ἐθεώρησε τὰ ἐπιχειρήματά τους ἀνεπαρκῆ, ἀβάσιμα. Ὁ Ἰουστινιανὸς εἰς τὰ ἔργα του Ὁμολογία Πίστεως καί Ἐπιστολή ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἐπιστολή εἶναι σαφῶς αἰρετικὴ καί ὅτι γνησία οὐσα ἐνοθεύθη.

Ἡ Ε' Σύνοδος ἀφιέρωσεν εἰς τόν ἔλεγχον τῶν περὶ τῆς ἐπιστολῆς Ἰβ^α ἀπόψεων τῶν Λατίνων τήν ΣΤ' Πράξιν της.

3. Καί ἀφοῦ αὐτό ἐγινε, ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς εἰς αὐτά, τὰ ὁποῖα ἐγγράφως ἀπηύθυνε πρὸς ἡμᾶς, ἔχει συμπεριλάβει καί τοῦτο:

«Μερικοὶ πού ἐπιχειροῦν νά ὑπερασπισθοῦν τήν ἐπιστολήν

Κατ' αὐτήν ἡ Σύνοδος ἀποδεχθεῖσα τήν ἐν § 7, 1-15 καί § 26, 1-11 εἰσήγησιν διεκήρυξεν, ὅτι α) ἡ ἐπιστολή πρὸς Μάριν ἦτο γνησία, δηλ. εἶχε γραφῇ ὑπὸ τοῦ νεστοριανίζοντος Ἰβ^α, β) εἶναι δυνατόν νά ἐνοθεύθῃ (ὡς ἰσχυρίσθη ὁ Ἰβ^α) μέ σκοπὸν τὴν ἐνοχοποίησίν του καί γ) τό περιεχόμενόν της εἶναι σαφῶς νεστοριανικόν καί ἄκρως ἀντίθετον πρὸς τὸν Ὁρον τῆς Δ' Συνόδου καί τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου.

Εἶναι ἄξιον ἰδιαίτερας προσοχῆς ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ δυτικοὶ θεολόγοι διατείνονται, ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος ἐθεώρησε τήν πρὸς Μάριν ἐπιστολήν νόθον, κακῶς θεωρηθεῖσαν τοῦ Ἰβ^α! Συγκεκριμένως ὁ W. De Vries ἰσχυρίζεται -προφανῶς χωρὶς ποτέ νά μελετήσῃ τό Πρακτικόν της- ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος μέ ἓνα ἀμφιβόλου ἀξίας στρατήγημα (a doubtful strategem) ἐδέχθη «βλακωδῶς» (bluntly), ὅτι ἡ ἐπιστολή δέν ἦτο τοῦ Ἰβ^α (ἔ.ἀ. σελ. 7).

Κατὰ τήν Ε' Σύνοδον ἡ γνησιότης τῆς ἐπιστολῆς ἡμφεσβητήθη μέ μόνον κριτήριον τήν ἀποκήρυξίν της ὑπὸ τοῦ Ἰβ^α, τοῦ ὁποῖου ἐπισημαίνεται ἡ παλιμβουλία, δειλία, δολιότης, ἀνελικρίνεια καί ἔλλειψις ἀνδρικοῦ φρονήματος.

Ἡ πρὸς Μάριν ἐπιστολή προκαλεῖ ἀπέχθειαν κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καί τῆς Γ' Συνόδου, συμπάθειαν πρὸς τὸν Νεστόριον καί θαυμασμόν πρὸς τὸν Θεόδωρον. Ἡ ἀποψις τῶν δυτικῶν, ὅτι ἐκυρώθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου ὡς κανονικὴ ὁδηγεῖ εἰς ἐξύψωσιν τοῦ Θεοδώρου καί ἄρα εἰσόδον τῶν ἰδεῶν του εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, πού ὁδηγεῖ εἰς νεστοριανίζουσιν ἐρμηνείαν τῶν δογμάτων.

Καί ἰδοὺ τό ἐρώτημα: εἶναι ἡ πρὸς Μάριν ἐπιστολή κανονικὴ καί θεόπνευστος; ἐκυρώθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου;

Πρώτη σχετικὴ μαρτυρία εἶναι ἡ τοῦ νεστοριανοῦ Ἰωάννου Αἰγεώτου (συγχρόνου τῆς Δ' Συνόδου). Κατὰ πληροφορίαν τοῦ Ἰουστινιανοῦ περιωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Φακοῦνδου (ἔ.ἀ. lib. V., 1 σελ. 132) «ὁ Ἰωάννης μεμφόμενος τήν ἁγίαν Σύνοδον (τῆς Ἐφέσου) δείχνει ὅτι φρονεῖ ὅ,τι καί ἡ ἐπιστολή πρὸς Μάριν δεχόμενος δέ ὅτι ἡ ἁγία Σύνοδος (τῆς Χαλκηδόνος) ἀπεδοκίμασε καί ἀνεσκεύασεν αὐτήν, ἐν ταύτῳ δέχεται καί ὅτι Αὕτη ἀπεδοκίμασε τὸν ἀσεβῆ Θεόδωρον Μοψουεστίας» (Culpans Johannes haereticus sanctam synodum ostenditur eadem sapere sicut ad Marin epistola: confitens autem eam expulsum atque destructam a sancta Synodo confitetur etiam similiter expulsum ab ea et Theodorum impium Mopsuestenum).

Ὁ Φακοῦνδος, προφανῶς σοκαρισμένος, δηλώνει ὅτι ἀπαξιῶ νά ἐλέγξῃ α) ἂν ἓνας αἰρετικὸς νεστοριανὸς ἐφρόνει ὅ,τι καί ἡ κατ' αὐτόν θεόπνευστος πρὸς Μάριν ἐπιστολή, β) ὅτι ὁ Ἰωάννης Αἰγεώτης φρονῶν ὅ,τι καί ἡ ἐπιστολή εἶναι ἐκβλητέος καί γ) ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος μπορεῖ νά κατέκρινε τήν ἐπιστολήν (ἔ.ἀ. βιβλίου V, 1, 19 σελ. 132).

τήν φερομένην ως "του 'Ιβα", τολμούν και ισχυρίζονται ότι τάχα έγινε δεκτή από την αγία Σύνοδο της Χαλκηδόνας³ προς τουτο επικαλούνται τα τάχα υπέρ της επιστολής αυτής λεχθέντα ενός ή δύο εκ των συμμετασχόντων εις την Σύνοδο αυτήν εύλαβεστάτων επισκόπων, παρά τό γεγονός ότι όλοι οι άλλοι δέν απέδέχθησαν την άποψιν αυτήν³.

Διά τουτο, άφου ούτως ή άλλως τό θέμα έχει τεθί, νομίζομεν ότι επιβάλλεται νά αναγνωσθί ή προς Μάριν επιστολή.

Η Ε' Οικονομική Σύνοδος ήλεγξε τας άπόψεις των δυτικών περί κανονικότητος και θεοπνευστίας της επιστολής 'Ιβα μέ βάσιν τά έγκυρότερα κείμενα της 'Εκκλησίας, ήτοι τας επιστολάς Κυρίλλου, τον Τόμον Λέοντος, τά περί 'Ιβα Πρακτικά και τον 'Ορον. Η Σύνοδος, άφου πρώτον άνεσκεύασεν Ιστοριοφιλολογικώς τας άπόψεις των νεστοριανιζόντων ότι ή προς Μάριν επιστολή έτυχεν επιδοκιμασίας (βλ. § 7, 1-15), εν συνεχεία ελέγχουσα τας άπόψεις του Φακούνδου, ή επιστολή έθεωρήθη κανονική ex maiore ac meliore parte (άπό... τό μεγαλύτερον και... καλλίτερον μέρος!), εις τό όποιον και τάχα δέχεται ότι ό Χριστός είναι εν δύο φύσει εν μία δύναμις, εν πρόσωπον, άποκρούει και άποκλείει την δυνατότητα νά είναι δυνατόν νά θεωρηθί ή επιστολή κανονική, άφου αντιπαραβαλλομένη προς τον 'Ορον της Χαλκηδόνας (§ 26, 1-11) εύρίσκεται έξ ολοκλήρου και έκ διαμέτρου αντίθετος. Διά τουτο και ή επιστολή άνεθεματίσθη εις τό σύνολόν της. Δηλ. και διά τας δογματικές της Χριστολογικές άπόψεις, αλλά και διά τας προεκτάσεις των Ιστορικών της μαρτυριών και έρμηνειών επί της εκκλησιολογίας και της περί Οικουμενικών Συνόδων όρθοδόξου αντίληψως.

Τήν περί 'Ιβα και της επιστολής του παράδοσιν εξέφρασεν κατά τρόπον άριστον ό 'Ιουστινιανός γράφων «'Ιβας και Θεοδώρητος ουχ ως διδάσκαλοι και πατέρες άλλ' ως μετανοούντες και αναθεματίζοντες την κακοδοξίαν, υπέρ ης κατηγορήθησαν, και δεξάμενοι τον 'Ορον της Χαλκηδόνας και υπογράφαντες εν αυτώ έδέχθησαν' επειδή έθος έστιν εν τη καθολική εκκλησία άπαντας τους αίρετικούς, της οικείας πλάνης άναχωρούντας και προς την όρθόδοξον επανιόντας δεχθίνα εις κοινωνίαν, ου μήν ως διδασκάλους τοις πατράσι συναριθμείσθαι» (Mansi 9, 636 BC).

3. Βλ. Πράξ. Α', § 3, 15 και 17. 'Ο 'Ιουστινιανός εις την 'Επιστολήν του γράφει ότι: «Τά περί 'Ιβα και της άσεβούς εκείνης επιστολής ούτω παρακολουθήσαντα εν τισι βιβλίοις εύρίσκονται. Ειδέναι δε ύμας χρή, ότι τά πεπραγμένα, εν οίς ή άσεβής εκείνη επιστολή περιέχεται, ουχ ύποτέτακται τοις αυθεντικοίς, εν οίς οι έπίσκοποι υπέγραψαν, ών και τά Ισότυπα αυθεντικά εν τε τη αγιωτάτη 'Εκκλησία Ρώμης και τη εν Κωνσταντινουπόλει και εν τῷ θείῳ ἡμῶν παλατίῳ παραδεδώκασιν» (Mansi 9, 636-637A). Δηλ. ή διαδικασία αποκαταστάσεως Ιεραρχών έστρεφτο καθ' έαυτήν σημασίας και διά τουτο δέν συμπεριελήφθη εις τά επισήμως κρατηθέντα τρία αυθεντικά αντίγραφα. Η Ε' Σύνοδος δέν έδωκε συνέχειαν εις τό άμφιβόλου άποδεικτικότητος έπιχείρημα του 'Ιουσανιανού.

3. Καί πράγματι, άφου παρέλαβεν αυτήν ό αιδεσιμώτατος διάκονος και νοτάριος Θεόδωρος, άνέγνωσεν:

'Επιστολή 'Ιβα επισκόπου προς Μάριν τον Πέρση' (Μετά τά προοίμια)

1. 'Εν συντόμῳ δὲ τῇ συνέσει σου τῇ φωτεινῇ, τῇ δι' ὀλίγων τὰ πολλὰ ἐπιγινωσκούσῃ, οἷα πρὸ τούτου καὶ νῦν ἐνταῦθα ἐγένετο, γνωρίσαι σοι ἐσπουδάσαμεν, εἰδότες ὡς ταῦτα τῇ Σῇ Θεοσεβείᾳ γράφοντες πᾶσιν διὰ τῆς σῆς σπουδῆς τοῖς ἐκείσε γνῶριμα γίνεται τὰ παρ' ἡμῶν, ὡς οὐδεμίαν ἐναλλαγὴν αἰ παρὰ τοῦ Θεοῦ δοθίσειαι γραφαὶ ἔλαβον. Ποιοῦμαι δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποθέσεως ἐκ τῶν λόγων, ὧν καὶ αὐτὸς ἐπίστασαι.

2. 'Εγένετο φιλονεικία, ἐξ οὐπερ ἡ Σὴ Θεοσεβεία ἐνταῦθα ἦν, τοῖς δύο ἀνθρώποις τούτοις, Νεστορίῳ καὶ Κυρίλλῳ, καὶ συνέγραψαν κατ' ἀλλήλων λόγους βλαβερούς⁴, οἵτινες σκάνδαλον ἦσαν τοῖς ἀκούουσι.

Νεστόριος γὰρ εἴρηκεν ἐν τοῖς αὐτοῦ λόγοις, καθὼς καὶ ἡ Σὴ Θεοσεβεία ἐπίσταται, ὅτι ἡ μακαρία Μαρία Θεοτόκος οὐκ ἔστιν, ὡς νομισθῆναι τοῖς πολλοῖς⁵ ἐκ τῆς αἰρέσεως Παύλου τοῦ Σαμοσατέως⁷ αὐτόν εἶναι, τοῦ φάσκοντος ἀνθρώπον ψιλὸν εἶναι τὸν Χριστόν.

3. Κύριλλος δὲ θέλων τοὺς λόγους Νεστορίου ἀνατρέψαι ὠλισθεν⁸ καὶ εὐρέθη ἐμπίπτων εἰς τὸ δόγμα 'Απολιναρίου συνέγραψε γὰρ αὐτὸς ὁμοίως ἐκείνῳ, ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς ὁ Λόγος γέγονε

4. Περί του 'Ιβα και της «επιστολής» του βλ. Εἰσαγωγή, κεφ. Β, Γ, Δ και σημ. 2α. 'Ο Φακούνδος (Pro defensione trium capitulorum lib. VII, 4 ἑ.ά. σελ. 200) ισχυρίζεται ότι τά προοίμια της προς Μάριν 'Επιστολής παρελείφθησαν κακοβούλως, επειδή περιείχον κατάκρισιν του Νεστορίου! Τό έπιχείρημα μειώνει την άνύπαρκτον έγκυρότητα των ισχυρισμών του Φακούνδου. Είναι γελοῖον. Διότι άν τουτο ήτο αληθές, δέν θά έμενε έντελῶς άνεκμετάλλευτον.

5. «Λόγοι βλαβεροί» ονομάζονται αἱ δύο κανονικαί επιστολαί του άγίου Κυρίλλου (βλ. Πράξ. ΣΤ' § 26,3). 'Ιδὲ αὐτάς εν Πράξ. ΣΤ' § 10 και 17.

6. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 26,3 και Mansi 9, 592C-597C («πολλοί» = ό όχλος, οι άκριτοι και άμαθεῖς).

7. Περί Παύλου, βλ. Πράξ. Ε', σημ. 19.

8. 'Ο άγιος Κύριλλος καταδικάζεται άμελίκτως, ὡς άν ὄντως νά είχεν έμπέσει εις την αίρεσιν του άπολιναρισμού. Οι κατήγοροι του άγίου Κυρίλλου άγνοοῦν ήθελημένως την σαφειάτην ὑπ' αὐτοῦ καταδίκην του άπολιναρισμού (βλ. Πράξ. ΣΤ' § 10,5). Σήμερον προτεστάνται και καθολικοί θεολόγοι άσμενίζονται νά χαρακτηρίζουν τον άγιον Κύριλλον ὡς μονοφυσίτην. 'Ιδια γεῦσις.

άνθρωπος, ως μὴ εἶναι διαφορὰν μεταξύ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν αὐτῷ. Συνέγραψε γὰρ τὰ Δώδεκα Κεφάλαια, ἅπερ νομίζω καὶ τὴν Σὴν Θεοσέβειαν ἐγνωκέναι, ὅτι μία φύσις ἐστὶν τῆς τε θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὡς οὐ χρή, φησί, διαιρεῖν τὰς φωνὰς τὰς εἰρημένας, ἃς ἡ αὐτὸς ὁ Κύριος περὶ ἑαυτοῦ εἰρηκεν, ἢ οἱ εὐαγγελισταὶ περὶ αὐτοῦ.

Πόσης δὲ ἀσεβείας πεπλήρωται ταῦτα⁹, καὶ πρὸ τοῦ ἡμᾶς εἰπεῖν [ὡς καί] ἡ Σὴ Ἀγιωσύνη¹⁰ ἐπίσταται. Πῶς γὰρ δυνατόν ληφθῆναι τὸν ἐν ἀρχῇ Λόγον ἐπὶ τοῦ ναοῦ τοῦ γεννηθέντος ἐκ Μαρίας ἢ ἐκεῖνο τὸ «ἡλάττωσας αὐτὸν βραχὺ τι παρ' ἀγγέλους» περὶ τῆς θεότητος τοῦ Μονογενοῦς ῥηθῆναι; ἡ γὰρ ἐκκλησία οὕτως λέγει, ὡς ἡ Σὴ Θεοσέβεια ἐπίσταται καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐδιδάχθη καὶ ἐστηρίχθη τῇ θείᾳ διδασκαλίᾳ ἐκ τῶν λόγων τῶν μακαρίων Πατέρων, δύο φύσεις, μία δύναμις¹¹, ἐν πρόσωπον, ὅπερ ἐστὶν εἰς Υἱός, Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

4. Διὰ ταύτην τὴν φιλονεικίαν οἱ νικηταὶ καὶ εὐσεβεῖς βασιλεῖς ἐκέλευσαν τοὺς ἐξάρχους τῶν ἐπισκόπων εἰς τὴν Ἐφεσίαν πόλιν συναχθῆναι καὶ ἐπὶ πάντων τοὺς λόγους Νεστορίου καὶ Κυρίλλου κριθῆναι. Πρὸ τοῦ δὲ πάντας τοὺς ἐπισκόπους, τοὺς κελευσθέντας συναχθῆναι, ἐλθεῖν εἰς τὴν Ἐφεσον, προλαβὼν ὁ αὐτὸς Κύριλλος τὰς (ἀπάντων) ἀκοὰς πῶ φαρμάκῳ πῶ πηροῦντι τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν σοφῶν προκατέσχεν· εὗρεν δὲ αἰτίαν ἐκ τοῦ μίσους τοῦ πρὸς Νεστόριον. Καὶ πρὸ τοῦ εἰς τὴν σύνοδον παραγενέσθαι τὸν ἀγιώτατον καὶ θεοφιλέστατον ἀρχιεπίσκοπον Ἰωάννην, ἐκ τῆς ἐπισκοπῆς τὸν Νεστόριον καθεῖλον κρίσεως καὶ ζητήσεως μὴ γενομένης^{11α}.

9. «Πόσης δὲ ἀσεβείας πεπλήρωται ταῦτα»· ἴτοι τὰ IB' Κεφάλαια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ τὸ δόγμα τῆς ἐν τῇ ὑποστάσει τοῦ Λόγου προσλήψεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν κλασσικωτέραν μορφήν βλασφημίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ ταυτοχρόνως τὴν ἀπαισιωτέραν μορφήν συκοφαντίας καὶ ψεύδους, ἀφοῦ ὁ ἅγιος Κύριλλος οὐδαμῶς ἐκήρυξε μίαν φύσιν (βλ. Mansi 9, 601E-604D).

10. Ἡ προσφώνησις αὐτῇ μαρτυρεῖ, ὅτι ὁ παρὰλήπτης ἦτο ἀρχιερεὺς.

11. Περί μιᾶς δυνάμεως, δηλ. μιᾶς ἐνεργείας ἢ ἀξίας ἢ δεσποτείας βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2 η'. Κατὰ τὸν Φακοῦνδον ἡ φράσις «μία δύναμις» σημαίνει ἀπλῶς ὅ,τι καὶ ἡ «ἐν πρόσωπον».

11α. Διὰ τὴν φράσιν αὐτήν, ποὺ κατασυκοφαντεῖ τὴν Γ' Σύνοδον καὶ τὴν μεταβάλλει εἰς «ληστρικὴν», ὁ Φακοῦνδος ἰσχυρίζεται ἀμαρτωλῶς καὶ ἀσυνειδή-

Μετὰ δὲ δύο ἡμέρας τῆς τούτου καθαιρέσεως ἦλθομεν εἰς Ἐφεσον· καὶ μαθόντων ἡμῶν, ὅτι ἐν τῇ καθαιρέσει Νεστορίου τῇ γενομένῃ παρ' αὐτῶν τὰ Δώδεκα Κεφάλαια τὰ συγγραφέντα παρὰ Κυρίλλου, ἐναντία ὄντα τῇ πίστει τῇ ἀληθινῇ, ἀνέθηκαν καὶ ἐβεβαίωσαν καὶ συνέθεντο αὐτοῖς ὡς τῇ ἀληθινῇ πίστει συμφωνοῦσι, πάντες οἱ τῆς Ἀνατολῆς ἐπίσκοποι αὐτὸν Κύριλλον καθεῖλον καὶ κατὰ τῶν ἄλλων ἐπισκόπων τῶν συνθεμένων τοῖς Κεφαλαίοις ἀκοινωνησίαν ὥρισαν. Καὶ μετὰ ταύτην τὴν ἀταξίαν¹² ἕκαστος εἰς τὴν πόλιν τὴν ἑαυτοῦ ὑπέστρεψε· Νεστόριος δὲν ἐπειδὴ ἐμισεῖτο παρὰ τῆς πόλεως καὶ τῶν μεγάλων τῶν ὄντων ἐν αὐτῇ, ἐκεῖ ὑποστρέψαι οὐκ ἠδυνήθη.

Καὶ ἔμεινεν ἡ σύνοδος ἡ Ἀνατολικὴ μὴ κοινωνοῦσα τοῖς κοινωνήσασιν Κυρίλλῳ.

5. Καὶ διὰ ταῦτα λύπη μεταξὺ αὐτῶν ἐγένετο· καὶ ἐν φιλονεικίᾳ ἐπίσκοποι πρὸς ἐπισκόπους ἐγένοντο καὶ λαοὶ πρὸς λαούς. Καὶ τὰ γεγραμμένα ἔργῳ ἐπληρώθη, ὅτι ἔστωσαν «ἐχθροὶ (τοῦ ἀνθρώπου) οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ». Καὶ ἐκ τούτου λοιδορίαι πολλαὶ καθ' ἡμῶν ἐγένοντο Ἑλλήνων τε καὶ αἰρετικῶν· οὐ γὰρ ἐτόλμα τις ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν ἢ ἀπὸ χώρας εἰς χώραν ἀπέρχεσθαι, ἀλλ' ἕκαστος τὸν πλησίον ὡς ἐχθρὸν ἐδίωκεν.

Πολλοὶ δὲ μὴ ἔχοντες φόβον Θεοῦ πρὸ ὀφθαλμῶν, [ἢ] προφάσει ζήλου τοῦ ὑπὲρ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἦν εἶχον ἐχθρὰν κεκρυμμένην ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, εἰς ἔργον ἀγαγεῖν ἐσπούδασαν. Ὡν, εἰς ἐξ αὐτῶν, τυγχάνει ὁ τῆς ἡμετέρας πόλεως τύραννος¹³, ὃν καὶ αὐτὸς οὐκ ἀγνοεῖς, ὅστις προφάσει τῆς πίστεως οὐ μόνον τοὺς ζῶντας ἀμύνεται, ἀλλὰ καὶ τοὺς πάλαι πρὸς τὸν Κύριον ἀπεληλυθότας.

τως ὅτι σημαίνει: «χωρὶς νὰ περιμένουν νὰ ἔλθῃ ὁ Ἰωάννης μέ τοὺς ἀνατολικούς!» Βλ. καὶ Εἰσαγ. κεφ. Γ' § 1.

12. Ἡ § 4 εἶναι γεμάτη ὕβρεις κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Κατηγορεῖ αὐτόν ὅτι· προκατέσχεν τὰς ἀκοὰς μέ τὴν συκοφαντίαν, μέ «τό φάρμακον τὸ πηροῦν ὀφθαλμοὺς σοφῶν» (Ἰωβ. 17,7)· καθήρεσεν τὸν Νεστόριον ἀντικανονικῶς «κρίσεως καὶ ζητήσεως μὴ γενομένης»· ἡ Σύνοδος τοῦ ἦτο «ἀταξία», δηλ. τελείως ἀντικανονικὴ τὰ IB' Κεφάλαια εἶναι «ἐναντία τῇ πίστει τῇ ἀληθινῇ»· καὶ ἄρα, ὅτι ἡ Γ' Οἰκουμένη Σύνοδος εἶναι αἰρετικὴ· ὁ Νεστόριος ἦτο καλὸς καὶ ἔγινε θῦμα τῆς παλιανθρωπιᾶς τῶν μεγάλων τῆς Κωνσταντινουπόλεως! Βλ. καὶ Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 1 γ'.

13. «Τύραννος» ὀνομάζεται ὁ ἅγιος Ραββουλάς Ἐδέσσης, «οὐ τὸ μνημα θαύματα ποιεῖ ἕως τῆς σήμερον» (Mansi 9, 624C).

6. Ὡν, εἰς ἐξ αὐτῶν, ἐστὶν ὁ μακάριος Θεόδωρος¹⁴ ὁ κήρυξ τῆς ἀληθείας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας· ὃς οὐ μόνον ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ τοὺς αἰρετικούς ἐκολάφισεν εἰς τὴν ἀληθινὴν αὐτοῦ πίστιν, ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνατον ὄπλον πνευματικὸν ἐν τοῖς συντάγμασιν αὐτοῦ τοῖς τέκνοις τῆς Ἐκκλησίας κατέλειπεν, ὥς καὶ ἡ Σὴ Θεοσεβεία αὐτῷ συντυχούσα ἔγνω καὶ ἀπὸ τῶν συγγραφέντων παρ' αὐτοῦ ἐπείσθη. Τοῦτον ἐτόλμησεν –ὁ πάντα τολμῶν– ἐπ' Ἐκκλησίας φανερώς ἀναθεματίσαι, τὸν διὰ ζῆλον Θεοῦ οὐ μόνον τὴν ἰδίαν πόλιν ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἀλήθειαν ἐπιστρέψαντα, ἀλλὰ καὶ τὰς μακρὰν οὐσας Ἐκκλησίας παιδεύσαντα τῇ αὐτοῦ διδασκαλίᾳ. Καὶ περὶ τῶν βιβλίων αὐτοῦ πολλὴ ἔρευνα πανταχοῦ ἐγένετο, οὐ διὰ τὸ τῇ πίστει τῇ ἀληθινῇ ἀλλοτριὰς αὐτὰς εἶναι (ἰδοὺ γὰρ ζώντος αὐτοῦ συνεχῶς αὐτὸν ἐπὶ τῇ καὶ εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ ἀνεγίνωσκεν), ἀλλὰ διὰ τὴν ἔχθραν τὴν κεκρυμμένην¹⁵, ἣν εἶχεν πρὸς αὐτόν, ἐπειδὴ ἤλεγξεν αὐτὸν φανερώς ἐν τῇ συνόδῳ.

7. Τοῦτων δὲ τῶν κακῶν μεταξὺ [αὐτῶν] γινομένων καὶ ἐκάστου, ὥς ἐβούλετο, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἀπιόντος, ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ προσκυνητὸς ὁ πάντοτε τῇ φιланθρωπία Αὐτοῦ φροντίζων τῆς Ἐκκλησίας, διήγειρεν τοῦ πιστοτάτου καὶ νικητοῦ βασιλέως τὴν καρδίαν πέμψαι ἄνδρα μέγαν καὶ γνώριμον ἀπὸ τοῦ ἰδίου παλατίου ἀναγκάζοντα τὸν ἀγιώτατον ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ἀνατολῆς, τὸν κύριον Ἰωάννην, διαλλαγῆναι Κυρίλλῳ· ὑπ' αὐτοῦ γὰρ τῆς ἐπισκοπῆς καθήρητο.

Καὶ μετὰ τὸ δέξασθαι τὰ γράμματα τοῦ βασιλέως, ἀπέστειλεν τὸν ἀγιώτατον καὶ θεοφιλέστατον Παῦλον τὸν ἐπίσκοπον Ἐμίσης γράψας δι' αὐτοῦ τὴν ἀληθινὴν πίστιν καὶ παραγγείλας αὐτῷ, ὅτι, εἰ ταύτῃ τῇ πίστει σύνθηται Κύριλλος καὶ ἀναθεματίσῃ τοὺς λέγοντας, ὅτι ἡ θεότης ἔπαθεν, καὶ τοὺς λέγοντας, ὅτι μία φύσις ἐστὶ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, ἵνα αὐτῷ κοινωνήσῃ.

Ἐβουλήθη δὲ ὁ Κύριος, ὁ πάντοτε φροντίζων τῆς ἰδίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας τῆς τῷ ἰδίῳ Αὐτοῦ αἵματι λυτρωθείσης, καὶ τὴν καρδίαν τοῦ Αἰγυπτίου μαλᾶξαι καὶ ἐκτὸς σκύλσεως τῇ πίστει συνθέσθαι καὶ ταύτῃ δέξασθαι καὶ πάντας τοὺς ἐκτὸς ταύτης πιστεύοντας

14. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 1 γ.

15. Ὁ αἰρετικὸς διασκευαστὴς τῆς ἐπιστολῆς ἐλλείπει ἐπιχειρημάτων, πού νά ἀντέχουν εἰς τὸ φῶς καὶ τὸν ἔλεγχον, πλάθει τὸν μῦθον τῆς κατὰ τοῦ Θεοδώρου «κεκρυμμένης ἔχθρας» (δηλ. φθόνου!) τῶν ἁγίων Ραββουλά καὶ Κυρίλλου.

ἀναθεματίσαι¹⁶. Καὶ κοινωνησάντων ἀλλήλοις ἡ φιλονεικία ἐκ μέσου ἤρθη καὶ εἰρήνη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ γέγονε. Καὶ οὐκέτι λοιπὸν ἐν αὐτῇ σχίσμα, ἀλλὰ εἰρήνη ὡς τὸ πρότερόν ἐστι.

8. Τίνα δὲ ἐστὶν τὰ ῥήματα τὰ παρὰ τοῦ ἀγιωτάτου καὶ θεοφιλεστάτου ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου γραφέντα καὶ ποῖα ἀντίγραφα ἐδέξατο παρὰ Κυρίλλου, αὐτὰς τὰς ἐπιστολάς ταύτῃ τῇ πρὸς τὴν Σὴν Θεοσεβείαν συζεύξας ἀπέστειλα τῇ Σὴ Ὀσιότητι, ἵνα ἀναγνοὺς γνῶς καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς τὴν εἰρήνην φιλοῦντας εὐαγγελίσῃ, ὅτι ἡ φιλονεικία λοιπὸν πέπαυται καὶ τὸ μεσότοιχον ἤρθη τῆς ἔχθρας καὶ οἱ ἀτάκτως κατὰ ζώντων καὶ νεκρῶν ἐπελθόντες ἐν αἰσχύνῃ εἰσὶν, ἀπολογούμενοι ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων¹⁷ καὶ ἐναντία τῇ πρώτῃ αὐτῶν διδαχῇ διδάσκοντες· οὐ γὰρ τολμᾷ τις εἰπεῖν, ὅτι μία ἐστὶ φύσις θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ ὁμολογοῦσιν εἰς τὸν ναὸν καὶ εἰς τὸν ἐν αὐτῷ ἐνοικοῦντα, ὄντα ἓνα Υἱόν, Ἰησοῦν Χριστόν.

Ταῦτα δὲ ἔγραψα τῇ Σὴ Θεοσεβείᾳ ἐκ πολλῆς διαθέσεως, ἥς ἔχω πρὸς σέ, πεπεισμένος ὡς ἡ Σὴ Ἀγιωσύνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Θεοῦ σαυτὸν γυμνάζεις, ἵνα πολλοὺς ὠφελήσῃ.

*

4. Ἡ ἀγία Σύνοδος εἶπε.

Γνωρίζομεν ὅτι ὁ ὁσίας μνήμης Πρόκλος ἀπέστειλεν εἰς τὸν σεβασμίας μνήμης ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας Ἰωάννην ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν γράφει, ὅτι κατηγόρησαν εἰς αὐτόν προσωπικῶς τὸν Ἰβᾶ, ὅτι ἀγαπᾷ τὰ δόγματα τοῦ Νεστορίου καὶ μετέφρασεν εἰς τὴν συριακὴν γλῶσσαν ὠρισμένα κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου, τὰ ὁποῖα καὶ διέσπειρε παντοῦ· καὶ αὐτά, καθὼς καὶ ἄλλα τὰ ὁποῖα συνέγραψεν ὁ ἴδιος. Ὅθεν, ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ ὡς ἀφορῶσα εἰς τὸ ὑπ' ὀψιν θέμα, πρέπει νά ἀναγνωσθῇ.

*

16. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 2γ-δ.

17. Ὁ «Ἰβας» παρουσιάζει τὸν ἅγιον Κύριλλον ὡς μετανοήσαντα, δι' ὅσα ἔγραψεν εἰς τὰς δύο κανονικὰς ἐπιστολάς του, καὶ ἀποδεχθέντα τὴν θεοδωριανὴν διάκρισιν μεταξὺ «ναοῦ» καὶ «ἐνοικοῦντος εἰς αὐτόν». Περὶ αὐτοῦ βλ. Πράξ. ΣΤ' § 26,5 ἁγίου Κυρίλλου Ἐπιστολὴ Μ' πρὸς Ἀκάκιον Μελητηνῆς (P.G. 77, 184D καὶ Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 2γ).

5. *Ἐπιστολή Προκλου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς Ἰωάννην ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας*¹⁸.

1. Ἐχω, ἀγιώτατε, τὴν γνώμην, ἢ μᾶλλον γνωρίζω καλῶς, ὅτι ἀπὸ τὸν Θεόν - ἀφοῦ ἡ Γραφή λέγει ὅτι· «ὁ ἐξάγων τίμιον ἐξ ἀναξίου ὡς τὸ στόμα μου ἔσται» - θὰ λάβουν ὄχι τὸν τυχαῖον μισθὸν ἐκείνοι, ποῦ μέ ἀνύστακτον τὸ ὄμμα τῆς διανοίας ἀγρυπνοῦντες νύκτα καὶ ἡμέραν ἐπιμελοῦνται τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων διαβουλευόμενοι, πῶς θὰ διακυβερνηθῇ καλῶς τὸ μέρος ἐκείνο τοῦ λαοῦ ποῦ ἔχει οἰκείως μέ αὐτοὺς ἐνωθῇ, πῶς ἡ ὀρθόδοξος πίστις θὰ μείνῃ καθαρὰ ἀπὸ τὰ βλαβερά ζιζάνια, καὶ πῶς θὰ γίνῃ ἀντικείμενον τῆς προνοίας τους τὸ μέρος τοῦ λαοῦ, ποῦ ἐκ πλάνης ἔχει τώρα τὴν νόσον τῶν ἐναντίων, ὥστε νά ἐπανέλθῃ καὶ αὐτὸ εἰς τὸ ἐν φρονεῖν καὶ εἰς τὴν ὑπακοήν.

Ἄν λοιπόν τὸ νά ἀμελῇ διὰ τὸν πλησίον, ποῦ ὀλισθαίνει ἐπὶ τὰ χεῖρα καὶ ἀπὸ ἀμέλειαν διὰ τὸν προκείμενον ἀγῶνα ἔγινε λεία εἰς τὸν λάρυγγα τοῦ ἀνθρωποφάγου λύκου, ἐπιφέρει εἰς ἐκείνον ποῦ νυστάζει τὴν ἐμπειρίαν τῆς ἀναπολογήτου καταδίκης, πῶς - ἀφοῦ ἡ γραφή «μισθωτόν» καὶ «ὄχι ποιμένα» ὀνομάζει τὸν ἄπραγον καὶ ράθυμον, πῶς δέν εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβλημένον τὸν μὲν ἐπιμελῇ νά μμούμεθα, τὸν δέ ράθυμον εἰς ἐκεῖνα ποῦ δέν ἐπιδέχονται ἀναβολήν, νά ἀποφεύγωμεν; Διότι καὶ τὰ δύο εἶναι ἐξ ἴσου ἄξια ψόγου καὶ ἀναπολογήτου καταδίκης. Καὶ ἐπειδὴ, εἰς ὅ,τι κάποιος ζῇ ἀμελῶς, εἰς αὐτὸ παρακινεῖ τοὺς περὶ αὐτόν εἰς μίμησιν· ἢ δέν διορθώνει ἀμέσως ἐκείνους ποῦ, ἢ σφάλλουν περὶ τὴν πίστιν, ἢ ἀκολουθοῦν βίον διεφθαρμένον, ἔστω καὶ ἂν ὁ ἴδιος καταφρονῇ αὐτήν, δέν εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν τιμωρίαν αὐτήν.

Τὸ παράδειγμα, ποῦ ἀρμόζει εἰς τὴν περίπτωσιν, δέν ἀποτελεῖ ἐφεύρημα τῆς φαντασίας μου. Ἀπλῶς, ἀφοῦ ἐμελέτησα, ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφήν.

2. Ὁ Ἥλεις ἐκεῖνος, ὁ «τῇ ἡλικίᾳ κεκμηκὼς καὶ τὰς κατὰ νόμον θυσίας ἀδιαλείπτως προσφέρων τῷ Θεῷ» ὁ ἴδιος βεβαίως δέν ἔπραττεν ἐκεῖνα ποῦ ἀπετόλμων οἱ υἱοὶ του! Ὅμως, εἰς ὅσα δέν ἐμπόδιζεν αὐτοὺς νά ἁμαρτάνουν, ἀφοῦ κατὰ τὸν λόγον τὸν ἀληθινόν «τὸ μὴ κωλύειν τὰ φαῦλα τῷ ταῦτα πράττειν συγγενές ἐστι», συνέπραττε μέ αὐτούς.

Καὶ οἱ υἱοὶ του καθύβριζαν κατ' ἐξακολούθησιν τὸ ἄξιμά του καὶ ἔδειχναν μέ τὰς ἁμαρτίας τους, ὅτι ἦσαν ἀνάξιοι τῆς ἱερωσύνης, ὅχι

μόνον μέ ἐκεῖνα ποῦ ἔπραττον, ὅχι μόνον μέ τὰς ἁμαρτίας, εἰς τὰς ὁποίας ὑπέκυπτον, ἀλλὰ καὶ παρακίνουν καὶ ἄλλους νά ἁμαρτάνουν, μέ τὸ νά προβάλλουν ὑπόδειγμα ἁμαρτίας - εἰς ὅσους τοὺς ἐθαύμαζαν - τοὺς ἑαυτοὺς τους.

Αὕτη ἦταν ἡ αἰτία, ποῦ ἐπηνέχθη ἡ θεία τιμωρία ἐξ ἴσου καὶ εἰς ἐκείνους ποῦ ἔπραττον τὰ ἀνόσια, καὶ εἰς ἐκείνον ποῦ δέν τοὺς ἐμπόδιζε. Καὶ τὸν μὲν πατέρα ἔκαμε νά χάσῃ τὸν μισθὸν τῶν ἀρετῶν τοῦ ἡ συγκαταβατικότητος του, εἰς δέ τοὺς υἱοὺς τοῦ ἐπέφερε τὴν ἀπώλειαν ἢ μὴ διόρθωσις. Ἔτσι ὁ πρεσβύτερος ὑπέστη τὸ ναυάγιον ἀπὸ τὴν θύελλαν τῶν νέων, ἐπειδὴ δέν ἀντεστάθμιζε τὴν πρὸς αὐτοὺς στοργήν του μέ τὴν πρέπουσαν ἐπιτίμησιν^{18α}.

3. Πρέπει λοιπόν, Ὁσιώτατε, ὁποῖος «ἐκκληρώθῃ» νά προΐσταται λαοῦ καὶ νά κρατῇ τὰ ἡνία τῆς ἱερωσύνης, νά φροντίζῃ ὄχι μόνον, πῶς ὁ ἴδιος θὰ καταστῇ δόκιμος, ἀλλὰ καὶ πῶς, πᾶν ὅ,τι διδάσκει, θὰ εἶναι καθαρὸν ἀπὸ κάθε μομφήν.

Διότι τὸ πρῶτον, ἂν καὶ ἀξιοθαύμαστον, ὅμως δέν εἶναι ὡσάν ἐκεῖνο, ποῦ ἐλέχθη ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτό, καθ' ὅσον ἐκεῖνο μὲν περιορίζει τὴν ἀρετὴν εἰς ἓν ἐνεργοῦν πρόσωπον, ἐνῶ εἰς αὐτὸ διὰ τοῦ ἑνός, τὸν ὁποῖον ἐνδύει τὴν τόλμην τῆς σωτηρίας, σῶζει πολλούς.

Διατὶ ὅμως σᾶς λέγω αὐτά;

Διότι πολλοὶ ἐδῶ, ὄχι μόνον κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ τῆς Ἑδέσσης, ἀλλὰ καὶ πρωτεύοντες πολῖται καὶ περιφανεῖς στρατιωτικοί, εἰς τὰ στήθη τῶν ὁποίων καίει θερμός ὁ ζῆλος τῆς ὀρθῆς πίστεως, κατηγοροῦν τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἑδέσσης Ἰβαν, ὅτι τόσον πολὺ ἀγαπᾷ τὴν μανίαν τοῦ Νεστορίου, ὥστε καὶ μερικά κεφάλαια, τὰ ὁποῖα εἶχα συνάψει εἰς τὸν ὑπ' ἐμοῦ συγγραφέντα Τόμον πρὸς Ἀρμενίους καὶ κοινοποιήσῃ εἰς τὴν Σεβασμιότητά Σου, καὶ εἶναι ἀνόητα καὶ ἀνόσια, καὶ πλήρη κακοδοξίας, νά μεταφράσῃ εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν Σύρων, νά διασπείρῃ πανταχοῦ καὶ νά πείσῃ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀπλουστέρους νά ἀκροῶνται αὐτὰ ἀκριτῶς· καὶ, δεχόμενοι τὴν λύμην τῶν ὀλεθρίων αὐτῶν δογμάτων, νά διαμορφώσουν φρόνημα τέτοιο, ὁποῖον δέν ἐπιτρέπεται νά ἔχουν, ὅσοι ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

4. Καὶ ἀφοῦ μέ τὴν ἀνάγνωσιν (τοῦ Τόμου) θὰ ἔχῃς κατατοπισθῇ ἐπὶ τοῦ θέματος, νά καταδεχθῇς νά σπεύσῃς καὶ μέ κάθε

18. Βλ. Εἰσαγωγή, κεφ. Γ' § 2στ'.

18α. Τὸ ἑλληνικὸν πρωτότυπον σῶζεται εἰς τοὺς κώδικας Paris. Graecus 1115 fol. 39⁸ καὶ Ambrosianus Graecus E 94 Suppl. fo. 219⁸.

εἶδους αὐστηρότητα νά ἀναγκάσῃ αὐτόν νά ὑπογράψῃ τόν πρὸς Ἀρμενίους Τόμον μου καί νά καταδικάσῃ τό ματαιολόγιον ἢ μᾶλλον τερατολόγιον –καί διὰ νά κάμω χαρακτηρισμόν ἀκόμη πύθωτον– τήν «ἰουδαϊκὴν ἀσέβειαν» τῶν κεφαλαίων ἐκείνων· καί μέ φωνήν ζῶσαν καί ἰδιοχείρως νά ἀναθεματίσῃ τήν ἀνοησίαν αὐτήν¹⁹. Διότι εἶναι αἰσχος, ἄνδρας νά μὴ δείχνῃ ὁλοκάθαρα τί εἶναι.

Ἄν λοιπόν, πρᾶγμα ποῦ ἐγὼ δέν πιστεύω, συμβαίνει νά ἔχῃ τήν νόσον τῶν κεφαλαίων ἐκείνων, ἃς ὑπερασπισθῇ αὐτά· (διότι), ἂν εἰς τοὺς ἀκαταστάτους αὐτοὺς συλλογισμοὺς ὑπάρχῃ τό νόημα τῶν λόγων τῆς πίστεως, πῶς ὁμιλεῖ διὰ δύο υἱούς, ἓνα μὲν «πρὸ τῶν αἰώνων»· ἄλλον δέ «ἐπ’ ἐσχάτων»; Καί πῶς, ὁ Χριστός εἶναι ἄλλος ἀπὸ τόν Θεόν Λόγον; Καί πῶς τόν «ἐπὶ τῆς γῆς ὀφθέντα καί τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφέντα», ὀνειδίζει ὡς (ἀνθρώπον) «γυμνόν», ὡσάν νά ἦτο ἓνας ἀπὸ ἐκείνους ποῦ ἐγεννήθησαν ἀπὸ συνουσίαν καί ὄχι αὐτός οὗτος ὁ ἀναρχος καί ἄκτιστος, πρὸς τόν ὁποῖον, κατὰ τόν προφήτην, «οὐ λογισθήσεται ἕτερος»;

Διότι, ἂν καί «ἐν σαρκὶ ὤφθη», ὅμως ὁ ἐνσαρκωθεὶς ἦτο ὁ ὑπεράνω μὲν πάσης ἀρχῆς, ἐλεύθερος δέ παντός πάθους καί ἀλλότριος πάσης τροπῆς καί ἀλλοιώσεως, ὁ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκλάμψας ὑπὲρ ἔννοιαν, καί ἐκ τῆς Παρθένου προελθὼν ὑπὲρ λόγον, ὁ τό μὲν «κτιστόν» μὴ ἐπιδεχόμενος λόγῳ τῆς Θεότητος, τό δέ τῆς «φαντασίας» ἀπομακρύνων ἀφ’ ἑαυτοῦ λόγῳ τῆς σαρκός, ὁ κατὰ ἀλήθειαν καί ὢν Θεός καί γενόμενος ἀνθρώπος, ὁ καὶ ὁ μὲν ἦν διαμείνας, ὃ δέ ἐγένετο σῶον διαφυλάξας.

Διότι αὐτός εἶναι ὁ εἰς Υἱὸς ὁ μονογενής. Ὅμως δέν σκέπτονται ἔτσι οἱ λόγῳ διεστραμμένης διανοίας καί παρατροπῆς λογισμοῦ γεννήτορες τῶν ἀσεβῶν τούτων κεφαλαίων γενόμενοι καί πατέρες αὐτῶν τῶν ὁλεθρίων διὰ τόν ἑαυτὸν τους ἐκτρωμάτων τους καταστάντες.

19. Κατὰ τόν Φακοῦνδον, ψευδῶς καί συκοφαντικῶς ἰσχυρίζοντο οἱ ἀνατολικοὶ ὅτι ὁ Ἰβας ἀνεθεμάτισε τόν Νεστόριον ὑποκύψας εἰς τὴν πίεσιν τῆς Συνόδου (βλ. Pro defensione lib. VII, 5). Ἡ ἀποψὶς τοῦ ἀνασκευάζεται α) μὲ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἁγίου Πρόκλου, β) τὴν μνείαν ὅτι ὁ Ἰβας δέν ἐξεπλήρωσε τὴν ἐνώπιον τῶν μητροπολιτῶν Φωτίου καί Εὐσταθίου ὑπόσχεσίν του ὅτι θὰ ἀνεθεμάτιζε τόν Νεστόριον ἐν Ἑδέσῃ ἐπ’ ἐκκλησίας (§ 7,5), καί γ) τὴν σαφὴ μνείαν, ὅτι ἐν Χαλκηδόνι ἅπαντες οἱ ἅγιοι πατέρες ἀπήτησαν καί ἠξίωσαν, ἦτοι ἐπέβαλαν εἰς τόν Ἰβαν νά ἀναθεματίσῃ (βλ. § 7, 15 καί § 27). Βλ. καί ἐν Πράξ. Ε’ § 14, 17.

5. Ἐντεῦθεν, ἂν ὁ μνημονευθεὶς συλλειτουργὸς Ἰβας ξέρει καί νά ἀποδοκιμάζῃ καί νά ἀπορρίπτῃ (ἐγὼ φρονῶ ὅτι καί συνετός εἶναι καί ἐκ βρέφους ἔχει ἀνατραφῇ μὲ τὰ ἱερὰ γράμματα) τὰ κεφάλαια, τὰ ὁποῖα (ἐκεῖνος) ἐξήμεσεν πρὸς ἀπώλειαν τῶν ἀναγινωσκόντων καί ἀκουόντων, ἃς μᾶς δείξῃ μέ φωνὴν σταθεράν καί ὄψιν μὴ ἐρυθριώσαν, τί φρονεῖ ἐν καρδίᾳ, μὲ τό νά ἀπορρίψῃ καί ποδοπατήσῃ ὅλα τὰ εἰς τὴν πρὸς τοὺς Ἀρμενίους ἐπιστολὴν συνημμένα κεφάλαια ὡς ἐφευρήματα διαβολικῆς τινος μανίας· καί νά θεωρήσῃ ὅτι ταῦτα πάντα εἶναι ἄξια ἀναθέματος, ὥστε πλέον ὅλοι οἱ ἐδῶ, πληροφορούμενοι τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου, νά ἔχουν εἰς τό ἐξῆς θαρρούντως ἀδιάκριτον τόν ἔναντι αὐτοῦ λογισμόν.

6. Δέν πρέπει λοιπόν, εὐλαβέστατε, ὅπως καί σύ θὰ συμφωνήσῃς μαζί μας, νά καταφρονῶμεν ἐκείνους ποῦ χάνονται χωρὶς νά ὑπάρχῃ λόγος, ἐπειδὴ ἔχουν ροπὴν ἐπὶ τὰ χεῖρα· πολὺ ὅμως περισσότερο θὰ πρέπει νά συλλογιζώμεθα ἐκείνους ποῦ σκανδαλίζονται, μὲ ἀποτέλεσμα νά ἐπεκτείνεται ἡ ἑλλειψὶς «διακρίσεως» εἰς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι λόγῳ ὁμοίου φρονήματος τρέμουν τὴν ὄντως φοβερωτάτην ἐκείνην καταδίκην, τὴν ὁποίαν συναντῶμεν εἰς τὰ ἅγια Εὐαγγέλια· καί τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς ἐπάγει εἰς τοὺς ἀδιστάκτους καί καταφρονητάς, ἔστω καὶ δι’ ἓνα ἐκ τῶν ἐλαχίστων, ποῦ ἐσκανδαλίσθησαν ἀπὸ αὐτοῦ²⁰.

Ἄν λοιπόν ὁ μακάριος Παῦλος ἐνομοθέτησεν, ὅτι οἱ ἱερεῖς πρέπει νά εἶναι ὑποδείγματα ἔργων ἀγαθῶν, πῶς εἶναι δυνατόν νά μὴ ἀπαιτῆται νά εἶναι πολὺ περισσότερο ἐργάται καί διδάσκαλοι τῆς πίστεως, «ἥς ἄνευ ἀδύνατον εὐαρεστήσαι»; Καί πράγματι αἱ μὲν ἄλλαι ἀρεταί, ἀφοῦ ἀποκτοῦν τελειότητα ἀπὸ τὰ ἦθη, ἔχουν διδάσκαλον πρὸς κατόρθωσιν τὴν φύσιν, ἐνῶ ἡ πίστις, αὐτὴ μόνη, εἶναι τόσον πολὺ ὑπὲρ λόγον καί ἔννοιαν, ὥστε ὅποιος προσπελάσῃ πρὸς αὐτήν, πρᾶγμα πάντοτε καί φύσει ἀκατανόητον καί ἀκατάληπτον, εἶναι ἰσχυρότερα ἀπὸ κάθε ἀρετὴν, εἰς τοῦτο μόνον ὑστερούσα τῆς ἀγάπης· ὅτι ὁ Θεός, τόν ὁποῖον πιστεύομεν, ἐγινε ἀνθρώπος μόνον ἀπὸ ἀγάπην.

7. Παρακαλῶ λοιπόν, νά ἐκτελεσθῇ ἡ ἐντολὴ μέ ἐπιμέλειαν. Γίνωσκε δέ, εὐλαβέστατε, ὅτι ὁ ἀνωτέρω μνημονευθεὶς ἐπίσκοπος Ἰβας δέν πρόκειται νά κάμῃ εἰς κάποιον ἄλλον αὐτὴν τὴν χάριν, (νά

20. Βλ. καί Πρᾶξ. Ε’ § 14, 18.

δεχθῇ τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος ἐπιστολὴν), ἀλλὰ εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Καί τότε θὰ ἀποκτήσῃ τὸν θαυμασμόν ὃχι μόνον ὄλων ἐκείνων πού τώρα ἔχουν θέσει αὐτόν ὑπὸ ἀμφισβήτησιν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀγιωτάτου πατρός ἡμῶν, τοῦ πρεσβυτέρου καὶ ἀρχιμανδρίτου Δαλματίου²¹. ὁ ὁποῖος, ὅταν θὰ ἴδῃ αὐτόν νά φρονῇ τὰ τῆς εὐσεβοῦς πίστεως, θὰ τιμᾷ καὶ θὰ θαυμάζῃ αὐτόν εἰς μέγαν βαθμόν, ἐνῶ τώρα πού αὐτό ἔχει διαδοθῇ ὅσον κανένα ἄλλο γεγονός, ὁ ἀγιώτατος (ἡμῶν πατήρ) θλίβεται εἰς ὑπέρμετρον βαθμόν ἀπὸ ἀγάπην· διότι ἐκεῖνοι πού ἔπρεπε νά διακηρύττωνται διὰ τὰ θειότερα, κατηγοροῦνται διὰ τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἢ λόγῳ ζήλου ὁμιλοῦν, ἢ λόγῳ φθόνου συκοφαντοῦν.

Δι' αὐτὸ λοιπὸν ἔστειλα εἰς τὴν Σεβασμιότητά Σου τὸν αἰδεσιμώτατον διάκονον τῆς καθ' ἡμᾶς ἀγίας Ἐκκλησίας Θεόδω-
τον μέ τούς σχετικούς κώδικας, διὰ νά πληροφορηθῇς ἀπὸ αὐτούς, εὐλαβέστατε, ὅτι θεωρῶ τὴν διευθέτησιν αὐτοῦ τοῦ ζητήματος οὐχί εὐκαταφρόνητον, ἀλλὰ ἀξίαν πολλῆς ἐπιμελείας.

6. Ἡ ἀγία Σύνοδος εἶπε:

Νομίζομεν, ὅτι ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ὁσίας μνήμης Πρόκλου ἔγινε φανερόν εἰς ὅλους, ὅτι κατ' αὐτόν ἢ ὡς ἄνω ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσιν δέν εἶναι ἀπηλλαγμένη μεμπτῶν σημείων²². διότι καὶ τὸν Νεστόριον ὑπερασπίζεται καὶ ἐπιδοκιμάζει κατὰ πάντα τὰ συγγράμματα τοῦ ἁσεβοῦς Θεοδώρου. Ὅμως ὁ ἀγίας μνήμης Πρόκλος ἔδωκε εἰς ἐκείνον (τὸν Ἰωάννην) ἐξ αἰτίας αὐτῶν (τῶν

21. Ὁ ἅγιος Δαλμάτιος ἀπῆλause τόσο κύρους, ὥστε ἀκόμη καὶ δι' ἓνα πατριάρχην ἢ ἐκτίμησις ἐκείνου ἐθεωρεῖτο κριτήριον ὀρθοδοξοῦ (βλ. A.C.O. 1,1,7 p.X., 1,1,2 p. 68-69 καὶ 1,1,3 p. 14-15).

22. Ὁ Φακοῦνδος ἰσχυρίζετο, ὅτι ὁ ἅγιος Πρόκλος εἶχε δεχθῇ τὸν Θεόδωρον ὡς ὀρθόδοξον. Μὲ τὴν καταχωρισθεῖσαν ἐπιστολὴν τοῦ ἁγίου Πρόκλου ἢ ἀποψις τοῦ Φακοῦνδου ἐλέγχεται ἀντίθετος τῆς πραγματικότητος. Ὁ Ἰβας ἦτο αἰρετικός-νεστοριανός. Καὶ συνεπῶς, περιέργον θὰ ἦτο, ἐν κείμενόν του ἦτο ὀρθόδοξον. Ἡ Σύνοδος περιορίζεται νά ἐπισημάνῃ, ὅτι ἀφοῦ ἢ ἐπιστολὴ Ἰβας δέχεται ἐξ ὁλοκλήρου τὸν Θεόδωρον, τὸν ὁποῖον ὁ ἅγιος Πρόκλος θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτησιν, καὶ ἢ ἐπιστολὴ πρὸς Μᾶριν καὶ ὁ Θεόδωρος πρέπει νά θεωρηθῶν ὡς ἐντελῶς ἀπόβλητοι, ἀφοῦ τὰ μὴ ἀπηλλαγμένα μεμπτῶν σημείων κείμενα δέν ἐπιτρέπεται νά χαρακτηρίζονται ὡς ὀρθόδοξα, κανονικὰ καὶ θεόπνευστα. Ὁ Φακοῦνδος γνωρίζει ὅτι ἢ ἐπιστολὴ ἔχει καὶ «ἀσθενῆ σημεία». Ὅμως φρονεῖ ὅτι ἢ Δ' Σύνοδος τὴν ἐπεκύρωσεν ὡς κανονικὴν ex maiore ac meliore parte!

συγγραμμάτων) τὴν ἐντολὴν νά ἀναθεματίσῃ αὐτόν (τὸν Θεόδωρον), ἐπειδὴ, ὡς προκύπτει ἀπὸ αὐτὰ δέχεται δύο υἱούς.

Ἐπιβάλλεται λοιπὸν νά προχωρήσωμεν εἰς τὴν ἐξέτασιν καὶ ὄλων τῶν ἄλλων σημείων, πού ἀνήκουν εἰς τὸ παρὸν «κεφάλαιον».

*

7. Καὶ τότε ἐγερθέντες οἱ Θεόδωρος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Ἀνδρέας Ἐφέσου, Μεγέθιος Ἡρακλείας τῆς Θράκης καὶ Εὐσέβιος Τύρου, εἶπον²³:

[Εἰσηγήσεις περὶ τοῦ Ἰβας καὶ τῆς Ἐπιστολῆς του]

1. Παρ' ὅτι ἢ Ὑμετέρα Ἀγιότης γνωρίζει τοῦτο καὶ μάλιστα ἐπακριβῶς, ὑπενθυμίζομεν εἰς Αὐτὴν ὅτι:

Ὅταν ὁ Ἰβας, -πρὶν ἀκόμη συνέλθῃ ἢ ἐν Χαλκηδόνι ἀγία Σύνοδος-, κατηγορήθῃ διὰ τὰ ἁσεβῆ κεφάλαια καὶ δόγματα, τὰ ὁποῖα εἶχα^{23α} παρεμβάλει εἰς τὴν ἐπιστολὴν του, τὴν ὁποίαν, ὡς λέγεται, ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Μᾶριν τὸν Πέρσιν, εἶχε ἤδη «ἐπισημανθῇ», ὅτι εἶχε κατ' ἐπανάληψιν ἀλλάξει²⁴ γνώμην!

Καὶ κατὰ πρῶτον μὲν διάφοροι κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐδέσσης καὶ στρατιωτικοὶ, ἐλθόντες εἰς τὴν βασιλεύουσαν, ἀπηύθυναν «δέησιν»²⁵ πρὸς τὸν εὐσεβοῦς μνήμης τότε ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλον κατὰ τοῦ Ἰβας, ἐπειδὴ, ὡς ἔλεγον,

23. Οἱ τέσσαρες μητροπολίται ὑπέβαλον μίαν ἐκτενῆ κοινὴν ἐγγραφὴν εἰσηγήσιν (§ 7-26), ὡς γίνεται φανερόν ἀπὸ τὴν διαλαλίαν τῆς Συνόδου ἐν § 27.

23α. Κατὰ τούς εἰσηγητάς, ἢ πρὸς Μᾶριν ἐπιστολὴ, οὐσα γνησία, ἐνοθεύθη καὶ παρεποιήθη ὑπὸ ἐχθρῶν τοῦ Ἰβας (βλ. § 7,11), διὰ νά χρησιμεύσῃ ὡς δῶλον ἐναντίον του.

24. Ἡ «εὐελιξία» ἦτο χαρακτηριστικὸν τῶν νεστοριανῶν καὶ νεστοριανίζοντων. Μεταγενεστέρως ἐπεσημάνθη σαφῶς: «Εἰδέναι μέντοι γε προσήκει, γράφει ὁ Ἀναστάσιος ὁ Σιναίτης, ὡς οὐκ ἔστι σήμερον κακουχοτέρα τῆς Νεστορίου αἰρέσεως, δυσχερῶς τὸν ἴδιον ἰὸν φανεροῦσα· καὶ γὰρ αἰσχροῦ κέρδους καὶ δόξης χάριν πολλὰς ἐν ὑποκρίσει καὶ Θεὸν λέγουσι τὸν Χριστὸν καὶ Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Παρθένον καὶ ἀναθεματίζουν Νεστόριον» (Ὁδηγός § δ', P.G. 89, 97 BC). Ἄλλ' ὡς παρετήρησαν οἱ ἐπίσκοποι Εὐστάθιος καὶ Φώπος «ἀρκεῖ ἢ ἀρνησις τῆς αἰρέσεως πρὸς εὐσέβειαν» (A.C.O. 2. 1, 3 σελ. 31), δηλ. εἶναι ἀδύνατος καὶ ἐπαφίεται εἰς τὸν Θεὸν ὁ ἔλεγχος τῆς εἰλικρινείας τῆς ὁμολογίας. Ἡ ἀστάθεια καὶ ἀμαρτωλὴ εὐελιξία τοῦ Ἰβας εἶχε παρᾶσχει πρόσφορον ἔδαφος νά τεχνουργηθῇ ἢ εἰς βάρος του σκευωρία (βλ. § 7, 11).

25. Κατὰ τὸ ἔτος 434 μ.Χ.

2. Ὑπερβολή, παρά τὰ κείμενα τοῦ ἁγίας μνήμης Πρόκλου, δὲν τοῦ ἔγινε καμμία διδρῶσις, εἰς ὅσα ἀπεδίδοντο εἰς αὐτὸν ὑπὸ τῶν κατηγόρων του, ὅταν ὁ Ἰωάννης ἀπέθανεν, οἱ κατηγόροι τοῦ Ἰβᾶ ἔκαμαν διὰ μίαν ἀκόμη φορὴν ἀναφορὰν πρὸς τὸν διάδοχόν του Δόμνον²⁷. Ἀλλ' ὁ Δόμνος οὐδέ κἀν ἐδέχθη αὐτοῦς²⁸. Κατόπιν τούτου οἱ κατηγόροι αὐτοὶ ἐλθόντες εἰς τὴν βασιλεῦσαν ἀπηρύθυναν «δέησιν» ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος πρὸς τὸν εὐσεβοῦς μνήμης βασιλεῖα Θεοδοσίον καὶ τὸν ἁγίας μνήμης Φλαβιανόν, ὁ ὁποῖος εἶχε τότε –μετὰ τὸν ἁγίας μνήμης Πρόκλον– γίνεи ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως^{28α}.

Αὐτοὶ λοιπόν οἱ «δικαιτηταί», εὐθύς ὡς ἐφθασαν εἰς τὴν Τύρον, ἔφεραν τὸν Ἰβαν καὶ τοὺς κατηγοροὺς τοῦ ἐνώπιον τῶν Φωπίου καὶ Εὐσταθίου.

26.Πρόκειται περί της πρὸς Ἰωάννην Ἀντιοχείας Α΄ ἐπιστολῆς τοῦ Πρόκλου (435 μ.Χ.), πού ἀνεγνώσθη ἐν § 5.

27. Δηλ. περί τό ἔτος 442 μ.Χ.

27. Δηλ. περί τό ἔτος 442 μ.Χ.

28α. Ὁ ἅγιος Πρόκλος ἐκοιμήθη τὴν 12ην Ἰουλίου 446 μ.Χ.

29. Δηλ. τό έτος 448 μ.Χ.

4. Ἄλλ' ὁ Ἰβας, ἀντέκρουσε εὐστόχως καὶ ἱκανοποιητικῶς τὴν ἐπ' αὐτῶν κατηγορίαν, εἰπὼν ὅτι, ἀφ' ὅτου ὁ ἅγιος Κύριλλος ἠνώθη μέ τοὺς «Ἀνατολικούς», δέν (ξανά) εἶπε ποτέ τίποτε τέτοιο δι' αὐτόν. Ὅμως, ἀπὸ τό περιεχόμενόν της γίνεται φανερόν, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἐγγράφη μετὰ τὴν «ἔνωσιν». Καὶ ἀπὸ τὰ λόγια του, ὅτι μετὰ τὴν ἔνωσιν δέν εἶπε ποτέ τίποτε κατὰ τοῦ Κυρίλλου, γίνεται φανερόν, ὅτι ὁ Ἰβας ἠγνήθη τὴν γνησιότητα τῆς ἐπιστολῆς³⁰.

5. Ἐπειδὴ ὁμως αὐτὰ ἀπεφασίσθησαν μὲν, ἀλλὰ, ὅπως μπορεῖ κανεὶς νὰ συμπεράνῃ ἀπὸ αὐτὰ πού ἐν συνεχείᾳ ἀνεκινήθησαν, δέν

31. Βλ. Εισαγωγή κεφ. Δ' § 18' και Συν. Χαλκηδόνης Πραξ. Ι' ἐν Α.С.О. 2, 1, 3 σελ. 15.

επιπραγματοποιήθησαν³², ἐξεβλήθη ὁ Ἰβας τῆς ἐπισκοπῆς, ἀκολουθῶν δὲ καὶ ὁ Ἀντιοχείας Δόμνος, ἐπειδὴ κατηγορήθησαν ὅτι ἐκακολόγουν καὶ ἀπεδοκίμαζαν τὸν ἅγιον Κύριλλον καὶ τὴν ὑπ' αὐτοῦ κηρυχθεῖσαν πίστιν³³. Καὶ εἰς μὲν τὸν τόπον τοῦ Δόμνου ἐχειροτονήθη ὁ Μάξιμος, εἰς δὲ τὸν τοῦ Ἰβας ἐχειροτονήθη διὰ τὴν ἐκκλησίαν τῆς Ἐδέσσης ὁ Νόννος.

Ὡς ἐκ τούτου, ὅταν οἱ ἀγιώτατοι ἐπίσκοποι συνεκλήθησαν εἰς τὴν ἐν Χαλκηδόνι ἁγίαν Οἰκουμένην Σύνοδον, δὲν προσεκλήθη ὁ Ἰβας. Εἰς τὴν ἁγίαν Σύνοδον παρεκάθισεν ὡς ἐπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἐδέσσης ὁ Νόννος, ἐκεῖνος, πού μαζὶ μὲ τὴν ὑπ' αὐτὸν Ὁσροηνὴν Σύνοδόν του εἶχεν ἀπαντήσῃ εἰς τὸν εὐσεβοῦς μνήμης βασιλέα Λέοντα, ὅταν ἀπηύθυνε πρὸς αὐτοὺς ἐρώτημα περὶ τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος καὶ τινων ἄλλων ζητημάτων, ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ ἐκείνους, πού ἔγραψαν τότε «ἐγκύκλιον» ἐπιστολήν³⁴.

6. Ἄλλ' ἰδοὺ, ὅτι -εὐθύς μετὰ τὴν ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι ἁγίας Συνόδου ἐκδοσιν τοῦ περὶ Πίστεως Ὁρου- ἀνεκινήθη [πάλιν] τό περὶ Ἰβαν ζήτημα³⁵. Ἀλλά, αὐτός, διὰ νὰ ἀποφύγῃ καὶ πάλιν ὅπως καὶ πρῶτα κάθε συζητήσῃ ἐπὶ τῶν σημείων ἐκείνων, διὰ τὰ ὁποῖα ἐκατηγορεῖτο, ἐπεκαλέσθη τὸν Ὁρον τῶν ἐπισκόπων Φωπίου καὶ Εὐσταθίου. Ἀντιθέτως ὁ κατήγορός του ἐπεκαλέσθη τὰ «ὑπομνήματα»³⁶, τὰ ὁποῖα οἱ ἐπίσκοποι αὐτοὶ εἶχον κρατήσει, καὶ τὴν ἀσεβῆ ἐκείνην ἐπιστολήν, ἥτις καὶ ἀνεγνώσθη καὶ ἐπὶ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου. Ἄλλ' ὁ Ἰβας ἀντικρούων καὶ πάλιν τὴν ὡς ἐξ αὐτῆς, ἀναγνώσθεισαν εἰς βάρος του κατηγορίαν, ἐνῶ ἀκόμη δὲν εἶχε γίνῃ ἐπ' αὐτῆς καμμία συζήτησις, παρεμβαίνων ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος Ἰβας εἶπεν:

32. Ὁ Ἰουστινιανὸς εἰς τὴν Ὁμολογίαν του γράφει ὡς βέβαιον ὅτι «μὴ πληρώσας Ἰβας τὰ παρ' ἐκείνων (= Φωτίου καὶ Εὐσταθίου) ἐπικριθέντα, ἐξεβλήθη τῆς ἐπισκοπῆς διὰ τὰς βλασφημίας τῆς εἰρημένης ἐπιστολῆς» (Mansi 9, 564E). Ἡ Σύνοδος θεωρεῖ τὸ ἐπιχείρημα πιθανόν, ἀλλ' ὅχι καὶ ἱστορικῶς βέβαιον.

33. Ἡ καθαιρέσις τῶν δύο αὐτῶν ἱεραρχῶν ἐγένετο εἰς τὴν ἡσυχαστικὴν σύνοδον (449 μ.Χ.), ἐπειδὴ οἱ Ἰβας καὶ Δόμνος ἀπεδοκίμαζαν τὸν ἅγιον Κύριλλον καὶ τὰ ἸΒ' Κεφάλαιά του, ἢ μᾶλλον ἐπειδὴ ὑπεστήριζαν, «ὀφείλουν σιωπῇ τὰ αὐτὰ ἸΒ' Κεφάλαια» προσωρινῶς, ἄχρι καιροῦ (Mansi 9, 637D). Βλ. καὶ Δόμνου Β' πρὸς Διόσκορον ἐπιστολὴ ἐν Flemming, ἔ.α. σ. 145).

34. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Ε' § 1γ' καὶ τὴν ἐκεῖ σημ. 3.

35. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Δ' § 3β' καὶ Σύν. Χαλκηδόνος Πραξ. Ι-ΙΑ.

36. Δηλ. ὁλόκληρα τὰ Πρακτικά.

«Κελεύσάτω ἡ Ὑμετέρα Φιλανθρωπία ἀναγνώσθῃναι τὰ γράμματα τῶν κληρικῶν Ἐδέσσης. ἵνα μάθητε, ὅτι καὶ τῶν ἐπαχθέντων μοι ἀλλότριός εἰμι»³⁷.

Ἐπικαλεῖται δέ, ὅπως φαίνεται, τὴν ἐπιστολήν τῶν κληρικῶν τῆς πόλεως Ἐδέσσης, ἐπειδὴ, ὅπου καὶ ἂν εὕρισκετο, ἐφοβεῖτο κατηγορίαν διὰ τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολήν³⁸.

7. Ὅτι δὲ ἡμεῖς μὲ αὐτὰ κατεδείξαμεν τὴν ἀλήθειαν, θὰ τὸ ἀντιληφθῇ ἡ Ὑμετέρα ἁγία Σύνοδος, ἐάν ἀπλῶς φέρῃ εἰς νοῦν καὶ τινα ἄλλα, ἀλλὰ κυρίως τὰ ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου πραχθέντα. Εἶναι δὲ νὰ ἀπορῇ κανεῖς, πῶς, -ἀφοῦ αὐτὰ ἔλαβον χώραν κατὰ τὸν ὡς ἄνω ἐκτεθέντα τρόπον καὶ ἐγένετο ὀλοφάνερη ἡ ἀσέβεια, πού περιέχεται εἰς τὴν ἐπιστολήν, τὴν ὁποῖαν ἀπεκήρυξεν ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἰβας³⁹, -ἐξακολουθοῦν, μερικοὶ νὰ θέλουν νὰ ὑπερασπίζωνται αὐτὴν ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου, καὶ μάλιστα ὅχι ἐπειδὴ τάχα ἐνδιαφέρονται δι' αὐτήν, ἀλλὰ μὲ σκοπὸν νὰ «ἐπιβεβαιώσουν» ἔτσι τὴν ἰδικήν τους δυσσέβειαν⁴⁰.

Καὶ πράγματι, μὲ πανουργίαν αἰρετικῶν, ἀπὸ τὰς περιεχομένας εἰς τὰ Πρακτικά τῆς ἐν Χαλκηδόνι ἁγίας Συνόδου διαλαλιάς περὶ τοῦ Ἰβας, ἐπικαλοῦνται μόνον μίαν ἢ δύο, πού εἶναι κάπως εὐνοϊκαὶ διὰ τὴν πρὸς Μᾶριν τὸν Πέροσιν ἐπιστολήν, καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν ὅλας τὰς ἄλλας ὡς πεπλανημένας!

8. Κατόπιν τούτου καὶ ἐπειδὴ, ὡς γνωρίζετε, εἰς τὰς Συνόδους δὲν πρέπει νὰ ἀποβλέπωμεν εἰς τὴν γνώμην τοῦ ἐνός ἢ τοῦ ἄλλου⁴¹,

37. Βλ. Α.С.О. 2, 1, 3, σελ. 34 καὶ Mansi 7, σελ. 249. Ἡ ἐπιστολὴ τῶν κληρικῶν Ἐδέσσης διεβεβαίωσε μὲ φρικτοὺς ὁρκούς, ὅτι ὁ Ἰβας ἦτο ὀρθοδοξότατος.

38. Βλ. σημ. 2α.

39. Βλ. σημ. 2α καὶ Εἰσαγωγή κεφ. Δ' § 1δ' καὶ § 2β'.

40. Ὡς εἶδομεν εἰς τὴν Εἰσαγωγήν κεφ. ΣΤ' § 4 α-β, οἱ δυτικοὶ ὑπερησπίζοντο τὴν αὐθεντικότητα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰβας. Ἐνταῦθα ἐναντίον αὐτῶν ἐκτοξεύεται σαφὴς ἡ κατηγορία ὅτι ἐνεργοῦν ἔτσι, «ὅχι ἐπειδὴ ἐνδιαφέρονται διὰ τὸν Ἰβαν καὶ τὴν ἐπιστολήν του», ἀλλὰ διὰ νὰ διατηρήσουν α) τὴν αἰρετικὴν ἀποψίν τους, ὅτι ἡ Γ' Οἰκουμένη Σύνοδος ἀνεθεωρήθη, καὶ β) τὴν προσέγγισίν τους πρὸς νεστοριανικὰς ἀπόψεις.

41. Κατὰ τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν πάντοτε κρατεῖ ἡ ψήφος τῶν πλειόνων (βλ. Συνόδου Νικαίας κανὼν στ'). Οἱ μειοψηφοῦντες ὀφείλουν νὰ ὑποτάσσωνται. ὀλοφύχως ἀποδεχόμενοι τὴν ἀποψίν τῶν πλειόνων. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀνατόλιος παρ' ὅτι ἐξέφρασε τὴν ἀποψίν, ὅτι ὁ Διόσκορος «οὐ δι' αἵρεσιν καθηρέθη», τελικῶς ἀνεθεμάτισεν αὐτόν ὡς αἰρετικόν καὶ ὁμόφρονα τοῦ Εὐτυχοῦς (βλ. Α.С.О. 2, 1, 2, σελ. 156 [352]). Βλ. καὶ σημ. 196, καὶ ἐν Πράξει Α' σημ. 20α.

ἀλλά εἰς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ὀρίζουν ἀπὸ κοινοῦ ἢ ὅλοι, ἢ οἱ περισσότεροι, ἐθεωρήσαμεν ἀναγκαῖον νὰ θέσωμεν ὑπ' ὄψιν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ὅλα τὰ σχετικά, παρ' ὅτι Αὕτη γνωρίζει ταῦτα.

Πάντως, ἂν κανεῖς ἐρευνήσῃ μέ προσοχὴν ἀκόμη καὶ αὐτά, ποὺ ἓνας ἢ δύο εἶπαν ὑπὲρ τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς, ὅπως φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως, θὰ διακρίνῃ ἀκόμη καὶ εἰς αὐτά μίαν σαφεστάτην ἀποδοκιμασίαν τῆς ἐπιστολῆς. Διότι καὶ μόνον τὸ γεγονός, ὅτι καὶ αὐτοὶ ἐπεκύρωσαν τὸν Ὅρον τῶν Φωτίου καὶ Εὐσταθίου, δὲν δηλοῖ τίποτε ἄλλο, εἰμὶ ὅτι καὶ αὐτοὶ κατέκριναν τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολήν, ἀφοῦ μάλιστα ὁ «Ὁρος» τῶν Φωτίου καὶ Εὐσταθίου, διὰ τοῦ ὁποῖου ὁ Ἰβας διετάσσετο νὰ δεχθῇ τὴν ὑπὸ τῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς ἀποδοκιμαζομένην Πρώτην Σύνοδον τῆς Ἐφέσου καὶ νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν αἵτιον τῆς πονηρᾶς ἐκείνης αἰρέσεως Νεστόριον καὶ τοὺς ὁπαδούς του, τοὺς ὁποῖους ἡ ἀσεβὴς αὐτὴ ἐπιστολή ὑπερησπίζετο, στρέφεται κατ' αὐτῆς καὶ κατὰ τοῦ περιεχομένου της. Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ οἱ ἐπίσκοποι υἱοθέτησαν τὸν «Ὁρον» τῶν Φωτίου καὶ Εὐσταθίου ἐκάλεσαν τὸν Ἰβαν νὰ ἀναθεματίσῃ καὶ τὸν ἴδιον Νεστόριον καὶ τὰ ἀσεβῆ δόγματά του.

9. Συγκεκριμένως δὲ ὁ Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιος, ὡσάν νὰ ἐπρόκειτο διὰ κάποιον ποὺ ἐπέστρεφεν ἐξ αἰρέσεως, ἐζήτησε νὰ τύχῃ ὁ Ἰβας συγγνώμης καὶ ἐπιεικείας κυρίως λόγῳ γῆρατος, κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλ' οἱ ὑπέρμαχοι [τῆς ἐπιστολῆς] οὐδέποτε ἔπαυσαν νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ διαλαλιά⁴² αὐτῆ, ποὺ ἐστράφη τόσον ἀνοικτὰ κατὰ τῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς, παρερμηνεύεται!

10. Ὡσαύτως καὶ ὁ Θαλάσσιος, ὁ ἐπίσκοπος τῆς Καισαρείας τῆς Πρώτης Καππαδοκίας, εἰς τὴν διαλαλίαν του⁴³, κατέστησε πασιφανές, ὅτι οὐδέποτε ὁ Ἰβας θὰ ἐγίνετο δεκτός, ἂν δὲν εἶχε δεχθῇ «ἀναθεματίσαι ἅπερ οἱ κατήγοροι κατ' αὐτοῦ ἐγγράφως κατέθεντο». Εἶναι δὲ ἐκτὸς πάσης ἀμφισβητήσεως, ὅτι οἱ κατήγοροι τοῦ Ἰβα πρὸς κατηγορίαν κατ' αὐτοῦ, εἶχον παρουσιάσει τὴν πρὸς Μάριν τὸν Πέρσην ἐπιστολήν.

11. Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἰωάννης Σεβαστείας, Σέλευκος Ἀμασειας, Κωνσταντῖνος Μελιτηνῆς, Πατρίκιος Τυάνων, Πέτρος Γαγγρῶν καὶ

Ἀτάρβιος Τραπεζοῦντος, τοποτηρητῆς τοῦ Δωροθέου Νεοκαισαρείας, ἅπαντες μητροπολίται, ἀφοῦ ὠμίλησαν ὅλοι μέ τὰ ἴδια λόγια καὶ ἐτόνισαν, ὅτι ὁ Ἰβας ἀπεκήρυξε αὐτά, διὰ τὰ ὁποῖα κατηγορεῖτο ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν του, -εἰς τοὺς ὁποῖους καὶ κατὰ μέγα μέρος ὠφέιλετο ἡ ἐπιστολή, - ἐπέτυχον νὰ γίνῃ δεκτός. Ἔχει δὲ ἡ διαλαλία τοὺς ὡς ἐξῆς: «Ὁ Ὅρος τῶν εὐλαβεστάτων ἐπισκόπων Φωτίου καὶ Εὐσταθίου ἀνεύθυνον ἔδειξε τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Ἰβαν ὁμοίως δὲ καὶ ἡ αὐτοῦ ἄρνησις προθυμότερους ἡμᾶς περὶ τὸ δέξασθαι αὐτὸν κατέστησε· φίλον γάρ ἀεὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ τὸ φιλάνθρωπον»⁴⁴.

12. Ἀλλ' ἂν, ὁ μὲν Ἰουβενάλιος ἐθεώρησε καλὸν νὰ γίνῃ ὁ Ἰβας δεκτός ὡς ἐπιστρέφων ἐξ αἰρέσεως, ὁ δὲ Θαλάσσιος καὶ οἱ προειρημένοι μητροπολίται ἠξίωσαν ἀπὸ αὐτὸν νὰ ἀποδοκιμάσῃ, ὅπως εἶχε πράξει καὶ εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Φωτίου κρατηθέντα «Ὑπομνήματα», ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα κατεμαρτύρουν κατ' αὐτοῦ οἱ ἐχθροὶ του, δηλ. τὴν πρὸς κατηγορίαν του προσκομισθεῖσαν ἐπιστολήν, τὴν πρὸς Μάριν τὸν Πέρσην ἀπευθυνθεῖσαν, ὅλοι δὲ οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐξεδήλωσαν τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν Νεστόριον, τὸν ὁποῖον ἡ ἐπιστολή ὑπερασπίζεται, πῶς οἱ ὑπέρμαχοι τῆς τολμοῦν καὶ λέγουν ὅτι ἀπορρίπτουν⁴⁵ τὴν διαλαλίαν τοῦ Εὐνομίου, ἐπειδὴ τάχα κατὰ ἓνα μὲν μέρος κατακρίνει τὴν ἐπιστολήν, κατὰ δὲ τὸ ἄλλο ἐπικυρώνει αὐτήν, ἀφοῦ ἡ ἐπιστολή εἶναι ἐν τῷ συνόλῳ τῆς πλήρης ἀσεβείας, -καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτὸ τὴν ἀπεδοκίμασεν καὶ ὁ Ἰβας, ποὺ μάλιστα εἶπεν ὅτι «μετὰ τὴν ἔνωσιν (τὰς "διαλλαγὰς") δὲν εἶπα ποτέ τίποτε εἰς βάρος τοῦ ἀγίου Κυρίλλου»⁴⁶, - καὶ ἀφοῦ ἀκόμη καὶ οἱ Φώτιος καὶ Εὐστάθιος μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποκήρυξιν εἶπαν: «ἡ ἀποδοκιμασία τῆς αἰρέσεως εἶναι ἱκανοποιητικὴ ἀπόδειξις ὀρθοδοξίας»⁴⁷;

44. Κατὰ τοὺς ἁγίους αὐτοὺς Πατέρας ἡ ἀποκατάστασις τοῦ Ἰβα ἦτο ζήτημα φιλάνθρωπίας καὶ οἰκονομίας, ἀλλ' ὄχι ἀκριβείας. Διὰ νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ κάμουν εἰς αὐτὸν χρῆσιν οἰκονομίας ἐστηρίχθησαν εἰς τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἀποκήρυξιν τῆς ἐπιστολῆς «του». «Καὶ ἡ ἄρνησις αὐτοῦ προθυμότερους ἡμᾶς περὶ τὸ δέξασθαι αὐτὸν κατέστησε» (βλ. Α. C. O. 2, 1, 3 σελ. 40). Ὁ Ἰβας ἔγινε δεκτός ὡς αἰρετικὸς ἀποπτύων τὴν πλάνην τῆς αἰρέσεώς του. Βλ. καὶ σημ. 47.

45. Βλ. Πάπας Βιγιλίου Constitutum I, Mansi 9, σελ. 100.

46. Βλ. Α. C. O. 2, 1, 3 σελ. 31.

47. «Ἀρκεῖ ἡ ἄρνησις τῆς αἰρέσεως πρὸς εὐσέβειαν» (Συνόδου Χαλκηδόνος, Πράξις ΙΑ', 131 ἐν Α. C. O. 2, 1, 3 σελ. 31).

42. Βλ. Α. C. O. 2, 1, 3 σελ. 40.

43. Ἐ.ά.

Ἀλλά καί ἂν ἀκόμη παρεδέχετο κανείς, ὅτι πράγματι -ὡς ισχυρίζοντο ἐκεῖνοι⁴⁸- τό μέν πρῶτον μέρος τῆς ἐπιστολῆς ἦτο ἀσεβές, τό δέ τελευταῖον ὀρθόδοξον, καί πάλιν δέν θά ἦτο δυνατόν νά διαφύγῃ ἡ ἐπιστολή τήν καταδίκην, πού τῆς ἤρμοζεν. Διότι εἰς ὅλας τάς αἰρέσεις, καί ἂν ἀκόμη συμβῇ νά λέγουν οἱ αἱρετικοί καί μερικά πράγματα σωστά, δέν ἀπαλλάσσονται δι' αὐτό ἀπό τήν καταδίκην τά ἀσεβῆ. Ἐδῶ ὁμως εἶναι φανερόν ὅτι ὁ Εὐνόμιος δέν ἐπεδοκίμασε κανένα μέρος τῆς καθ' ὅσον ἐν ἐναντία περιπτώσει, ἂν δηλαδή καί ἐγκωμιάζε καί κατεδίκάζε τά ἴδια πράγματα, θά συνελαμβάνετο νά ἀντιφάσκη ὁ ἴδιος μέ τόν ἑαυτόν του!

13. Ἡ διαλαλία τοῦ Εὐνομίου ἔχει ὡς ἐξῆς:

Ἀπό αὐτά πού ἀνεγνώσθησαν κατέστη φανερόν, ὅτι ὁ εὐλαβέστατος Ἰβας εἶναι ἀθῶος. Ἀλλ' ἐνῶ φαίνεται νά ἐνοχοποιῇται ὅτι εἶχε κακολογήσει τόν ἅγιον Κύριλλον, μέ τήν ὀρθήν ὁμολογίαν, εἰς τήν ὁποίαν προέβη ἐν συνεχείᾳ, ἀπεκηρύχεν ἐκεῖνα, βάσει τῶν ὁποίων εἶχε θεωρηθῇ ἐνοχος. Ὡς ἐκ τούτου μέ τήν προϋπόθεσιν ὅτι θά ἀναθεματίσῃ τόν Νεστόριον καί τόν Εὐτυχῆ καί τά ἀσεβῆ δόγματά τους καί θά ἀποδεχθῇ τήν Ἐπιστολήν τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Λέοντος καί τήν Οἰκουμενικήν αὐτῇν Σύνοδον, τόν κρίνω καί ἐγώ ἄξιον τῆς ἐπισκοπῆς⁴⁹.

14. Ἀπό αὐτά γίνεται φανερόν ὅτι ὁ Εὐνόμιος προέβη εἰς τήν διαλαλίαν αὐτήν, ἐπειδὴ ἔλαβεν ὑπ' ὄψιν του τά Ὑπομνήματα τῶν Φωπίου καί Εὐσταθίου, εἰς τά ὁποῖα καταφαίνεται, ὅτι ὁ Ἰβας ὡμολόγησεν, ὅτι πρό μέν τῆς μεταξὺ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καί τῶν Ἀνατολικῶν ἐνώσεως ἐκακολόγει αὐτόν ὡς καί οἱ ἄλλοι [Ἀνατολι-

48. Ἐννοοῦνται οἱ ὑπερασπισταί τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

49. Ἐπὶ τῆς διαλαλίας τοῦ Εὐνομίου ὁ ἐν ἁγίοις Ἰουστινιανός παρατηρεῖ: «Οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἀποδέχεται τὸν ἐπὶ ἐνός καὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος ὁμοῦ τὸν αὐτὸν ἐπαινοῦντα καὶ ψέγοντα. Εἴ τις τοίνυν τὴν Εὐνομίου διαλαλίαν τολμήσει λέγειν μὴ τῇ Ἰβᾷ καταθέσει τῇ ἐν Τύρῳ γενομένη, ἀλλὰ τῷ ὕψει συνάδει τῆς μνημονευθείσης ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς, τὴν τῆς ἀληθείας οὐ φυλάττει ἀκολουθίαν, ἀλλ' ὡς αἱρετικὸς ὕβριν τοῖς πατρᾷς προσάπτειν σπουδάζει» (Ἐπιστολή Mansi 9, 638CD). Τοῦ κειμένου τῆς διαλαλίας Εὐνομίου σφύζονται δύο μορφαί· ἡ χρησιμοποιουμένη ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου, τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ τοῦ πάπα Βιγιλίου εἰς τὸ *Constitutum I* (Mansi 9, 100) καί ἡ ἐκτυπωθεῖσα εἰς τὰς ἐκδόσεις τῶν Πρακτικῶν τῆς Δ' Συνόδου ὑπὸ Mansi καὶ Schwartz. Βλ. καὶ σχετικὴν πραγματείαν τοῦ Ed. Schwartz ἐν *Abh. der Bayerischen Akademie der Wissenschaften XXXII*, 2 σελ. 11.

κοί], ἐνῶ «μετὰ τὴν ἔνωσιν -εἶπε- κανεὶς δέν θά μπορέσῃ νά μέ εὖρῃ νά ἔχω εἶπει κάτι κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου»⁵⁰. Πάντως, ὅσοι λέγουν ὅτι τάχα τό μέν πρῶτον μέρος τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ἀσεβές, τό δέ δεύτερον ὀρθόδοξον, δίδουν τήν ἐντύπωσιν ὅτι θέλουν νά μᾶς ξεγελάσουν, καθ' ὅσον τὰ εἰς τό δεύτερον μέρος τῆς ἐπιστολῆς περιλαμβανόμενα, εἶναι γεμᾶτα ἀπό μεγαλυτέραν ἀσέβειαν, ἀφοῦ ὑβρίζουν τὸν ἁγίας μνήμης Κύριλλον καί ὅσους πιστεύουν τὰ ἴδια μέ αὐτόν, καί ὑπερασπίζονται τήν ἀσεβῆ αἵρεσιν τοῦ Νεστορίου εἰς τό σύνολόν τῆς.

15. Ἐντεῦθεν μετὰ τὰς διαλαλίας, «πάντες οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐβόησαν: Πάντες τὰ αὐτά λέγομεν. Νεστόριον καί Εὐτυχέα ἄρτι ἀναθεματίσῃ⁵¹. Νεστόριον ἀναθεματίσῃ. Ἀναθεματίσῃ τό δόγμα αὐτοῦ».

Καί ἔτσι, ἀφοῦ ἀνεθεμάτισε τόν Νεστόριον καί τόν Εὐτυχῆ καί τὰ ἀσεβῆ αὐτῶν δόγματα, ὡς καί ὅλους τοὺς μὴ φρονούντας ὡς φρονεῖ ἡ ἁγία Σύνοδος, ὁ Ἰβας ἐγινε δεκτός⁵².

Γίνεται λοιπόν καί ἀπό αὐτά φανερόν, ὅτι ὁ Ἰβας ὄχι μόνον ἀπεδοκίμασε, ἀλλὰ καί ἀνεθεμάτισε τὴν ἐπιστολήν, ὡς ἀντίθετον καθ' ὅλα πρὸς τὸν ὑπὸ τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου ἐκτεθέντα Ὅρον, ὅπως θά διαπιστώσῃ καί ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης μέ μίαν μόνον ματιᾶ⁵³.

*

8. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

a. Καί ἡμεῖς γνωρίζομεν ὅτι τὰ ὡς ἄνω ἐγιναν ὡς καί ἐξετέθησαν.

b. Ἐπειδὴ ὁμως καί ἔχομεν τὴν γνώμην ὅτι πρέπει, λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τὰ ἀποφασισθέντα κατὰ τὰς προηγηθείσας Συνόδους, νά κρίνωμεν τὰ τοιαῦτα ζητήματα μέ πολὺ περισσοτέραν προσοχήν, ἀλλὰ καί γνωρίζομεν ὅτι κατὰ μέν τὴν ἐν Ἐφέσῳ Πρώτῃν Σύνοδον

50. Βλ. A.C.O. 2, 1, 3 σελ. 31-32. Ἐπ' αὐτοῦ ὁ Ἰβας προσεκάλεσεν τοὺς κατηγοροὺς του νά φέρουν ἀποδείξεις, εἰπὼν: «Θέλετε τὰ ἐγγράφα; Προσενέγκατε τὰ ἐγγράφα. Θέλετε τὰ ἄγραφα; Προσενέγκατε τὰ ἄγραφα» (A.C.O. 2, 1, 3 σελ. 31).

51. Βλ. A.C.O. 2, 1, 3 σελ. 42.

52. Βλ. Εἰσαγωγή, κεφ. Δ' § 3 Β'.

53. Σαφὴς μαρτυρία, ὅτι ἡ εἰσήγησις τῶν τεσσάρων μητροπολιτῶν εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ διακόπτεται, διὰ νά συνεχισθῇ ἐν § 28, 1-11, ὅπου καί γίνεται ἡ σύγκρισις τῆς πρὸς Μᾶριν ἐπιστολῆς μέ τόν Ὅρον τῆς Χαλκηδόνος.

ἐγινε συζητήσεις ἐπὶ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, κατὰ δὲ τὴν ἐν Χαλκηδόνι ἐπὶ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίας μνήμης πάπα Λέοντος, φρονούμεν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναγνωσθοῦν ἀπὸ τὰ Πρακτικά τῶν ὡς ἂνω Συνόδων τὰ τμήματα ἐκεῖνα, τὰ ὅποια περιέχουν αὐτάς, ὥστε ἔτσι νὰ ἐπιχειρήσωμεν τὴν ἐπὶ τῶν προκειμένων μελέτην μέ περισσοτέραν δυνατότητα διεισδύσεως εἰς τὰ λεπτομερείας, καὶ ἄρα καλλίτερον κατηρητισμένοι^{53α}.

*

9. Καὶ πράγματι, ἀφοῦ παρέλαβε (τόν σχετικόν φάκελον), ὁ εὐλαβέστατος διάκονος καὶ νοτάριος Καλῶνυμος ἀνέγνωσε:

Ἀπὸ τὰ Πρακτικά, τὰ ὅποια ἐκρατήθησαν κατὰ τὴν ἐν Ἐφέσῳ Πρώτῃν Σύνοδον, τὸ τμήμα τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου.

1. Πέτρος ὁ πρεσβύτερος Ἀλεξανδρείας καὶ πριμικήριος νοταρίων εἶπεν:

Ἔχομεν μετὰ χεῖρας τοῦ ἁγιωτάτου καὶ θεοσεβεστάτου ἀρχιεπισκόπου Κυρίλλου ἐπιστολὴν γραφείσαν πρὸς τὸν εὐλαβέστατον Νεστόριον, συμβουλῆς καὶ παραινέσεως γέμουσαν⁵⁴, ὥς οὐκ ὀρθά φρονούντος αὐτοῦ· ἦν, εἰ κελεύσειεν ὑμῶν ἡ ὁσιότης, ἀναγνώσομαι.

53α. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐνταῦθα καταχωρίσεως τῶν κυριωτέρων κειμένων τῶν Γ' καὶ Δ' Συνόδων ἐκτίθεται εἰς τὴν Ψῆφον τῆς Συνόδου (βλ. Πράξ. Η' § 24). Κατὰ τινες δυτικούς θεολόγους ἡ καταχωρίσις γίνεται διὰ νὰ δηλωθῇ ὅτι διατηροῦνται ἐν ἰσχύϊ καὶ διὰ νὰ προσδοθῇ εἰς αὐτὰ κύρος. Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τὴν ἀποψιν αὐτὴν βλάσφημον (βλ. Εἰσαγωγή, κεφ. Β', § 1ε') διὰ δύο λόγους: α) διότι εἰς οὐδεμιᾶς Συνόδου τὸ Πρακτικὸν εὕρισκει ἔρεισμα ἢ ἀποψιν αὐτῇ, καὶ β) διότι αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ὡς ἅγιοι, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ διασκεψάμεναι, δὲν ὑποκείνται εἰς ἀναθεώρησιν. Τὰ κείμενά τους εἶναι ἀσάλευτα. Ὁ σαλεύων αὐτὰ σαλεύεται, μὴ σαλεύων τὰ ἀσάλευτα (Εἰσαγωγή, Κεφ. Β' σημ. 25). Ἡ καταχωρίσις εἰς τὰ Πρακτικά γίνεται, ἐκτός ἀπὸ τὸν λόγον ποῦ ἐκτίθεται ἐν Πράξει Η' § 4, 24 καὶ τὰς σχετικὰς μαρτυρίας τῶν ἰδίων τῶν ἁγίων Πατέρων α) «ὥστε εὐδὴλα πᾶσιν εἶναι τὰ τῆς Ἐκκλησίας δόγματα» (Α.Ο. 2, 1, 1, σελ. 104), β) διὰ νὰ ὑπομνησκειται εἰς ὅλους, ὅτι «ὁ ταύτας παραλύνων τὰς ἐκθέσεις ἐχθρὸς ἐστὶν τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως» (Ἐ.ἀ. σελ. 113), γ) διὰ νὰ δυνηθοῦν μέ τὴν ἀναζωπύρῃσιν τῶν νοημάτων τους οἱ ἅγιοι Πατέρες νὰ κρίνουν τὰ ὑπ' ὄψιν τους ζητήματα μέ πολὺ περισσοτέραν προσοχὴν καὶ μεγαλυτέραν δυνατότητα διεισδύσεως εἰς τὰς λεπτομερείας τῶν θεμάτων. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἀνάγνωσις καὶ καταχωρίσις γίνεται διὰ τὴν δημιουργίαν καλλιτέρου ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ.

54. Βλ. Εἰσαγωγή, Κεφ. Γ' § 1β'.

2. Ἀκάκιος ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς^{54α} εἶπεν:

Ἐπειδὴ ὁ εὐλαβέστατος καὶ θεοφιλέστατος πρεσβύτερος Πέτρος, ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς διηγήσεως ποιησάμενος, ἔφησεν ἐπεστάλθαι τινὰ παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ ὁσιωτάτου ἐπισκόπου Κυρίλλου πρὸς τὸν εὐλαβέστατον Νεστόριον ὥς οὐκ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ χρώμενον, ἀκόλουθον καὶ ταῦτα ἀναγνωσθῆναι.

10. Καὶ ἀνεγνώσθη ἐν Ἐφέσῳ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου ἔχουσα ὡς ἀκολούθως:

[Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου⁵⁵]

Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ συλλειτουργῷ Νεστορίῳ Κύριλλος ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

1. Καταφλυαροῦσι μὲν, ὡς μανθάνω, τινὲς τῆς ἐμῆς ὑπολήψεως ἐπὶ τῆς Σῆς Θεοσεβείας, καὶ τοῦτο συχνῶς, τὰς τῶν ἐν τέλει συνόδους καιροφυλακούντες μάλιστα· καὶ τάχα που καὶ τέρπειν οἰόμενοι τὴν σὴν ἀκοήν· καὶ ἀβουλήτους⁵⁶ πέμπουσι φωνάς, ἡδικημένοι μὲν οὐδέν, ἐλεγχθέντες δέ, καὶ τοῦτο χρηστῶς· ὁ μὲν, ὅτι τυφλοὺς ἡδίκει καὶ πένητας· ὁ δέ, ὡς μητρί ξίφος ἐπανατείνας· ὁ δέ, θεραπαίνῃ συγκεκλωφὼς χρυσίον ἄλλοτριον, καὶ τοιαύτην ἐσχηκὼς αἰεὶ τὴν ὑπόληψιν, ἣν οὐκ ἂν εὐξαίτο τις συμβῆναι τισὶν καὶ τῶν λίαν ἐχθρῶν.

Πλὴν οὐ πολὺς τῶν τοιούτων ὁ λόγος εἰμοί, ἵνα μήτε ὑπὲρ τὸν δεσπότην καὶ διδάσκαλον, μήτε μὴν ὑπὲρ τοὺς πατέρας^{56α} τὸ τῆς ἐνουσης ἐμοὶ βραχύτητος ἐκτείνωμι μέτρον· οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὰς τῶν φαύλων διαδρᾶναι σκαιότητας, ὡς ἂν ἔλοιτό τις διαβιοῦν.

2. Ἄλλ· ἐκεῖνοι μὲν ἀρᾶς καὶ πικρίας μεστὸν ἔχοντες τὸ στόμα τῷ πάντων ἀπολογησονται Κριτῇ· τετραύψομαι δὲ πάλιν ἐγὼ πρὸς τὸ ὅτι μάλιστα πρέπον ἐμαυτῷ· καὶ ὑπομνήσω καὶ νῦν ὡς ἀδελφὸν ἐν

54α. Βλ. ἐν Πράξει Ε' σημ. 31.

55. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 1β' καὶ δ' καὶ τὴν ἐν Πράξει ΣΤ' § 11,3 σπουδαιωτάτην διαλαλίαν τοῦ Καισαρείας Φίλμου.

56. «Ἀβούλητοι φωναί» ὀνομάζονται ψυχολογικώτατα αἱ παρὰ συνείδησιν ψευδεῖς καταμαρτυρίαι κατὰ ἀθώων εἰς ὧτα ἰσχυρῶν πρὸς ἀπόκτησιν τῆς εὐνοίας τῶν, ἐπειδὴ αἱ ἐνέργειαι αὐταὶ οὐδέποτε ἀξιοῦνται ἐσωτερικῆς ἐπιδοκιμασίας.

56α. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἐνταῦθα ἔχει ὑπ' ὄψιν α) τὸν Ματθ. 10, 25 «εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοῦλ ἐκάλεσαν, πόσῳ μάλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ» καὶ β) τὰς κατὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Ἀθανασίου διαβολὰς καὶ συκοφαντίας τῶν αἰρετικῶν.

Χριστῷ, τῆς διδασκαλίας τὸν λόγον καὶ τὸ ἐπὶ τῇ πίστει φρόνημα μετὰ πάσης ἀσφαλείας ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς λαοὺς, ἐννοεῖν τε ὅτι τὸ σκανδαλίσαι καὶ μόνον ἓνα τῶν μικρῶν τῶν πιστευόντων εἰς Χριστόν, ἀφόρητον ἔχει τὴν ἀγανάκτησιν. Εἰ δὲ δὴ πληθὺς εἴη τοσαύτη τῶν λευπημένων, πῶς οὐχ ἀπάσης εὐτεχνίας ἐν χρεῖα καθεστήκαμεν πρὸς γε τὸ δεῖν ἐμφρόνως περιελεῖν τὰ σκάνδαλα καὶ τὸν ὑγιαίνει τῆς πίστεως κατευρύναι λόγον τοῖς ζητοῦσι τὸ ἀληθές; Ἔσται δὲ τοῦτο καὶ μάλα ὀρθῶς, εἰ τοῖς τῶν ἁγίων Πατέρων περιτυγχάνοντες λόγοις περὶ πολλοῦ τε αὐτοὺς ποιεῖσθαι σπουδάζοιμεν, καὶ δοκιμάζοντες ἑαυτοὺς, εἰ ἐσμέν ἐν τῇ πίστει, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ταῖς ἐκείνων ὁρθαῖς καὶ ἀνεπιλήπτοις δόξαις τὰς ἐν ἡμῖν ἐννοίας εὖ μάλα συμπλάττοιμεν⁵⁷.

3. Ἐφη τοίνυν ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος,⁵⁸ αὐτὸν τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς κατὰ φύσιν γεννηθέντα Υἱὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ Θεὸν ἀληθινόν, τὸ Φῶς τὸ ἐκ τοῦ Φωτός, τὸν δι' Οὗ τὰ πάντα πεποίηκεν ὁ Πατὴρ, κατελθεῖν, σαρκωθῆναι, ἐνανθρωπήσαι, παθεῖν, ἀναστῆναι τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανοὺς.

Τούτοις καὶ ἡμᾶς ἔπρεσθαι δεῖ καὶ τοῖς λόγοις καὶ τοῖς δόγμασι, ἐννοοῦντας τί τὸ σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπήσαι δηλοῖ τὸν ἐκ Θεοῦ Λόγον. Οὐ γὰρ φαμέν, ὅτι ἡ τοῦ Λόγου φύσις μεταποιηθεῖσα γέγονε σὰρξ, ἀλλ' οὐδὲ ὅτι εἰς ὅλον ἄνθρωπον μετεβλήθη τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον, ὅτι σὰρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ^{59a} λογικῇ, ἐνώσας ὁ Λόγος ἑαυτῷ καθ' ὑπόστασιν, ἀφράστως τε καὶ ἀπερινοήτως^{59b} γέγονεν ἄνθρωπος, καὶ κεχηρμάτικεν υἱὸς ἀνθρώ-

57. Ἡ σκέψις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀποτελεῖ τὸν χρυσοῦν κανόνα, τὴν ἀρίστην ὁδόν, τὴν κλασσικὴν ἔκφρασιν τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος καὶ ὀρθοδόξου κριτηρίου. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς δὲν ἐμπιστεύεται εἰς τὸν λογισμὸν ἢ στοχασμὸν ἢ γνωστικὴν του δύναμιν. Ἐχει βαθεῖαν ταπεινῶσιν ἐνώπιον τῆς παραδεδομένης πίστεως καὶ ἐμπιστοσύνην μὲν εἰς αὐτήν, ἐπιφυλακτικὴν δὲ ἐναντι τῶν διαφορῶν προσωπικῶν γνωμῶν, τὰς ὁποίας καὶ ὀφείλει «εὖ μάλα συμπλάττειν ταῖς ἀνεπιλήπτοις δόξαις» τῶν πατέρων. Πιστός εἰς ταῦτα ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁμιλεῖ χωρὶς πάθος, χωρὶς ὑπεροψίαν. Δὲν λέγει «ἐγὼ ξέρω», ἀλλὰ «ἃς μελετήσωμεν τοὺς πατέρας».

58. Δηλ. ἡ Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἰς τὸ ὑπ' αὐτῆς ἐκδοθέν Σύμβολον Πίστεως. Ἰδὲ τοῦτο ἐν Πραξ. ΣΤ' § 17,3 καὶ § 24,5.

58a. Εἶναι φανερόν, ὅτι ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἦν ὡσεν ἑαυτῷ σὰρκα καὶ λογικὴν ψυχὴν. ἔχει φυσικὸν θέλημα καὶ φυσικὰ ἐνεργεῖα, ὅχι μόνον τῆς σαρκὸς καὶ ἀλόγου ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς λογικῆς ψυχῆς.

58β. Ὅσοι θέλουν νὰ «περινοήσουν» τὸν Θεόν, δὲν ἔχουν ἐννοήσει τί εἶναι ὁ Θεός.

που, οὐ κατὰ θέλησιν μόνην ἢ εὐδοκίαν⁵⁹, ἀλλ' οὐδὲ ὡς ἐν προσλήψει προσώπου μόνου· καὶ ὅτι διάφοροι μὲν αἱ πρὸς ἐνότητα τὴν ἀληθινὴν συνενεχθεῖσαι φύσεις, εἷς δὲ ἐξ ἀμφοῖν Χριστὸς καὶ υἱός, οὐχ ὡς τῶν φύσεων διαφορὰς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἔνωσιν,^{59a} ἀποτελεσσῶν δὲ μᾶλλον ἡμῖν τὸν ἓνα Κύριον καὶ Χριστὸν καὶ Υἱὸν θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος διὰ τῆς ἀφράστου καὶ ἀπορρήτου πρὸς ἐνότητα συνδρομῆς.

4. Οὕτω τε λέγεται, καίτοι πρὸ αἰώνων ἔχων τὴν ὑπαρξιν καὶ γεννηθεὶς ἐκ Πατρὸς, γεννηθῆναι καὶ κατὰ σάρκα ἐκ γυναικός, οὐχ ὡς τῆς θείας αὐτοῦ φύσεως ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβούσης ἐν τῇ ἁγίᾳ Παρθένῳ, οὔτε μὴν δεηθείσης ἀναγκαίως δι' ἑαυτὴν δευτέρας γεννήσεως μετὰ τὴν ἐκ Πατρὸς· (ἔστιν γὰρ εἰκαῖόν τε ὁμοῦ καὶ ἀμαθὲς τὸν ὑπάρχοντα πρὸ παντὸς αἰῶνος καὶ συναΐδιον τῷ Πατρί, δεῖσθαι λέγειν ἀρχῆς τῆς εἰς τὸ εἶναι δευτέρας) ἐπειδὴ δὲ δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐνώσας ἑαυτῷ καθ' ὑπόστασιν τὸ ἀνθρώπινον προῆλθεν ἐκ γυναικός, ταύτῃ τοι λέγεται γεννηθῆναι σαρκικῶς· οὐ γὰρ πρῶτον ἄνθρωπος ἐγεννήθη κοινὸς ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου, εἰδ' οὕτως καταπεφοίτηκεν ἐπ' αὐτόν ὁ Λόγος, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς μήτρας ἐνωθεὶς ὑπομείναι λέγεται γέννησιν σαρκικὴν, ὡς τῆς ἰδίας σαρκὸς τὴν γέννησιν οἰκειούμενος.

5. Οὕτω φαμέν Αὐτὸν καὶ παθεῖν καὶ ἀναστῆναι, οὐχ ὡς τοῦ Θεοῦ Λόγου παθόντος εἰς ἰδίαν φύσιν ἢ πληγὰς ἢ διατηρήσεις ἡλὼν ἢ γοῦν τὰ ἕτερα τῶν τραυμάτων· (ἀπαθὲς γὰρ τὸ θεῖον, ὅτι καὶ ἀσώματον·) ἐπειδὴ δὲ τὸ γεγονὸς αὐτοῦ ἴδιον σῶμα πέπονθεν ταῦτα, πάλιν αὐτὸς λέγεται παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν· ἦν γὰρ ὁ ἀπαθὴς ἐν τῷ πάσχοντι σῶματι. Κατὰ τὸν ἴσον δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ τεθνάναι νοοῦμεν· ἀθάνατος μὲν γὰρ κατὰ φύσιν καὶ ἀφθαρτος καὶ ζωὴ καὶ ζωοποιὸς ἐστὶν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος· ἐπειδὴ δὲ πάλιν τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα χάριτι Θεοῦ, καθ' ἃ φησιν ὁ Παῦλος, ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτου, λέγεται παθεῖν αὐτὸς τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον, οὐχ ὡς εἰς πείραν ἐλθὼν τοῦ θανάτου, τὸ γε ἦκον εἰς τὴν αὐτοῦ φύσιν· (ἀποπληξία γὰρ τοῦτο λέγειν ἢ φρονεῖν) ἀλλ' ὅτι, καθ' ἃπερ ἔφην ἀργίως, ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἐγεύσατο θανάτου. Οὕτω καὶ ἐγγεγεμένους αὐτοῦ τῆς

59. Περὶ τῶν «θεολογικῶν» αὐτῶν στοχασμῶν τοῦ Θεοδώρου, ποῦ ἀνεμνηρῶ-
καζεν ὁ Νεστόριος, ἰδὲ Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2 καὶ Πραξ. Δ', Αα' - Αβ'.

59a. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν κλασσικωτέραν διατύπωσιν τοῦ δόγματος
περὶ τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων.

σαρκός, πάλιν ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ λέγεται, οὐχ ὡς πεσόντος εἰς φθοράν, μὴ γένοιτο, ἀλλ' ὅτι τὸ αὐτοῦ πάλιν ἐγήγερται σῶμα.

6. Οὕτω Χριστὸν ἓνα καὶ Κύριον ὁμολογήσομεν, οὐχ ὡς ἄνθρωπον συμπροσκυνοῦντες τῷ Λόγῳ, ἵνα μὴ τομῆς φαντασία παρεισκρίνηται διὰ τοῦ λέγειν τὸ «σύν», ἀλλ' ὡς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν προσκυνοῦντες, ὅτι μὴ ἀλλότριον τοῦ Λόγου τὸ σῶμα αὐτοῦ, μεθ' οὗ καὶ αὐτὸ συνεδρεῖται τῷ Πατρὶ, οὐχ ὡς δύο πάλιν συνεδρευόντων Υἱῶν, ἀλλ' ὡς ἐνός καθ' ἑνωσιν μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός. Ἐὰν δὲ τὴν καθ' ὑπόστασιν ἑνωσιν ἡ ὡς ἀνέφικτον ἡ ὡς ἀκαλλή^{59β} παραιτώμεθα, ἐμπίπτομεν εἰς τὸ δύο λέγειν Υἱούς· ἀνάγκη γὰρ πᾶσα διορίσαι καὶ εἰπεῖν τὸν μὲν ἄνθρωπον ἰδικῶς τῇ τοῦ «υἱοῦ» κλήσει τετιμημένον, ἰδικῶς δὲ πάλιν τὸν ἐκ Θεοῦ Λόγον «υἰότητος» ὀνομά τε καὶ χρῆμα ἔχοντα φυσικῶς. Οὐ διαιρετέον τοιγαροῦν εἰς Υἱούς δύο τὸν ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.

Ὅνῃσι δὲ κατ' οὐδένα τρόπον τὸν ὀρθὸν τῆς πίστεως λόγον εἰς τὸ οὕτως ἔχειν, κἂν εἰ προσώπων ἑνωσιν ἐπιφημίζωσι τινες· οὐ γὰρ εἰρηκεν ἡ γραφή ὅτι ὁ Λόγος ἀνθρώπου πρόσωπον ἦνωσεν ἑαυτῷ, ἀλλ' ὅτι γέγονε σὰρξ.

Τὸ δὲ σὰρκα γενέσθαι τὸν Λόγον οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, εἰ μὴ ὅτι παραπλησίως ἡμῖν μετέσχεν αἵματος καὶ σαρκός, ἰδίον τε σῶμα τὸ ἡμῶν ἐποιήσατο, καὶ προῆλθεν ἄνθρωπος ἐκ γυναικός, οὐκ ἀποβεβληκῶς τὸ εἶναι Θεός καὶ τὸ ἐκ Θεοῦ γεννηθῆναι Πατρός, ἀλλὰ καὶ ἐν προσλήψει σαρκός μεμενηκῶς, ὅπερ ἦν.

7. Τοῦτο πρεσβεύει πανταχοῦ τῆς ἀκριβοῦς πίστεως⁶⁰ ὁ λόγος. Οὕτως εὐρήσομεν τοὺς ἁγίους πεφρονηκότας Πατέρας. Οὕτω θεαρσῆκασι⁶¹ Θεοτόκον εἰπεῖν τὴν ἁγίαν Παρθένον, οὐχ ὡς τῆς τοῦ

59β. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Β' § 2β'.

60. Σαφές καὶ ἀπόλυτος εἶναι ἡ βεβαιότης τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ὅτι ἡ πίστις του ταυτίζεται μὲ τὴν πίστιν τῶν ἀνά τὴν Οἰκουμένην Ἐκκλησιῶν. Ἀντιθέτως ὁ Νεστόριος εἶχε πλήρη συνειδησιν, ὅτι ἡλλοίωσε τὴν πίστιν τῶν πατέρων καὶ ἀνεξήτει τό... «βάθος», πού ἐκείνοι... δὲν διέθετον! Τοῦτο γίνεται πρόδηλον, ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ Νεστόριος πιστεύει ὅτι «ἐφώτισε» τὸ δόγμα (βλ. ἐν § 13,8).

61. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἔχει τὴν παρηρσίαν νὰ τονίσῃ, ὅτι χρειάζεται πολὺ μεγάλος ἡρωϊσμός καὶ τόλμη, διὰ νὰ ὀνομάσῃ τις τὴν ἁγίαν Μαρίαν Θεοτόκον. Ὁ ἡρωϊσμός αὐτός δὲν εἶναι ἄφρων. Στηρίζεται εἰς τὴν ὑπερτάτην γνώσιν, πού εἶναι ἡ πίστις εἰς τὴν σοφίαν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὁσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος λέγει: «Δὲν εἶναι ἡ γνώσις τὸ φῶς, ἀλλὰ τὸ φῶς εἶναι ἡ γνώσις· ἐπειδὴ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Φωτί, καὶ δι' Αὐτοῦ, καὶ ἐξ Αὐτοῦ ἐγεναν τὰ πάντα» (βλ. Λόγ. ΟΘ' γ' ἐν Συμεὼν τοῦ

Λόγου φύσεως, ἥτοι τῆς θεότητος αὐτοῦ, τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβούσης ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου, ἀλλ' ὡς γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς τοῦ ἁγίου σώματος ψυχωθέντος λογικῶς, ᾧ καὶ καθ' ὑπόστασιν ἐνωθεὶς ὁ Λόγος γεγενῆσθαι λέγεται κατὰ σάρκα.

Ταῦτα καὶ νῦν ἐξ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ γράφω, παρακαλῶν ὡς ἀδελφόν, καὶ διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ταῦτα μεθ' ἡμῶν καὶ φρονεῖν καὶ διδάσκειν, ἵνα σφύζηται τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ εἰρήνη καὶ τῆς ὁμονοίας καὶ ἀγάπης ὁ σύνδεσμος ἀρραγῆς διαμένῃ τοῖς ἱερεῦσι τοῦ Θεοῦ.

Πρόσειπε τὴν παρὰ σοὶ ἀδελφότητα.

Σέ ἡ σὺν ἡμῖν, ἐν Χριστῷ προσαγορεύει.

11,1. Κύριλλος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας εἶπεν:

Ἦκουσεν ἡ ἁγία καὶ μεγάλη αὕτη Σύνοδος, ὧν ἐπέστειλα τῷ εὐλαβεστάτῳ Νεστορίῳ συναγορεύων τῇ ὀρθῇ πίστει. Διάκειμαι δέ, ὅτι κατ' οὐδένα τρόπον ἐκβεβηκῶς ἀλίσκομαι τὸν ὀρθὸν τῆς πίστεως λόγον, ἡγουν παραβεβηκῶς τὸ ἐντεῦθεν παρὰ τῆς ἁγίας μεγάλης Συνόδου τῆς κατὰ καιροὺς ἐν τῇ Νικαέων συνευεγμένης σύμβολον. Καὶ παρακαλῶ τὴν Ὑμετέραν Ὁσιότητα εἰπεῖν, πότε-ρὸν ποτε ὀρθῶς καὶ ἀνεπιλήπτως καὶ συμφώνως τῇ ἁγίᾳ ἐκείνῃ Συνόδῳ τὰ τοιαῦτα γέγραφα ἢ μὴ⁶²;

2. Ἰουβενάλιος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων εἶπεν:

Ἀναγνωσθείσης τῆς ἐκτεθείσης ἁγίας πίστεως τῆς ἐν Νικαίᾳ καὶ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κυρίλλου, καὶ τὰ παρὰ τῆς ἁγίας Συνόδου ἐκτεθέντα, σύμφωνα εὐρηγνται. Καὶ τούτοις τοῖς εὐσεβέσι δόγμασι συντίθεμαι καὶ συναινῶ.

3. Φίρμος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας εἶπε:

Τὰ ἐν συντόμῳ καὶ ἐν κεφαλαίῳ εἰρημένα παρὰ τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ ἐξηγησαμένη ἡ Σὴ Θεοσέβεια λεπτῶς καὶ παρὰ πόδας, σαφεστέραν ἡμῖν καὶ ἐναργεστέραν τὴν κατάληψιν τῆς ἐκτεθείσης πίστεως ἐποίησατο, ὥστε μηδὲν εἶναι ἐν τοῖς λεγομένοις

Νέου Θεολόγου Τά Εὐρισκόμενα, Μετ. Διονυσίου Ζαγοραίου, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 433).

62. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ ἅγιος Κύριλλος παρακαλεῖ μὲ καταπλήσσοσαν ταπεινώσιν τοὺς πατέρας νὰ κρίνουν τὴν ἐπιστολὴν του καὶ εἰς τὸ σύνολόν της καὶ εἰς τὰς λεπτομερείας της. Ἐμπιστεύεται τὰ πάντα εἰς τὴν κρίσιν καὶ τὸ ὀρθόδοξον φρόνημά τους. Διὰ μίαν ἀκόμη σαφεστέραν ἀντίληψιν περὶ τῆς ἀπυθμένου ταπεινώσεως τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἰδὲ τὰς § 2 καὶ 7 τῆς ὡς ἄνω ἐπιστολῆς του.

ἀμφίβολον, πάντων ἀλλήλοις συμφωνούντων καὶ τῆς πίστεως βεβαιουμένης. Τούτων οὖν ἀκριβῶς ἐχόντων καὶ ἀπαρτρεπτός καὶ οὐδένα νεωτερισμὸν ἐπιφερομένων, κάγω συντίθεμαι τὴν αὐτὴν δόξαν παρὰ τῶν ἁγίων ἐπισκόπων τῶν ἐμῶν πατέρων δεξιόμενος.

4. Μένων ἐπίσκοπος τῆς Ἐφεσίων πόλεως εἶπε:

Τῇ πίστει τῇ ἐκτεθείσῃ παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων σύμφωνα καὶ ἡ ἐπιστολὴ ἡ ἀναγνωσθεῖσα τοῦ ἁγιωτάτου καὶ θεοσεβεστάτου πατρὸς Κυρίλλου τοῦ ἐπισκόπου παρέχει –οἷς καὶ συντιθέμεθα καὶ συναινοῦμεν μηδὲν ἐλλίπεις εὐρίσκοντες μηδὲ διαφωνοῦν.

12,1. Καὶ ἀφοῦ ὠμίλησαν ἑκατὸν εἴκοσι τέσσαρες ἐπίσκοποι μετὰ τὸ ἴδιο πνεῦμα, ἐν τέλει ἐγράφη:

2. Καὶ πάντες οἱ λοιποὶ, οἱ καὶ προταγέντες ἐπίσκοποι, τὰ αὐτὰ κατατίθενται καὶ οὕτω πιστεύουσι, καθὼς καὶ οἱ πατέρες ἐξέθεντο καὶ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κυρίλλου, ἡ γραφεῖσα πρὸς Νεστόριον τὸν ἐπίσκοπον, ἐγνώρισεν.

*

3. Παλλάδιος ἐπίσκοπος Ἀμασειᾶς εἶπεν:

Ἀκόλουθόν ἐστι καὶ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ εὐλαβεστάτου Νεστορίου ἀναγνωσθῆναι, ἥς ἐμνημόνευσε κατ' ἀρχὰς ὁ εὐλαβέστατος πρεσβύτερος Πέτρος, ὥστε γινῶναι ἡμᾶς, εἰ κακέινῃ συμφωνός ἐστι τοῖς παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ ἐκτεθεισῶν.

Καὶ ἀνεγνώσθη:

13. [Ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Νεστορίου⁶³]

Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοσεβεστάτῳ συλλειτουργῷ Κυρίλλῳ Νεστόριος ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

1. Τὰς μὲν καθ' ἡμῶν ὕβρεις τῶν θαυμαστῶν σου γραμμάτων ἀφίημι, ὡς μακροθυμίας ἀξίας ἱατρικῆς καὶ τῆς διὰ τῶν πραγμάτων αὐτῶν κατὰ καιρὸν πρὸς αὐτὰς ἀποκρίσεως⁶⁴. ὁ δὲ γε σιωπῆς οὐκ ἀνέχεται, ὡς μέγαν φέρον, εἰ σιγηθεῖ, τὸν κίνδυνον, τοῦτου, καθὼς ἂν οἷός τε ὦ, οὐ πρὸς μακρολογίαν ἀποτεινόμενος, ποιήσασθαι

πειράσσομαι τὴν διήγησιν σύντομον, τὸν τῆς σκοτεινῆς καὶ δυσπέπτου μακρηγορίας ναυτiasμὸν φυλαττόμενος.

Ἀρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν πανσόφων τῆς Σῆς Ἀγάπης φωνῶν, αὐτὰς αὐτολεξεῖ παραθεῖς. Τίνες τοίνυν αἱ τῆς θαυμαστῆς τῶν σὼν γραμμάτων διδασκαλίας φωναί;

«Ἡ ἁγία φησὶν καὶ μεγάλη σύνοδος, αὐτὸν τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρός κατὰ φύσιν γεννηθέντα Υἱὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ Θεὸν ἀληθινόν, τὸ Φῶς τὸ ἐκ Φωτός, τὸν δι' οὗ τὰ πάντα πεποίηκεν ὁ Πατήρ, κατελθεῖν, σαρκωθῆναι, ἐνανθρωπήσαι, παθεῖν, ἀναστῆναι».

2. Ταῦτα τῆς Σῆς Θεοσεβείας τὰ ῥήματα. Καὶ γνωρίζεις ἴσως τὰ σά. Ἄκουε δὲ καὶ τὰ παρ' ἡμῶν, ἀδελφικὴν ὑπὲρ εὐσεβείας παραίνεσιν, καὶ ἦν ὁ μέγας ἐκεῖνος Παῦλος τῷ φιλουμένῳ παρ' αὐτοῦ Τιμοθέῳ διεμαρτύρατο· «πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδαχῇ· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου». Τί δέ μοι τὸ «πρόσεχε» βούλεται; ὅτι τὴν τῶν ἁγίων ἐκείνων ἐξ ἐπιπολῆς ἀναγνώσκων παράδοσιν, συγγνώμης ἀξίαν ἡγνόνησας ἄνοιαν, παθητὸν αὐτοὺς εἰρηκέναι νομίσας τὸν τῷ Πατρὶ συναδιδόν Λόγον. Ἐγκυψον δέ, εἰ δοκεῖ, τοῖς ῥητοῖς ἀκριβέστερον· καὶ τὸν θεῖον ἐκεῖνον τῶν Πατέρων εὐρήσεις χορὸν οὐ τὴν ὁμοούσιον θεότητα παθητὴν εἰρηκότα, οὐδὲ πρόσφατον γεννητὴν τὴν τῷ Πατρὶ συναδιδόν, οὐδὲ ἀναστᾶσαν τὴν τὸν λελυμένον ναδὸν ἀναστήσασαν. Κἂν μοι τὰς ἀκοὰς εἰς ἀδελφικὴν ἱατροίαν παράσχῃς⁶⁵, αὐτὰς σοι τὰς τῶν ἁγίων Πατέρων φωνὰς παραθέμενος, τῆς κατ' ἐκείνων ἀπαλλάξω συκοφαντίας καὶ τῆς κατὰ τῶν θείων γραφῶν δι' ἐκείνων.

3. Πιστεύω τοίνυν, φασί, καὶ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν Μονογενῆ. Σκόπησον, ὅπως τὸ «Κύριος» καὶ «Ἰησοῦς» καὶ «Χριστός» καὶ «Μονογενής» καὶ «Υἱός» πρότερον θέντες, τὰ κοινὰ τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς θεμελίους, ὀνόματα, τότε τὴν τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ τῆς ἀναστάσεως καὶ τοῦ πάθους ἐποικοδομοῦσι παράδοσιν, ἵνα τῶν ὀνομάτων τῆς φύσεως ἑκατέρας κοινῶν τινων σημαντικῶν προκειμένων, μήτε τὰ τῆς υἰότητος καὶ κυριότητος τέμνηται, μήτε τὰ τῶν

63. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 1β'.

64. Μὲ ἄλλα λόγια: «Θά ἐλθῇ ἡ ὥρα! Θά σέ συγυρίσω!» Ὡραία ψυχὴ ὁ Νεστόριος! Ἄς τὸν καμαρώσῃν ὅσοι προσπαθοῦν νὰ τὸν δικαιώσῃν!

65. Νοσηρὰν ἔπαρσιν καὶ οἷσιν προδίδουν τὰ λόγια τοῦ Νεστορίου: «ἄκουε παραίνεσιν»· «ἀναγινώσκεις ἐξ ἐπιπολῆς»· «ἀξίαν συγγνώμης ἡγνόνησας ἄνοιαν»· «ἐγκυψον ἀκριβέστερον»· «πάρασχέ μοι εἰς ἱατροίαν τὰ σὰς ἀκοὰς» κ.ἄ.

φύσεων ἐν τῷ τῆς υἰότητος μοναδικῷ συγχύσεως ἀφανισμῷ κινδυνεύη.

4. Τούτου γὰρ αὐτοῖς παιδευτῆς ὁ Παῦλος γεγένηται, ὃς τῆς ἐνανθρωπήσεως τῆς θείας τὴν μνήμην ποιούμενος καὶ μέλλων τὰ τοῦ πάθους ἐπάγειν, πρότερον θεῖς τὸ «Χριστός», τὸ κοινόν, ὡς μικρῷ πρότερον ἔφη, τῶν φύσεων ὄνομα, προσάγει τὸν λόγον ἀμφοτέραις πρεπῶδη ταῖς φύσεσιν. Τί γὰρ φησὶν; «Τοῦτο φρονεῖσθω ἐν ὑμῖν, ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ», ἀλλ', «ἵνα μὴ τὰ καθ' ἕκαστον λέγω, — «ὑπήκοος ἐγένετο μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ». Ἐπειδὴ γὰρ ἐμελλεν τοῦ θανάτου μεμνησθαι, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν Λόγον ἐντεῦθεν τις παθητὸν ὑπολάβῃ, τίθῃσιν τὸ «Χριστός», ὡς τῆς ἀπαθoῦς καὶ παθητῆς οὐσίας ἐν μοναδικῷ προσώπῳ προσηγορίαν σημαντικὴν, ὅπως καὶ ἀπαθῆς ὁ Χριστὸς καὶ παθητὸς καλοῖτο· ἀπαθῆς μὲν θεότητι, παθητὸς δὲ τῇ τοῦ σώματος φύσει.

5. Πολλὰ λέγειν περὶ τούτου δυνάμενος καὶ πρῶτόν γε τὸ μηδὲ γεννήσεως ἐπὶ τῆς οἰκονομίας, ἀλλ' ἐνανθρωπήσεως τοὺς ἁγίους ἐκείνους μνημονεῦσαι Πατέρας, τὴν τῆς βραχυλογίας ἐν προσιμίαις ὑπόσχασιν χαλινουσαν τὸν λόγον αἰσθάνομαι καὶ πρὸς τὸ δεῦτερον τῆς Σῆς Ἀγάπης κινουσαν κεφάλαιον· ἐν ᾧ τὴν μὲν τῶν φύσεων ἐπὶ τὴν διαίρεσιν κατὰ τὸν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ θεότητος λόγον καὶ τὴν τούτων εἰς ἐνὸς προσώπου συνάφειαν· καὶ τὸ τὸν Θεὸν Λόγον δευτέρας ἐκ γυναικὸς μὴ φάσκειν δεδεῆσθαι γεννήσεως· καὶ τὸ πάθους ἀδεκτον ὁμολογεῖν τὴν θεότητα· ὀρθόδοξα γὰρ ὡς ἀληθῶς τὰ τοιαῦτα καὶ ταῖς τῶν αἱρέσεων πασῶν περὶ τὰς δεσποτικὰς φύσεις ἐναντία κακοδοξίαις.

6. Τὰ λοιπὰ δέ, εἰ μὲν τινα σοφίαν κεκρυμμένην ἐπήγετο ταῖς τῶν ἀναγινωσκόντων ἀκοαῖς ἀκατάληπτον, τῆς Σῆς ἐστὶν Ἀκριβείας εἰδέναι. Ἐμοὶ γοῦν τὰ πρῶτα καταστρέφειν ἐδόκει· τὸν γὰρ ἐν τοῖς πρῶτοις ἀπαθῆ κηρυχθέντα καὶ δευτέρας γεννήσεως ἀδεκτον, πάλιν παθητὸν καὶ νεόκτιστον οὐκ οἶδ' ὅπως εἰσήγεν, ὡς τῶν κατὰ φύσιν τῷ Θεῷ Λόγῳ προσόντων τῇ τοῦ «ναοῦ» συναφείᾳ διεφθαρμένων ἢ μικροῦ τινος τοῖς ἀνθρώποις νομιζομένου τοῦ τὸν ἀναμάρτητον ναὸν καὶ τῆς θείας ἀχώριστον φύσεως τὴν ὑπὲρ ἀμαρτωλῶν γέννησιν τε καὶ τελευτὴν ὑπομεῖναι ἢ πιστεῦεσθαι, τῆς δεσποτικῆς οὐκ ὀφειλούσης φωνῆς πρὸς Ἰουδαίους βοῶσης: «λύσατε τὸν ναὸν τούτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν»· οὐ — «λύσατέ μου τὴν θεότητα καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερθήσεται»!

7. Πάλιν πλατῦναι κἀνταῦθα βουλόμενος, τῇ τῆς ἐπαγγελίας ἀναστέλλομαι μνήμῃ. Ρητέον δ' οὖν ὅμως, βραχυλογία χρησάμενον. Πανταχοῦ τῆς θείας γραφῆς, ἡνίκα ἂν μνήμην τῆς δεσποτικῆς οἰκονομίας ποιῇται, γέννησις ἡμῖν καὶ πάθος οὐ τῆς θεότητος, ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ παραδίδεται, ὡς καλεῖσθαι κατὰ ἀκριβεστέραν προσηγορίαν τὴν ἁγίαν παρθένον Χριστοτόκον, οὐ Θεοτόκον.

Καὶ ἄκουε ταῦτα τῶν εὐαγγελίων βοῶντων: «Βίβλος, φησὶν, γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβὶδ, υἱοῦ Ἀβραάμ»· δηλὸν δέ, ὅτι τοῦ Δαβὶδ υἱὸς ὁ Θεὸς Λόγος οὐκ ἦν. Λέγου καὶ ἄλλην, εἰ δοκεῖ, μαρτυρίαν: «Ἰακώβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσήφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός». Σκόπει πάλιν ἑτέραν ἡμᾶς διαμαρτυρομένην φωνήν: «τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, εὗρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου»· κτίσμα δὲ Πνεύματος τίς ἂν τὴν τοῦ Μονογενοῦς ὑπολάβοι Θεότητα; Τί δεῖ λέγειν καὶ τὸ «ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ», καὶ πάλιν τὸ «σὺν Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ»· καὶ τὸ «τὸ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου» καὶ τὸ «λάβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον»· καὶ τὸ «περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα»· καὶ περὶ τοῦ πάθους αὐτοῦ, ὅτι «ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ Υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί»· καὶ πάλιν· «Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν»· καὶ «Χριστοῦ παθόντος σαρκί»· καὶ «τοῦτό ἐστιν, οὐχ ἡ θεότης μου, ἀλλὰ τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλόμενον».

Καὶ ἄλλων μυρίων φωνῶν διαμαρτυρομένων τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, μὴ τὴν τοῦ Υἱοῦ νομίζειν θεότητα πρόσφατον ἢ πάθους σωματικοῦ δεκτικὴν, ἀλλὰ τὴν συνημμένην τῇ φύσει τῆς θεότητος σάρκα, (ὅθεν καὶ κύριον τοῦ Δαβὶδ ἑαυτὸν ὁ Χριστὸς καὶ υἱὸν ὀνομάζει: «τί γάρ, φησιν, ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱὸς ἐστι; Λέγουσιν αὐτῷ: Τοῦ Δαβὶδ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς; Πῶς οὖν Δαβὶδ ἐν Πνεύματι κύριον αὐτὸν καλεῖ, λέγων· Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου;», ὡς υἱὸς ὢν πάντως τοῦ Δαβὶδ κατὰ σάρκα, κατὰ δὲ τὴν θεότητα κύριος). Εἶναι μὲν οὖν τῆς τοῦ Υἱοῦ θεότητος τὸ σῶμα ναόν, καὶ ναὸν κατ' ἄκρην τινὰ καὶ θείαν ἠνωμένον συνάφειαν, ὡς οἰκιοῦσθαι τὰ τούτου τὴν τῆς θεότητος φύσιν ὁμολογεῖσθαι καλὸν καὶ τῶν εὐαγγελικῶν

παραδόσεων ἄξιον· τὸ δὲ δὴ τῷ τῆς οἰκειότητος προστρίβειν ὀνόματι καὶ τὰς τῆς συνημμένης σαρκὸς ἰδιότητος,^{85α} γέννησιν λέγω καὶ πάθος καὶ νέκρωσιν, ἢ πλανωμένης ἐστίν, ἀδελφέ, καθ' Ἑλλήνας διανοίας, ἢ τὰ τοῦ φρενοβλαβοῦς Ἀπολιναρίου καὶ Ἀρείου καὶ τῶν ἄλλων νοσοῦσης αἰρέσεων· μᾶλλον δὲ τι κάκεινων βαρύτερον· ἀνάγκη γὰρ τῷ τῆς οἰκειότητος τοὺς τοιούτους παρασυρομένους ὀνόματι καὶ γαλακτοτροφίας κοινωνὸν διὰ τὴν οἰκειότητα τὸν Θεὸν Λόγον ποιεῖν καὶ τῆς κατὰ μικρὸν αὐξήσεως μέτοχον καὶ τῆς ἐν τῷ τοῦ πάθους καιρῷ δειλίας καὶ βοηθείας ἀγγελικῆς ἐνδεᾶ. Καὶ σιωπῶ περιπομὴν καὶ θυσίαν καὶ ἰδρώτας καὶ πείναν, ἃ τῇ σαρκὶ μὲν ὡς δι' ἡμᾶς συμβάντα προσκυνητὰ προσπατόμενα, ἐπὶ δὲ τῆς θεότητος ταῦτα καὶ ψευδῇ λαμβανόμενα καὶ ἡμῖν, ὡς συκοφάνταις, δικαίας κατακρίσεως αἵτια.

8. Αὗται τῶν Ἀγίων Πατέρων αἱ παραδόσεις. Ταῦτα τῶν θείων γραφῶν τὰ παραγγέλματα. Οὕτω τις καὶ τὰ τῆς φιλανθρωπίας τῆς θείας καὶ τὰ τῆς αὐθεντίας θεολογεῖ. «Ταῦτα μελέτα· ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σοῦ ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν», ὁ Παῦλος πρὸς πάντας φησίν. Τῆς δὲ γε τῶν σκανδαλιζομένων φροντίδος καλῶς μὲν ποιεῖς ἀντεχόμενος! Καὶ χάρις τῇ τῶν θείων μεριμνητικῇ σου ψυχῇ καὶ τῶν παρ' ἡμῖν φροντιζούσῃ!

Γίνωσκε δὲ πεπλανημένον σαυτὸν ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα παρὰ τῆς ἁγίας Συνόδου καθηρημένων, ὡς τὰ Μανιχαίων φρονούντων, ἢ τῶν τῆς σῆς ἰσως διαθέσεως κληρικῶν. Τὰ γὰρ τῆς Ἐκκλησίας καθ' ἐκάστην προκόπτει καὶ τὰ τῶν λαῶν ἐν ἐπιδόσει διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ χάριν τοσαύτη, ὡς τὰ τοῦ προφήτου τοὺς βλέποντας τὰ πλήθη βοᾷ· «πλησθήσεται ἡ γῆ τοῦ γνῶναι τὸν Κύριον, ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψει θαλάσσας». Τὰ τε τῶν βασιλέων ἐν ὑπερβαλλούσῃ χαρᾷ, πεφωτισμένου τοῦ δόγματος. Καί, ἵνα συνελὼν ἐπιστεῖλω, ἐκείνην ἐπὶ ταῖς θεομάχοις ἀπάσαις αἰρέσεσι καὶ τῇ τῆς Ἐκκλησίας ὀρθοδοξίᾳ καθ' ἐκάστην εὖροι τις ἂν παρ' ἡμῖν τὴν φωνὴν πληρουμένην: «Ὁ οἶκος Σαοὺλ ἐπορεύετο καὶ ἡσθένει, καὶ ὁ οἶκος Δαβὶδ ἐπορεύετο καὶ ἐκραταιοῦτο⁶⁶».

9. Ταῦτα τὰ παρ' ἡμῶν ὡς ἀδελφῶν πρὸς ἀδελφὸν συμβουλευ-

85α. Ἐδὼ ὁ Νεστόριος ἀρνεῖται ὅτι «ἐνεργεῖ ἑκατέρα φύσις μετὰ τῆς θάτερου κοινωνίας».

66. Ὁ Νεστόριος παρομοιάζει τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν ἅγιον Κύριλλον μὲ τὸν Σαοὺλ. Βλ. σημ. 65.

ματα. Εἰ δὲ τις φιλονεικεῖ, κεκράξεται καὶ δι' ἡμῶν πρὸς τὸ τοιοῦτον ὁ Παῦλος· «ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ».

Πᾶσαν τὴν σὺν σοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφότητα ἐγὼ τε καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πλείστα προσαγορεύομεν.

Ἐρρωμένος ὑπερευχόμενος ἡμῶν διατελοίης, δέσποτα τιμώτατε καὶ θεοσεβέστατε.

14,1. Κύριλλος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας εἶπε:

Τί δοκεῖ ταύτῃ τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Συνόδῳ περὶ τῆς ἀρτίως ἀναγνωσθείσης ἐπιστολῆς; ἄρα φαίνεται καὶ αὕτη σύμφωνος εἶναι τῇ ὀρισθείσῃ πίστει ἐν τῇ ἁγίᾳ Συνόδῳ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν κατὰ καιρὸν συνηγμένων ἐν τῇ Νικαίᾳ πόλει, ἢ οὐ;

2. Ἰουβενάλιος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων εἶπεν:

Οὐδαμῶς σύμφωνος τυγχάνει τῇ εὐσεβεῖ πίστει τῇ ἐκτεθείσῃ παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ· καὶ ἀναθεματίζω τοὺς οὕτω πιστεύοντας· καὶ γὰρ ἄλλότρια ταῦτα πάντα τυγχάνει τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

3. Φλαβιανὸς ἐπίσκοπος Φιλίππων εἶπε:

Τὰ ἐγκείμενα τῇ ἀναγνωσθείσῃ ἐπιστολῇ σύμπαντα μαχόμενα τυγχάνει πάντῃ καὶ ἄλλότρια καθάπαξ τῆς πίστεως τῆς ἐκτεθείσης ἐν Νικαίᾳ παρὰ τῶν ἁγιωτάτων πατέρων. Καὶ ἄλλοτρίους εἶναι τῆς ὀρθῆς πίστεως τοὺς οὕτω πιστεύοντας κρίνομεν.

4. Φίρμος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας εἶπε:

Μόρφωσιν εὐσεβείας περιθεις ἐν προοιμίῳ τῆς ἐπιστολῆς, προϊόντος τοῦ λόγου οὐδενὶ τρόπῳ τὸ ἑαυτοῦ φρόνημα συσκιᾶσαι δυνηθεὶς γυμνὸν περικαλύμματος τὸ ἑαυτοῦ παρέθετο φρόνημα, ἀπῆδον τῆς τῶν ἁγίων πατέρων τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτῶ πίστεως· καὶ τῇ ἐπιστολῇ τοῦ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κυρίλλου ὑπεναντίως ἔχον.

5. Οὐαλεριανὸς ἐπίσκοπος Ἰκονίου εἶπε:

Πᾶσιν εὐσύννοπος ἡ τῆς ἐπιστολῆς ἐναντιότης τοῦ εὐλαβεστάτου Νεστορίου, οὐ μόνον τῆς πίστεως τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ καὶ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κυρίλλου ἀπάδουσα, ἀλλ' οὐδὲ ἑαυτῇ συμβαίνουσα.

6. Καὶ ἀφοῦ ὠμίλησαν κατὰ σειρὰν τριάκοντα τρεῖς ἐπίσκοποι, «πάντες οἱ ἐπίσκοποι ἅμα ἀνεβόησαν»:

Ὁ μὴ ἀναθεματίζων Νεστόριον, ἀνάθεμα ἔστω.

Τοῦτον ἡ ὀρθὴ πίστις ἀναθεματίζει.

Τοῦτον ἡ ἁγία Σύνοδος ἀναθεματίζει.

Ὁ κοινωνῶν Νεστορίῳ ἀνάθεμα ἔστω.

Καὶ πάντες ἀναθεματίζομεν τὴν ἐπιστολὴν
καὶ τὸ δόγμα Νεστορίου.

Τὸν αἰρετικὸν Νεστόριον πάντες ἀναθεματίζομεν.

Τοὺς κοινωνοῦντας Νεστορίῳ πάντες ἀναθεματίζομεν.

Τὴν ἀσεβῆ πίστιν τοῦ Νεστορίου ἀναθεματίζομεν.

Τὸ ἀσεβὲς δόγμα τοῦ Νεστορίου πάντες ἀναθεματίζομεν.

Τὸν ἀσεβῆ Νεστόριον πάντες ἀναθεματίζομεν.

Ὅλη ἡ οἰκουμένη ἀναθεματίζει τὴν ἀσεβῆ θρησκείαν αὐτοῦ.

Ὁ τοῦτον μὴ ἀναθεματίζων, ἀνάθεμα ἔστω.

Τοῦτον ἡ ὀρθὴ πίστις ἀναθεματίζει.

Τοῦτον ἡ ἁγία Σύνοδος ἀναθεματίζει.

Ὁ κοινωνῶν Νεστορίῳ ἀνάθεμα ἔστω.

*

7. Ἰουβενάλιος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων εἶπεν:

Ἀναγνωσθήτω καὶ τὰ γράμματα τοῦ ἁγιωτάτου καὶ θεοσεβεστάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς Ῥωμαίων Κελεστίνου, ἅπερ ἀπέστειλε περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως.

15. Ἐπιστολὴ Κελεστίνου πρὸς Νεστόριον⁶⁷

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Νεστορίῳ Κελεστίνος.

1. Ἐφ' ἡμέρας τινὰς τῆς ζωῆς ἡμῶν μετὰ τὸ ἀνόσιον καὶ πολλάκις κατακριθὲν δόγμα Πελαγίου⁶⁸ καὶ Κελεστίου ἡ καθολικὴ πίστις εἰρήνευσεν, ὅποτε ἐκείνους μετὰ τῶν ἐπομένων τῇ δόξῃ αὐτῶν ἢ τε Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύσις ἀκοντίῳ συμφωνούσης ἀποφάσεως ἐπληξεν. Αὐτίκα ὁ τῆς ἁγίας μνήμης Ἀττικός, ὁ διδάσκαλος τῆς καθολικῆς πίστεως καὶ ἀληθῶς τοῦ μακαρίου Ἰωάννου καὶ εἰς ταῦτα διάδοχος, οὕτως ἐκείνους ἐδίωξεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ βασιλέως,

67. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 1β' καὶ σημ. 3α.

68. Ὁ μοναχὸς Πελάγιος εἶχεν ἀρνηθῆ τὰς δυσμενεῖς ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου συνεπειὰς τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας. Ἡ διδασκαλία του κατεδικάσθη ὑπὸ τοῦ πάπα Ζωσίμου (417 μ.Χ.). Ἡ Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐπεκύρωσε τὴν καταδίκην του (βλ. Α.Α.Ο. 1, 1, 3 σελ. 9 καὶ 22 καὶ κατωτέρω σημ. 77).

ὥστε αὐτοῖς μὴδὲ τοῦ ἐκεῖ ἑστάναι ἄνεσιν συγχωρηθῆναι. Ἔσχεν ἡμᾶς μετὰ τὴν ἐκείνου ἔξοδον οὐχ ἡ τυχοῦσα φροντὶς ἐκδεχομένων, πότερον ὁ ἐκείνον διαδεξόμενος εἴη αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν πίστιν διάδοχος, ἐπειδὴ δυσχερές ἐστὶν ἐκτείνεσθαι τὰ καλὰ· πολλάκις γὰρ ἐαυτὰς ἀμοιβαδὸν αἱ ἐναντιότητες διαδέχονται. Ἄλλ' ἐσχήκαμεν μετ' ἐκείνον, τὸν μέλλοντα ἡμᾶς ταχέως καταλιπεῖν, τὸν ἅγιον Σισίνιον⁶⁹, εὐδοκίμησαντα ἐπὶ τε ἀπλότητι καὶ ἀγιότητι, κοινωνόν, αὐτὴν τὴν πίστιν, ἣν εὗρε, κηρύττοντα. Ἀνεγνώκει δηλαδὴ ἡ ἀπλὴ ἐκείνη εὐλάβεια καὶ εὐλαβῆς ἀπλότης δεῖν μᾶλλον φοβεῖσθαι ἢ ἰδίᾳς συνέσεως βάθος ζητεῖν καὶ ἄλλαχοῦ μὴ δεῖν ἀνερευνᾶν τὰ βαθύτερα· καὶ πάλιν· εἴ τις ἄλλο κηρύξειε παρ' ὃ ἐκηρύξαμεν, ἀνάθεμα εἴη.

2. Ἀλλὰ καὶ τούτου ἐκ τοῦ κόσμου μεθεσταμένου, ὡς ἡ ἡμετέρα φροντὶς ἐπὶ τοσοῦτον ἑαυτὴν ἐξέτεινεν, ἐφ' ὅσον ὁ Κύριος ἐπέτρεψεν, ἔχαροποίησεν ἡμῶν τὴν ψυχὴν ἡ διήγησις τῶν ἐρχομένων ἀγγέλων, ἣν εὐθέως ἐβεβαίωσεν ἡ τῶν ἡμετέρων κοινωνῶν ἀναφορὰ τῶν παραγενομένων τῇ σῇ χειροτονίᾳ, οἵτινες τοσοῦτόν σοι ἐμαρτύρησαν, ὅσον· ἐχρῆν τῷ ἀλαχόθεν ἐπιλεχθέντι. Μετὰ τοσαύτης πρότερον ὑπολήψεως ἔζησας, ὥστε καὶ ἐφθόνησε τοῖς σοῖς ἄλλοτρία πόλεις. Μετὰ τοσαύτης δὲ νῦν ἀτοπίας φευκτέον σεαυτὸν παρεσκεύασας, ὡς τοὺς σοὺς ἐν ἄλλοτρίοις ὁρᾶν, ὅπως ἀπηλλάγησαν.

3. Πρῶν ἐδεξάμεθα τὰς σὰς ἐπιστολάς, αἷς ἐν στενωῷ⁷⁰ οὐκ ἡδυνήθημεν ἀποκρίνασθαι· ἔδει γὰρ τὸν λόγον εἰς Ῥωμαϊκὸν μεταβληθῆναι. Ὅπερ, ὡς βραδέως διὰ τὴν ἀνάγκην ἐποιούμεν, ἐδεξάμεθα τοιαῦτα περὶ σοῦ γράμματα τοῦ ἁγίου ἀδελφοῦ καὶ συνεπισκόπου μου Κυρίλλου, τοῦ δοκιμωτάτου ἱερέως, διὰ τοῦ υἱοῦ μου Ποσειδωνίου τοῦ διακόνου, ἀφ' ὧν σφόδρα ἐλυπήθημεν ἀπολωλέναι τῶν περὶ σοῦ ἀνενεγκόντων τὴν μαρτυρίαν. Καλὰς γὰρ σου τὰς ἀρχὰς κακῇ, ὡς ὁρῶμεν, ἀπόβασις διεδέξατο. Καλὰς φημί ἀρχὰς τὰς παρ' ἡμῖν οὕτω φημισθείσας, ὡς δεῖξαι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀποκρίσει τῇ πρὸς τὴν ἀναφορὰν τῶν ἀδελφῶν, ὅπως ἡμεν κοινωνοὶ τῆς χαρᾶς· ἀλλὰ νῦν ἐννοοῦντες καὶ τὴν περὶ σοῦ μέμψιν τοῦ προειρημένου ἀδελφοῦ καὶ τὰς σὰς ἐπιστολάς ἐρμηνευθείσας,

69. Εἰς τοὺς ἁγίους πατριάρχας Ἀττικὸν καὶ Σισίνιον ἀρκεῖ ἡ μαρτυρία τοῦ ἁγίου Κελεστίνου.

70. Δηλαδὴ: «λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου».

αἵτινες φανερώς περιέχουσι βλασφημίας, ὁρῶμεν ὅτι λεκτέον παρ' ἡμῶν τὸ ἀποστολικὸν ἐκεῖνο· ἤθελον ἀλλάξαι μου τὴν φωνήν, ὅτι καταισχύνομαι⁷¹· ἐν ὑμῖν· μᾶλλον δὲ ἡλλαξα, εἰ μὴ ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ ἀνακαλέσειεν ὁ ἀσεβῆς προσομιλητής· ἀνάγκη γάρ ἐστιν, ἵνα ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν τὸ κακόν, ὥσπερ ἐκελεύσθη, ἀποστήσωμεν.

4. Ἀνέγνωμεν τοίνυν τῶν ἐπιστολῶν τὸ ὕφος⁷². Καὶ τὰς βίβλους τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου ἀνδρὸς τοῦ υἱοῦ ἡμῶν Ἀντόχου ἀποδιδόντος ὑπεδεξάμεθα. Ἐπὶ ταύταις ἀνιχνευθεὶς μὲν ἡμῖν καὶ εὗρεθεὶς καὶ κατασχεθεὶς, πολυλαλίᾳ τινὶ ἐξωλίσθανες⁷³, τάληθῃ τοῖς σκοτεινοῖς ἐγκαλύπτων καὶ πάλιν συγγέων ἐκάτερα τῶ ὁμολογεῖν μὲν τὰ ἀρνηθέντα, ἐπιχειρεῖν δὲ ἀρνεῖσθαι τὰ ὁμολογημένα. Ἐν δὲ ταῖς σαῖς ἐπιστολαῖς φανεράν ἀπόφασιν οὐχ οὕτως περὶ τῆς ἡμετέρας πίστεως, ὡς περὶ σεαυτοῦ, ἐξήνεγκας, θέλων περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου ἄλλως κηρυῖναι, ἢ περὶ πάντων πίσις ἔχει. Ἴδου, νῦν, εἰς οἷαν καλούμεθα ἀπόφασιν περὶ σοῦ! Ἴδου οἳ αἱ εἰσιν αἱ εὐεργεσίαι τῶν σῶν καινοτήτων! Ἀφ' οὗ ἀγνοούμενος μὲν ἐπελέχθης, γνωσθεὶς δὲ κατηγορήθης, λοιπὸν μετὰ τοῦ τῶν ἐθνῶν διδασκάλου λεκτέον· τί γὰρ εὐξόμεθα ὡς χρή, οὐκ ἴσμεν!

5. Ἄρα οὐ ταῦτα τὰ ῥήματα ἐκείνη τῇ Ἐκκλησίᾳ πρέπει, ἣτις δεδοκιμασμένων ἐν αὐτῇ ἀνθρώπων κατεφρόνησεν, ἀκολουθήσασα τῇ σῇ φήμῃ, οὐ τῇ γνώσει; Ἠπατήθη ἡ ὑπόνοια τῶν καλῶς περὶ σοῦ πιστευσάντων! Τίς γὰρ ἐντὸς προβατείου μαλλοῦ ἄρπαγα κεκρῦφθαι λύκον νομίσαι;

Φωνή ἐστὶν αὐτοῦ τοῦ Ἀποστόλου δεῖν καὶ αἰρέσεις εἶναι, ἵνα οἱ δεδοκιμασμένοι φανεροὶ ᾧσιν. Ἄνοιγέ σου τὰς ἀκοὰς καὶ τούτου τοὺς πρὸς Τιμόθεον καὶ Τίτον ἄκουε λόγους! Τί ἄλλο κελεύει, ἢ ἵνα τὰς βεβήλους καινότητος τῶν φωνῶν ἀποστρέφονται; ταῦτα γὰρ ἀσέβειαν προχωρεῖ, ἅπερ αἰεὶ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ποιεῖ. Τὸν δὲ Τιμόθεον καὶ παρακεκληκέναι αὐτόν φησιν, ἵνα τῇ Ἐφέσῃ παραμένων παραγγείλῃ τοῖς, μή τις ἄλλο κηρύξῃ. Πρὸ ὀφθαλμῶν μοί ἐστι τὰ ῥήματα Ἱερεμίου τοῦ προφήτου· «φοβερά, φησὶν, ἐγένετο ἐπάνω τῆς γῆς· οἱ προφῆται ἀδικίαν προφητεύουσιν».

71. Δηλαδή: «ἐγίνες αἰτία νὰ ἐξευτελισθῶ».

72. Ὁ ἅγιος Κελεστίνος σπινταρίζει τὸ ὕφος τοῦ Νεστορίου.

73. Ὁ Νεστόριος, ὁ τόσον ἐνασμενιζόμενος νὰ ἐπαναλαμβάνῃ εἰς τὸν ἅγιον Κύριλλον, ὅτι «βραχυλογία χρήσομαι», ὀλισθαίνει εἰς τὴν πολυλογία!

6. Ταῦτα, εἰπέ μοι, ὡς ἄγνωστὰ σε παρέρχεται ἢ ὡς ἐγνωσμένων καταφρονεῖς; Εἰ μὲν ὡς ἄγνωστὰ σε παρέρχεται, μὴ αἰδεσθῆς μαθεῖν τὸ ὀρθόν, ὡς οὐκ ἐφοβήθης τὸ διεστραμμένον διδάξαι· εἰ δὲ ὡς ἐγνωσμένων καταφρονεῖς, νόει ὅτι ἀναπολόγητά σοι ἔσται, ὅταν ἀπὸ σοῦ τοῦ ἐπιτραπέντος σοι ταλάντου τὸν λόγον ἐκείνων ἐπιζητήσῃ, ὅς δι' ἡμῶν ἀπὸ τούτου τοῦ ἁγίου δανείσματος ἑαυτοῦ αἰεὶ κέρδος ἐκδέχεται!

Ὅρα, οἷα τιμωρία ἐκείνων μένει τὸν κρύψαντα, ὅπερ εἰλήφει, ἔτι γε μὴν τὸν ὀλόκληρον ἀποκαταστήσαντα, ὅπερ εἰλήφει! Ὅθεν φανερώς πρόσεχε, ὅσος καὶ οἷος ὁ κίνδυνος μὴδὲ ὅπερ ἔλαβες ἀποδιδόναι!

7. Ἄρα σὺ τῷ δεσπότη ἡμῶν ἐρεῖς· «οὓς δέδωκάς μοι, ἐφύλαξα», ὅποτε οὕτως ἀκούομεν σχίζεσθαι εἰς μέρη τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ;

Μεθ' οἷας συνειδήσεως ζῆς, σχεδὸν ὑπὸ πάντων τῶν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει καταλειφθεὶς; Ὑπόμην αὐτοὺς τότε μᾶλλον γεγενῆσθαι ἀσφαλεῖς ἢ νῦν εἰσὶν, ὅτε ἑαυτοῖς ἐπιζητοῦσι βοήθειαν!

Πόθεν σοι εἰς τοιαῦτα ζητήματα ἰθύνειν λόγους, ἅπερ ἐννοεῖν βλάσφημον; Πόθεν ἐπισκόπῳ ταῦτα εἰς δῆμους κηρύττειν, δι' ὧν τὸ σέβας τοῦ παρθενικοῦ τόκου τιτρώσκεται; Οὐκ ὀφείλουσι τῆς ἀρχαίας πίστεως τὴν καθαρότητα βλάσφημοι εἰς τὸν Θεὸν λόγοι διαταράξαι! τίς πώποτε οὐκ ἄξιός τοῦ ἀναθεματισθῆναι ἐκρίθη ἢ ἀφαιρῶν τι ἢ προστιθεὶς τῇ πίστει; τὰ γὰρ μεσῶς καὶ φανερώς παραδοθέντα ἡμῖν παρὰ τῶν ἀποστόλων οὔτε προσθήκην οὔτε μείωσιν ἐπιδέχεται! Ἀνέγνωμεν ἐν ταῖς βίβλοις ἡμῶν μήτε προστιθέναι δεῖν μήτε ἀφαιρεῖν· μεγίστη γὰρ καὶ τὸν προστιθέντα καὶ τὸν ἀφαιροῦντα τιμωρία δεσμεῖ.

8. Ὅθεν καυτῆρα καὶ σίδηρον ἐτοιμάζομεν, ἐπειδήπερ ἐτέρως οὐκ ἔστι καταντλητέα τὰ τραύματα, ἅπερ ἐστὶ λοιπὸν ἀποκοπῆς ἄξια· ἴσμεν γὰρ τὰ μέγιστα ἐλαπώματα μετὰ μείζονος αἰεὶ πόνου θεραπευόμενα. Ἀλλὰ μετὰ πολλῶν, ἅπερ παρὰ σοῦ ἀσεβῶς κηρυττόμενα ἢ καθόλου ἀπωθεῖται ἐκκλησία, κλαίοντες μάλιστα τὰ ταῦτα τὰ ῥήματα παρὰ σοῦ ἐπῆρθη ἀπὸ τοῦ συμβόλου, ἅπερ ἡμῖν πάσης ζωῆς καὶ σωτηρίας ἐπαγγέλλεται τὴν ἐλπίδα. Ὅπερ διὰ τί γίνεται, λαλοῦσιν αἱ ἐπιστολαὶ σου, περὶ ὧν οὐδεμία ἀμφιβολία ἐστίν, ἐπειδὴ ταύτας αὐτὸς ἀπέστειλας, ὡς οὐκ ἠβουλόμεθα ἐληλυθῆναι εἰς ἡμετέρας χεῖρας, μὴ ἀναγκασθῶμεν δικάσαι περὶ

τοῦ εἴδους τοῦ τηλικούτου μύσους⁷⁴.

Πασῶν τῶν διαλέξεών σου τὰς ὁδοὺς ὁ βραχὺς ἐκείνων περιέκλεισε λόγος. Ἦπλωσας σεαυτὸν πλατύτερον καὶ πολλαῖς στροφαῖς περιήλθες, ὡς δὲ ὅμως, διὰ διαφόρων ὁδῶν, εἰς τὸν ἀσεβῆ ὄρον ἐφθασας! Ἰσμεν, τί ἐκεῖνος διέταξεν ὁ κελεύσας φεύγειν τὰς ἐριδας καὶ τὰς μάχας τὰς περὶ τοῦ νόμου· εἰσὶ γάρ, φησὶν, ἄχρηστοι καὶ μάταιαι. Ὅπερ τοίνυν ἄχρηστον καὶ μάταιον κρίνεται, οὐδεὶς ἀμφιβάλλει μακρὰν εἶναι ὠφελείας.

9. Τοιγαροῦν, εἰ καὶ ὁ ἀδελφὸς Κύριλλος ἤδη σε διὰ δευτέρων ἐπιστολῶν μεθοδευθῆναι φησι, θέλω σε τοῦτο νοεῖν ὅτι μετὰ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν ἐκείνου καὶ ταύτην τὴν ἡμετέραν ἐπιτίμησιν, ἦν δὴλόν ἐστιν εἶναι λοιπὸν τρίτην, παντελῶς ἀπὸ τοῦ συνεδρίου ἡμῶν καὶ τῆς τῶν Χριστιανῶν συνόδου ἀπεκλεισθῆς, ἐὰν μὴ εὐθέως τὰ κακῶς εἰρημένα διορθωθῇ, ἐὰν μὴ εἰς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπανέλθῃς, ἦν ἑαυτὸν ὁ Χριστὸς εἶναι μαρτύρεται. Κακῶς κατὰ Τούτου ὅπλα κατ' ἀνελπιστίαν ἐκίνησας, ὅς ἐπάνω σε τῶν οἰκετῶν Ἐαυτοῦ ὡς πιστὸν καὶ συνετὸν δοῦλον ἐπέτρεψε πρότερον καταστῆναι. Ἀπώλετό σοι ἡ ὑπὲρ τῆς τοιαύτης ὑπηρεσίας ἐπαγγελθεῖσα μακαριότης· οὐ γὰρ μόνον τροφὴν οὐ παρέχεις ἐν καιρῷ, ἀλλὰ καὶ δηλητηρίῳ ἀναιρεῖς, οὗς ἐκεῖνος τῷ ἰδίῳ αἵματι καὶ τῷ ἰδίῳ θανάτῳ ἐκέρδανε· δηλητηρίον γὰρ ὑπὸ τοῖς σοῖς χεῖλεσίν ἐστι ταῦτα, ἅπερ κατάρας καὶ πικρότητος μεστὰ καθορώμεν, ὅποτε κατὰ τοῦ ὄντος ἡδέος ἐπιχειρεῖς διαλέγεσθαι.

10. Ποῦ ἐστιν ἡ ποιμενικὴ ἐπιμέλεια; Ποιμὴν ἀγαθὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν ἰδίων προβάτων· μισθωτὸς δὲ ἐστιν, ὃς ταῦτα τοῖς λύκοις καταλιμπάνει καὶ παραδίδωσι. Τί δὲ σύ, ὦ ποιμὴν, ἐνταῦθα πράξεις, ὅτε τὴν δεσποτικὴν ἀγέλην ἀντὶ λύκων αὐτὸς διασπαράττεις⁷⁵; Εἰς ποίους λοιπὸν φραγμοὺς ἡ δεσποτικὴ ἀγέλη καταφυγεῖν δύναται, εἰ ἐντὸς τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιβόλων τιτρώσκεται; Ἡ ποία παραφυλακὴ ἀσφαλῆς ἐσται, ὅποτε σε φάσκει ἀντὶ φύλακος ἄρπαγα; Καὶ ἄλλα, φησὶν ὁ Κύριος, ἔχω ἅπερ οὐκ ἐστιν ἀπὸ τούτου τοῦ προβατεῶνος· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν. Ἐκεῖνος ἄλλα ἐπαγγέλλεται ἀγαγεῖν. Σοὶ δέ, ἅπερ εἶχες, ἀπόλλυται,

74. Διὰ τὸν ἅγιον Κελεστίνον ὁ νεστοριανισμὸς εἶναι τόσον βρωμερὰ ὑπόθεσις, ὥστε θεωρεῖ ζημίαν ἀκόμη καὶ τὴν ἐνασχόλησιν περὶ τὴν καταδίκην του!

75. Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Νεστορίου ἐπαραγματοποιήθη ἡ χειροτέρα ἀντιστροφή τῆς ἀποστολῆς τοῦ ἱερέως-ποιμένος.

εἰ καὶ τὰ μάλιστα φανερόν ἐστιν, ὡς ἄκις ταῦτα συμβαίνει, οὐ τὰ πρόβατα τοῖς ποιμέσιν, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς πρόβατοις τοὺς ποιμένας ἀπόλλυσθαι. Καὶ τὴν φωνὴν μου, φησὶν, ἀκούουσιν. Διὰ τί; ἵνα γένηται μία ἀγέλη. Πρὸς τὴν Ἐκείνου φωνὴν μία ἀγέλη γίνεται. Πρὸς δὲ τὴν σὴν ἡ βλάπτεται ἢ φυγαδεύεται.

11. Σκληρόν ἐστιν, ἵνα ἐπὶ σοῦ ἀρμόσῃ τὰ ῥήματα τοῦ μακαρίου Παύλου ἀπὸ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων· «ἐγώ, φησὶν, οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἐμὴν ἀναχώρησιν λύκοι βαρεῖς καθ' ὑμῶν, μὴ φειδόμενοι τῆς ἀγέλης· ἀφ' ὑμῶν ἀναστήσονται ἄνθρωποι λαλοῦντες διεστραμμένα, ἵνα ἀγάγῃ τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν». Ταῦτα ἡβουλόμεθα παρὰ σοῦ ἄλλοις ἢ σοὶ εἰρησθαι· διδάκτέα γὰρ ἦν παρὰ σοῦ, οὐ μαθητέα σοι, ἅπερ λέγομεν· τίς γὰρ φέρει διδάσκεσθαι ἐπίσκοπον, ὅπως ὀφείλει εἶναι Χριστιανός⁷⁶; Ἐπιμελῶς πρόσεχε, εἰς οἷαν αἴρεσιν κέκλησαι. Προκαλεῖ. Διαβάλλει. Κατηγορεῖ. Τί τούτων ἱερεῖ πρέπει; Σκληροῖς σκληρὰ ἀποκρίσεις, εἰ τις ἄρα ἐστὶν ἄμυνα, λόγοις τιμωρεῖσθαι τὰ βλάσφημα. Ἡ ὑπολαμβάνεις, ὅτι ἡμεῖς σου φεισόμεθα, ὅποτε τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς αὐτὸς οὐ φείδει, ὃς πάντας θέλεις τοὺς φθάσαντας καὶ τοὺς παρόντας καὶ τοὺς μέλλοντας ἀφαιρεῖσθαι τὴν εὐεργεσίαν τῆς σωτηρίας;

12. Διώκω δηλονότι τοὺς ἐχθροὺς τοῦ καλοῦ δεσπότου μου δοῦλος πιστός, ὅποτε φησὶν ὁ προφήτης τελείῳ μίσει τούτους μισεῖν. Ὑπομνησκομαι πάλιν ἄλλου λαλοῦντος, ἵνα μὴ φείσωμαι. Τίτι ἐγὼ ἐνταῦθα προσχῶ; Τίτι δὲ τιμὴν τινα φυλάξω, ὅποτε τοῦτο ὀρῶ πραττόμενον, ἵνα μοι ἀρθῇ ἡ ἀπάσης ἐλπίδος ὑπόθεσις; Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ῥήματά ἐστιν, οἷς φησιν μὴ πατέρα, μὴ μητέρα, μὴ τέκνα, μὴ τινα συγγένειαν, ὀφείλειν Αὐτοῦ προτιμᾶσθαι· ἐστὶ γὰρ πολλάκις τοιαύτη εὐσέβεια, ἀφ' ἧς ἀσέβεια τίκτεται, ὅτε, νικώσης τῆς κατὰ σάρκα διαθέσεως, ἐκείνης τῆς ἀγάπης, ἥτις ἐστὶν ὁ Θεός, ἡ σωματικὴ ἀγάπη προκρίνεται, δι' ἣν πολλάκις [μέν] τιμώμεν τινες, ἀλλ' ὅτε κατ' Ἐκείνου ἐστίν, ὃς ἐστὶν αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἀνάγκη λοιπὸν κἀκεῖνας τὰς ἐννοίας ἐκβάλλεσθαι, ὧν ὁ ἀρχηγὸς εἰς δίκην καλεῖται.

13. Ἐξυπνίσθητι ὡς ποτε· οὐ γὰρ λεκτέον ταύτας ἐργηγορσεῖς, ὃς ἀπονέμεις οὐ τῇ φυλακῇ, ἀλλὰ τῇ ἀρπαγῇ. Ἡβουλόμεθα σε ἐν τούτῳ, ὃ κηρύττεις, κοιμᾶσθαι! Καὶ ἐργηγορέναι ἐν τούτῳ, καθ'

76. Ἡ ἐσχάτη κατάπτωσις δι' ἐπίσκοπον εἶναι, νὰ δώσῃ λαβὴν νὰ τοῦ υποδείξουν, ὅτι ὀφείλει νὰ γίνῃ χριστιανός!

οὐ πολέμεις! Τί δὲ λέγω; φορητότερον ἦν ἡμῖν, εἰ ἐκοιμῶ εἰς ἑκάτερον! Οὐδένα ἀπώλλυες! Οὐδένα ἐκέρδαινες! Ἐν οὐδεμιᾷ ζημίᾳ ψυχῶν ἡ Ἐκκλησία ἐστύγναξεν! Ἐν οὐδενὶ κέρδει ἔχαιρεν! Ἦρκει αὐτῇ, εἰ τῷ ἰδίῳ νυμφίῳ αὐτήν, ὥσπερ παρελῆφεις, καὶ παρεδίδους! Ἀλλά, τί πολλοῖς ἐμβραδύνω, λέγοντος τοῦ ἀρχιεπίσκοπου Παύλου· «μάτην διὰ σοῦ ἐπικτισθέν τι ζητῶ, ἐν ᾧ οὐχ ὀρῶ θεμέλιον»;

14. Ἀκούω βίαν ὑπομένειν τοὺς κληρικούς μεγίστην τοὺς καθολικῶς φρονούντας, οἷς ἡμεῖς κοινωνοῦμεν, ὡς λέγεσθαι αὐτοὺς καὶ τῆς πόλεως ἀποκεκλείσθαι! Χαίρομεν, ὅτι τὸ ἐπαθλὸν τῆς ὁμολογίας ἐκέρδαναν! Ἀλλὰ λυπούμεθα, ὅτι ἐπίσκοπος ὁ διώκων! Ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος ἀπὸ διώκτου εἰς κήρυκα μετελλάγη! Νῦν δὲ μέγιστον ἀσέβημα, εἰς διώκτην ἀπὸ κήρυκος μετελλάχθαι!

15. Ἀρίθμει τοὺς πάλαι αἰρετικούς, οἵτινες τοιαύτας ζητήσεις ταῖς ἐκκλησίαις ἐπήνεγκαν! Τίς πώποτε ἀπὸ τοιαύτης ἐριδος νικήσας ἀνεχώρησεν; Ἐχεις τῆς πόλεως τῆς σῆς ὑπόδειγμα! Παῦλος ὁ Σαμοσατεὺς ἐπιβὰς τῆς Ἀντιοχείων ἐκκλησίας, ὡς τινα ἐκήρυττε, συνῆξε τῶν ἰδίων σπερμάτων τὸ θέρος! Τοὺς λοιποὺς τῶν κακῶν εὐρετὰς κατασχόντας τῶν Ἐκκλησιῶν αἰὶ ἡ αὐτὴ στερεότης τῆς ἀποφάσεως κατεβάλλετο! Ἀλλὰ καὶ τούτους τοὺς αἰρετικούς, περὶ ὧν ἡμᾶς, ὡς τὰ κατ' αὐτοὺς ἀγνοῶν, ἐρωτῆσαι ἠθέλησας, ἐκ τῶν ἰδίων θρόνων ὡς ἄδικοι λαλοῦντας⁷⁷ καταδίκη δικαία ἐξέωσεν! Οὐδὲ ἐκεῖ εὐρηκέναι ἀνάπαιυσιν οὐ θαυμάζομεν· εὐρήκασιν γὰρ ἄσεβες κήρυγμα, ὅτε ἐν συγκρίσει ἑαυτοὺς ἐνόμισαν ἀνευθύνους.

16. Ἐνταῦθα, ἐπειδὴ ἡ εὐκαιρία τοῦ λόγου ἀπήτησεν, οὐ δυνάμεθα σιωπᾶν, ὅπερ θαυμάζομεν. Ἀνέγνωμεν, ὅπως καλῶς πιστεύεις περὶ τῆς κατὰ γένεσιν ἁμαρτίας· καὶ ὅπως αὐτὴν τὴν φύσιν δεικνύεις εἶναι κατὰ χρεω· καὶ τοῦτον δικαίως ἀποδιδόναι τὸ χρέος, ὡς ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ χρεώστου κατάγεται. Τί μετὰ σοῦ ποιοῦσιν οἱ κατακριθέντες, ὅτι ταῦτα ἡρνήσαντο; Οὐδέποτε ἀνυπόπτως τὰ ἐναντία ἑαυτοῖς συμφωνεῖ. Ἀλλὰ μὴν ἐξεβάλλοντο,

εἰ καὶ σοὶ ὁμοίως ἀπήρεσκον. Ὅμως διὰ τί νῦν τὰ κατ' ἐκείνων τεπραγμένα ζητεῖται, ὅποτε δηλὸν ἐστὶν ὅτι ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς παρὰ τοῦ τότε ἐπισκόπου, τοῦ καθολικοῦ Ἀττικοῦ, τὰ ὑπομνήματα ἀπεστάλη; Διὰ τί μὴ ὁ τῆς ἀγίας μνήμης Σισίνιος ἐζήτησε; Δῆλα δὴ, ὅτι ἐδοκίμασεν αὐτοὺς παρὰ τοῦ προηγησαμένου δικαίως κατακεκρίσθαι! Κλαίετ' ὡσανοὶ οἱ ἄθλιοι ἐκπεπτωκότες τῆς κατὰ ἀνθρώπους ἐλπίδος, οἵτινες εἰς μόνην τὴν κοινωνίαν διὰ μετανοίας βοηθεῖσθαι ἠδύναντο! Ἴδου ἤρξω μαθεῖν περὶ αὐτῶν, εἰ τι πρῶτον ἡγγόησας! Ἀλλὰ τὸ σὸν πρᾶγμα μᾶλλον, ἢ τὸ ἄλλων καθολικῇ καὶ ἐπιταχυνομένῃ σκέψει θεράπευε, ὅτι ἡρμοσμένως λέγομεν: Ἰατρὲ, θεράπευσον σεαυτόν, ὁ βοηθεῖν ἄλλοις σκεπτόμενος! Ἡ ποιότης τῆς νόσου τῆς σῆς οὔτε ἐπιδέχεται οὔτε ἐπιτρέπει δοθῆναι ἀνακωχήν!

17. Τοῦ ἱερέως τῆς Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας τὴν πίστιν καὶ ἐσχήκαμεν καὶ ἔχομεν⁷⁸ δεδοκιμασμένην. Καὶ σὺ δι' αὐτοῦ ὑπομνησθεις τὰ αὐτὰ ἡμῖν πάλιν φρόνει, εἰ μεθ' ἡμῶν εἶναι θέλεις. ὦ, ἀδελφέ, εἰ δίδεται παρὰ σοῦ συναίνεσις, πάντων καταγνοὺς, ὧν ἄχρι τοῦ παρόντος ἐφρόνησας, εὐθύς ταῦτα, ὡς θέλομεν, κήρυττε, ἅπερ αὐτὸν κηρύττοντα καθορᾷς· ἡμεῖς γάρ, παρὰ τὸ πρέπον, καὶ τοὺς ἱερεῖς ἀνεχόμεθα διορθωθῆναι⁷⁹. Ἀλλ' ὥσπερ φροντίζομεν αὐτῶν τῷ πρότερον μεθοδεύειν, οὕτως, εἰ ἀποχρήσονται τῇ ὑγιεινῇ ὑπομνήσει, ἀνάγκη ἡμᾶς βεβαιῶσαι κατ' αὐτῶν τὴν τῆς καταδίκης ἀπόφασιν. Τοῦτο δὲ ἐστὶ μετὰ τὸ καταγνώναί σε τοῦ φαύλου δόγματος μεστὸν μαρτύριον τῆς διορθώσεως· ἀνακληθῶσι πάντες εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, οὓς δηλὸν ἐστὶν ἀποκεκλείσθαι διὰ τὸν Χριστόν, ὅς ἐστι ταύτης κεφαλὴ· ἀνακληθῶσι πάντες, οὓς, εἰ μὴ γίνεται ὁ λέγομεν, ὁ ἐκβλητὸς ἐξέβαλεν⁸⁰, εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ κοινωνίᾳ εἰσὶν, εἰς οὓς ὥφθης τοιοῦτος.

18. Καὶ πρὸς τὸν κληρὸν δὲ τῆς Ἐκκλησίας τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν καὶ πάντας τοὺς ἐπιγραφομένους τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα, οἷα ἀπήτησεν ἡ ἀνάγκη, ἀπεστείλαμεν γράμματα· ἵνα, ἐὰν ἐν τῇ τῆς διεστραμμένης διαλέξεως παραμονῇ διατελέσης

77. Μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ πάπα καταδίκην τοῦ πελαγianiσμοῦ, πολλοὶ ὁπαδοὶ τοῦ ἐπίσκοποι κατέφυγον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ὁ Νεστόριος τότε ἐζήτησε ἀπὸ τὸν πᾶσαν τὸ πρακτικόν τῆς καταδίκης των. Ὁ πάπας ἐδῶ ἐκφράζει τὴν ἀπορίαν τοῦ δι' αὐτό. Καὶ διερωτᾷται· πῶς ὁ Νεστόριος, ἐνῶ εἶχε δώσει ὀρθὴν ὁμολογίαν εἰς τὸ θέμα τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας, προσεταιρίζεται ἤδη τοὺς πελαγιανούς;

78. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ ἅγιος Κελεστίνος ἀνακηρύττει τὸν ἅγιον Κύριλλον διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας.

79. Εἶναι αἰσχος καὶ ἐξευτελισμὸς νὰ χορήγη ὁ ἱερεὺς διορθώσεως.

80. Αὐστηρὰ ὑπόδειξις συνοδευομένη μὲ μίαν αὐστηροτέραν ἀπειλὴν (= «ἐκβλητὸς»)!.

καὶ μὴ ταῦτα, ἅπερ ὁ ἀδελφὸς Κύριλλος μεθ' ἡμῶν κηρύττει, κηρύξῃς, μάθωσί σε ἀποκεχωρίσθαι τοῦ ἡμετέρου συνεδρίου, μεθ' ὧν σοὶ οὐ δύναται εἶναι κοινωνία· εἰσόμενοι καὶ τοῦτο, καὶ λοιπὸν ὄντες τῷ ὑποδείγματι ἀσφαλεῖς, ὅπως τῆς ψυχῆς ἑαυτῶν προνοεῖσθαι ὀφείλουσι καθηγημένη καὶ πεπεμμένη κρίσει.

Φανερώς τοίνυν ἴσθι ταύτην ἡμῶν εἶναι τὴν ἀπόφασιν· ὥς, ἐὰν μὴ περὶ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν, ταῦτα κηρύξῃς, ἅπερ καὶ ἡ Ῥωμαίων καὶ ἡ Ἀλεξανδρέων καὶ πᾶσα ἡ καθολικὴ ἐκκλησία κατέχει, ὥς καὶ ἡ ἀγία ἡ κατὰ τὴν μεγάλην Κωνσταντινούπολιν ἐκκλησία ἕως σοῦ κάλλιστα κατέσχε, καὶ ταύτην τὴν ἀπιστον καινότητα,⁸¹ ἣτις ἐπιχειρεῖ χωρίζειν ἅπερ συνάπτει ἡ ἀγία γραφή, ἐντὸς δεκάτης ἡμέρας⁸² ἀριθμουμένης ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης τῆς ὑπομνήσεως, φανερᾷ καὶ ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ ἀθετήσης; ἀπὸ πάσης κοινωνίας καθολικῆς ἐκκλησίας ἐκβέβλησαι.

Ὅνπερ τύπον πρὸς σὲ τῆς ἡμετέρας κρίσεως διὰ τοῦ μνημονευθέντος υἱοῦ ἡμῶν Ποσειδωνίου τοῦ διακόνου μετὰ πάντων τῶν χαρτίων πρὸς τὸν ἅγιον καὶ συνεπίσκοπόν μου τῆς μνημονευθείσης Ἀλεξανδρέων ἱερέα τὸν πρὸς ἡμᾶς περὶ τούτου αὐτοῦ ἐντελέστερον ἀνενεγκόντα ἀπεστείλαμεν, ἵνα τοποτηρῶν ἡμῶν τοῦτο πράξῃ, ὥστε τὸ παρ' ἡμῶν ὠρισμένον σοὶ τε καὶ πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς φανερωθῇ, ἐπειδὴ πάντες εἰδέναι ὀφείλουσι τὸ πραττόμενον, ὅσάκις ἢ περὶ κοινοῦ πράγματος ἡ σκέψις.

16,1. Πέτρος πρεσβύτερος Ἀλεξανδρείας καὶ πριμικήριος νοταρίων εἶπε:

Τούτοις τοῖς ἀναγνωσθεῖσι σύμφωνα γέγραφεν ἡ Ἀγιότης τοῦ θεοσεβεστάτου ἡμῶν ἐπισκόπου Κυρίλλου, ἃ καὶ μετὰ χειρὸς ἔχομεν. Καί, εἰ κελεύσειεν ὑμῶν ἡ θεοσέβεια, ἀναγνωσόμεθα.

2. Φλαβιανὸς ἐπίσκοπος Φιλίππων εἶπεν:

Ἀναγνωσθέντα καὶ ταῦτα ἐμφερέσθω τοῖς πραττομένοις⁸³.

81. «Ἀπιστος καινότης» εἶναι ἡ νεωτεριστικὴ –ἀπὸ ἑλλειψιν ὑπακοῆς εἰς τὴν Παράδοσιν– διδασκαλία τοῦ Νεστορίου.

82. Ὁ Νεστόριος οὐσιαστικῶς εἶχεν ἀφορισθῇ καὶ ἀναθεματισθῇ ὑπὸ τοῦ πάπα Κελεστίνου.

83. Ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων Φλαβιανός, ὡς ἔχων κατὰ τὰ πρεσβεῖα τὴν σειράν νά ἀποφανθῇ, «διαλαλεῖ» νά καταχωρισθῇ ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου εἰς τὰ Πρακτικά. Ἡ ἐντολὴ του μαρτυρεῖ, ὅτι μετὰ τὴν ὁμόφωνον

3. Πέτρος πρεσβύτερος Ἀλεξανδρείας καὶ πριμικήριος νοταρίων ἀνέγνω.

17. [Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ⁸⁴ τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου]

Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ συλλειτουργῷ Νεστορίῳ Κυρίλλος καὶ ἡ συνελθοῦσα Σύνοδος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐκ τῆς Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως ἐν Κυρίῳ χαίρειν.

1. Τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν λέγοντος ἐναργῶς «ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος», τί πάθωμεν ἡμεῖς οἱ παρὰ τῆς Σῆς Εὐλαβείας ἀπαιτούμενοι τὸ ὑπεραγαπᾶν σε τοῦ πάντων ἡμῶν Σωτῆρος Χριστοῦ; Τίς ἡμᾶς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὀνήσαι δυνήσεται, ἢ ποῖαν εὐρήσομεν τὴν ἀπολογίαν, σιωπὴν οὕτω τιμήσαντες τὴν μακρὰν, ἐπὶ ταῖς παρὰ σοῦ γενομέναις κατ' αὐτοῦ δυσφημίαις; Καί, εἰ μὲν σαυτὸν ἡδίκηκας μόνον τὰ τοιαῦτα φρονῶν καὶ διδάσκων, ἥττων ἂν ἦν ἡ φροντίς· ἐπειδὴ δὲ πᾶσαν ἐσκανδάλισας Ἐκκλησίαν καὶ ζύμην αἰρέσεως ἀθήτους καὶ ξένης ἐμβέβληκας τοῖς λαοῖς καὶ οὐχὶ τοῖς ἐκείσε μόνους, ἀλλὰ γὰρ καὶ τοῖς ἀπανταχοῦ (περιηρέχθη γὰρ τῶν σῶν ἐξηγήσεων τὰ βιβλία), ποῖος ἔτι ταῖς παρ' ἡμῶν σιωπαῖς ἀρκέσει λόγος, ἢ πῶς οὐκ ἀνάγκη μνησθῆναι λέγοντος τοῦ

ἐπικύρωσιν τῆς Β' πρὸς Νεστόριον ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ τὴν εἰς ἀπόλυτον βαθμὸν κατάκρισιν καὶ ἀπόρριψιν τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Νεστορίου, ἐθεωρεῖτο ἐντελῶς αὐτονόητος ἡ ἐπικύρωσις τῆς Συνοδικῆς ἐπιστολῆς. Ἡ ἐν σιωπῇ ἀποδοχὴ τῆς ἐντολῆς τοῦ ἁγίου Φλαβιανοῦ μαρτυρεῖ, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ –ἄριστα γνωστὴ εἰς τοὺς συνέδρους– ἐπεκυρώθη παμψηφεῖ. Μάλιστα δέ, μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῆς οἱ ἅγιοι πατέρες ἐζήτησαν νά μάθουν, ἂν ὁ Νεστόριος εἶχε λάβει γνῶσιν τῶν IB' κεφαλαίων καὶ διατί ὁ Νεστόριος δέν συνεμορφώθη μέ τὰς ὑποδείξεις τῶν ἁγίων Κελεστίνου καὶ Κυρίλλου (ὅπερ δηλοῖ σαφέστατα ὅτι οἱ ἴδιοι εἶχον ἀποδεχθῇ τὰ IB' Κεφάλαια ὡς καλῶς ἔχοντα). Καὶ καταχωρίζεται ἡ πληροφορία, ὅτι ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ἡ περιέχουσα τὰ IB' Κεφάλαια, «καὶ ἀπέσταλται καὶ ἀποδέδοται», ὡς –ἐρωτηθέντες κατὰ τὸν ἐπισημότερον δικαστικὸν τρόπον– ἀπαντητικῶς ὁμολόγησαν οἱ διενεργήσαντες τὴν ἐπίδοσιν ἐπίσκοποι (βλ. A.C.O. 1, 1, 2 σελ. 37-38). Κατὰ τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ ἡ Γ' πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴ κατεχωρίσθη εἰς τὸ Πρακτικὸν τῆς Γ' Συνόδου χωρὶς νά κυρωθῇ. (L. Duchesne, Histoire de l' Eglise, t. 3, p. 368, Paris 1910 καὶ P. Battifol, La Siege Apostolique, Paris 1924, p. 373). Ἡ ἀποφασὶς αὐτὴ εἶναι ἀνιστόρητος. Ἐν Ἐφέσῳ ἀνεγνώσθησαν καὶ πολλὰ ἄλλα κείμενα τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ ἄλλων Πατέρων. Ὅμως δέν κατεχωρίσθησαν, ἐπειδὴ δέν ἐπεκυρώθησαν.

84. Βλ. Εἰσαγωγὴ κεφ. Γ' § 1β-δ καὶ § 2α-γ.

Χριστού «μη νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν, ἀλλὰ μάχαιραν· ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς»; πίστεως γὰρ ἀδικουμένης, ἐρρέτω μὲν ὡς ἔωλος καὶ ἐπισφαλῆς ἡ πρὸς γονέας αἰδώς, ἡρεμῶ δὲ καὶ ὁ τῆς εἰς τέκνα καὶ ἀδελφούς φιλοστοργίας νόμος καὶ τοῦ ζῆν ἀμείνων ἔστω λοιπὸν τοῖς εὐσεβέσιν ὁ θάνατος, «ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν», κατὰ τὸ γεγραμμένον.

2. Ἰδοὺ τοίνυν ὁμοῦ τῇ ἁγίᾳ Συνόδῳ τῇ κατὰ τὴν μεγάλην Ῥώμην συνειλεγμένη προεδρεύοντος τοῦ ὁσιωτάτου καὶ θεοσεβεστάτου ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν Κελεσίνου τοῦ ἐπισκόπου καὶ τρίτῳ σε τούτῳ διαμαρτυρόμεθα γράμματι, συμβουλευόντες ἀποσχέσθαι τῶν οὕτω σκαιῶν καὶ ἐξεστραμμένων δογμάτων, ἃ καὶ φρονεῖς καὶ διδάσκεις, ἀνθελέσθαι δὲ τὴν ὀρθὴν πίστιν τὴν ταῖς ἐκκλησίαις παραδοθεῖσαν ἐξ ἀρχῆς διὰ τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν, οἳ καὶ αὐτόπται καὶ ὑπηρέται τοῦ Λόγου γεγονάσιν.

Καί, εἰ μὴ τοῦτο δράσειεν ἡ Σὴ Εὐλάβεια κατὰ τὴν ὀρισθεῖσαν προθεσμίαν ἐν τοῖς γράμμασι τοῦ μνημονευθέντος ὁσιωτάτου καὶ θεοσεβεστάτου ἐπισκόπου καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν τῆς Ῥωμαίων Κελεσίνου, γίνωσκε σαυτὸν οὐδένα κληρὸν ἔχοντα μεθ' ἡμῶν οὐδὲ τόπον ἢ λόγον ἐν τοῖς ἱερεῦσιν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπισκόποις· οὐ γὰρ ἐνδέχεται περιδεῖν ἡμᾶς Ἐκκλησίας οὕτω τεθορυβημένας καὶ σκανδαλισθέντας λαοὺς καὶ πίστιν ὀρθὴν ἀθετουμένην καὶ διασπώμενα παρὰ σοῦ τὰ ποίμνια, τοῦ σφῆναι ὀφείλοντος, εἶπερ ἦσθα καθ' ἡμᾶς ὀρθῆς δόξης ἐραστὴς τὴν τῶν ἁγίων Πατέρων ἰχνηλατῶν εὐσέβειαν. Ἀπασὶ δὲ τοῖς παρὰ τῆς Σῆς Εὐλαβείας κεχωρισμένοις διὰ τὴν πίστιν ἢ καθαιρεθεῖσι, λαϊκοῖς τε καὶ κληρικοῖς, κοινωνικοὶ πάντες ἐσμέν· οὐ γὰρ ἐστὶ δίκαιον τοὺς ὀρθὰ φρονεῖν ἐγνωκότας σαῖς ἀδικεῖσθαι ψήφοις, ὅτι σοὶ καλῶς ποιοῦντες ἀντειρήκασιν· τοῦτο γὰρ αὐτὸ καταμεμήνυκας ἐν τῇ ἐπιστολῇ τῇ γραφείῃ παρὰ σοῦ πρὸς τὸν τῆς μεγάλης Ῥώμης ἀγιώτατον καὶ συνεπίσκοπον ἡμῶν Κελεσίνον.

Οὐκ ἀρκέσει δὲ τῇ Σῇ Εὐλαβείᾳ τὸ συνομολογῆσαι μόνον τὸ τῆς Πίστεως Σύμβολον τὸ ἐκτεθὲν κατὰ καιροὺς ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι παρὰ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Συνόδου τῆς κατὰ καιροὺς συναχθείσης ἐν τῇ Νικαέῳ (νενόηκας γὰρ καὶ ἡρμήνευσας οὐκ ὀρθῶς αὐτό, διεστραμμένως δὲ μᾶλλον, κἂν ὁμολογῇς τῇ φωνῇ τὴν λέξιν)· ἀλλὰ γὰρ ἀκόλουθον ἐγγράφως καὶ ἐνωμότως ὁμολογῆσαι, ὅτι καὶ ἀναθεματίζεις μὲν τὰ σαυτοῦ μισρὰ καὶ βέβηλα δόγματα, φρονησεις

δὲ καὶ διδάξεις, ἃ καὶ ἡμεῖς ἅπαντες, οἳ τε κατὰ τὴν Ἑσπέραν καὶ τὴν Ἑφῶν ἐπίσκοποι καὶ διδάσκαλοι καὶ λαὸν ἡγούμενοι. Συνέθετο δὲ καὶ ἡ κατὰ τὴν Ῥώμην ἁγία Σύνοδος καὶ ἡμεῖς ἅπαντες ὡς ὀρθῶς ἐχούσαις καὶ ἀνεπιλήπτως ταῖς γραφείσαις ἐπιστολαῖς πρὸς τὴν Σὴν Εὐλάβειαν παρὰ τῆς Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας⁸⁵.

Ὑπετάξαμεν δὲ τούτοις ἡμῶν τοῖς γράμμασιν, ἃ σε δεῖ φρονεῖν καὶ διδάσκειν, καὶ ὧν ἀπέχεσθαι προσήκει.⁸⁶

3. Αὕτη γὰρ τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἡ πίστις, ἣ συναινέουσιν ἅπαντες οἳ τε κατὰ τὴν Ἑσπέραν καὶ τὴν Ἑφῶν ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι:

Πιστεύομεν εἰς ἓνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὀρατῶν τε καὶ ἀορατῶν ποιητὴν.

Καὶ εἰς ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς Μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὰ τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ· τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Τοὺς δὲ λέγοντας ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν· καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν· καὶ ὅτι «ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο», ἢ ἐξ ἐτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, ἢ τρεπτόν, ἢ ἁλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.

Ἐπόμενοι δὲ πανταχῇ ταῖς τῶν ἁγίων Πατέρων ὁμολογίαις⁸⁷, αἷς πεποιήνται λαλοῦντος ἐν αὐτοῖς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ἐννοιῶν ἰχνηλατοῦντες τὸν σκοπὸν, καὶ βασιλικὴν ὥσπερ ἐρχόμενοι τρίβον, φαμέν, ὅτι αὐτὸς ὁ Μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Λόγος, ὁ ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ

85. Σαφὴς μαρτυρία ὅτι ἡ ἐν Ῥώμῃ Σύνοδος μελετήσασα ἐπεκύρωσε τὴν Β' πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴν τοῦ ἀγίου Κυρίλλου, ὡς ὀρθῶς καὶ ἀνεπιλήπτως ἔχουσιν.

86. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Γ' § 1β'.

87. «Ὁμολογία τῶν πατέρων» ὀνομάζονται ἐνταῦθα τὰ ἐπὶ μέρους ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Θεὸς ἀληθινός, τὸ Φῶς τὸ ἐκ τοῦ Φωτός, ὁ δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο τὰ τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ, τῆς ἡμετέρας ἕνεκα σωτηρίας κατελθὼν καὶ καθείς 'Εαυτὸν εἰς κένωσιν, ἐσαρκώθη τε καὶ ἐνηνθρώπησε, τουτέστι σάρκα λαβὼν ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου καὶ ἰδίαν αὐτὴν ποιησάμενος ἐκ μήτρας τὴν καθ' ἡμᾶς ὑπέμεινε γέννησιν καὶ προῆλθεν ἄνθρωπος ἐκ γυναικός, οὐκ ὅπερ ἦν ἀποβεβληκός, ἀλλ' εἰ καὶ γέγονεν ἐν προσλήψει σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ οὕτω μεμενηκὼς ὅπερ ἦν, Θεὸς δηλονότι, φύσει τε καὶ ἀληθείᾳ.

Οὕτε δὲ τὴν σάρκα φαμέν εἰς θεότητος τραπῆναι φύσιν, οὕτε μὴν εἰς φύσιν σαρκὸς τὴν ἀπόρρητον τοῦ Θεοῦ Λόγου παρενεχθῆναι φύσιν· ἄτρεπτος γάρ ἐστιν καὶ ἀναλλοίωτος παντελῶς, ὁ αὐτὸς αἰεὶ μένων κατὰ τὰς γραφάς, ὁρῶμενος δὲ καὶ βρέφος καὶ ἐν σπαργάνοις ὧν ἔτι καὶ ἐν κόλπῳ τῆς τεκούσης Παρθένου, πᾶσαν ἐπλήρου τὴν κτίσιν ὡς Θεός, καὶ σύνεδρος ἦν τῷ γεγεννηκότι· τὸ γὰρ θεῖον ἄποσόν τέ ἐστιν καὶ ἀμέγεθες καὶ περιορισμῶν οὐκ ἀνέχεται.

4. Ἡνώσθαι γε μὴν σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν ὁμολογοῦντες τὸν Λόγον, ἕνα προσκυνούμεν Υἱὸν καὶ Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, οὕτε ἀνὰ μέρος τιθέντες καὶ διορίζοντες ἄνθρωπον καὶ Θεὸν ὡς συνημμένους ἀλλήλοις τῇ τῆς ἀξίας καὶ αὐθεντίας ἐνότητι, (καινοφωνία γὰρ τοῦτο καὶ ἕτερον οὐδέν), οὕτε μὴν Χριστὸν ἰδικῶς ὀνομάζοντες τὸν ἐκ Θεοῦ Λόγον καὶ ὁμοίως ἰδικῶς Χριστὸν ἕτερον τὸν ἐκ γυναικός, ἀλλ' ἕνα μόνον εἰδότες Χριστὸν τὸν ἐκ Θεοῦ Λόγον μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός· τότε γὰρ ἀνθρωπίνως κέχρισται μεθ' ἡμῶν, καίτοι τοῖς ἀξίοις τοῦ λαβεῖν τὸ Πνεῦμα διδοῦς αὐτός, καὶ οὐκ ἐκ μέτρου, καθά φησιν ὁ μακάριος εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.

Ἄλλ' οὐδὲ ἐκεῖνο φαμέν, ὅτι κατώκησεν ὁ ἐκ Θεοῦ Λόγος ὡς ἐν ἀνθρώπῳ κοινῷ τῷ ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου γεγεννημένῳ, ἵνα μὴ θεοφόρος ἄνθρωπος νοῖτο Χριστός. Εἰ γὰρ καὶ "ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν" ὁ Λόγος, εἴρηται δὲ καὶ ἐν Χριστῷ κατοικῆσαι "πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς", ἀλλ' οὐν ἐννοοῦμεν ὅτι γενόμενος σάρεξ, οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς ἁγίοις κατοικῆσαι λέγεται, κατὰ τὸν ἴσον καὶ ἐν αὐτῷ τρόπον γενέσθαι διοριζόμεθα τὴν κατοίκησιν· ἀλλ' ἐνωθεὶς κατὰ φύσιν καὶ οὐκ εἰς σάρκα τραπεῖς, τοιαύτην ἐποίησατο τὴν κατοίκησιν, ἣν ἂν ἔχειν λέγοιτο καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ πρὸς τὸ ἴδιον ἐαυτῆς σῶμα.

5. Εἰς οὖν ἄρα Χριστὸς καὶ Υἱὸς καὶ Κύριος, οὐχ ὡς συνάφειαν

ἀπλῶς τὴν ὡς ἐν ἐνότητι τῆς ἀξίας ἢ γοῦν αὐθεντίας ἔχοντος ἀνθρώπου πρὸς Θεόν· οὐ γὰρ ἐνοὶ τὰς φύσεις [ἢ] ἰσοτιμία. Καὶ γοῦν Πέτρος τε καὶ Ἰωάννης ἰσοτίμοι μὲν ἀλλήλοις, καθὼ καὶ ἀπόστολοι καὶ ἅγιοι μαθηταί, πλὴν οὐχ εἰς οἱ δύο.

Οὕτε μὴν κατὰ παράθεσιν τὸν τῆς συναφείας νοοῦμεν τρόπον (οὐκ ἀπόχρη γὰρ τοῦτο πρὸς ἐνωσιν φυσικὴν), οὕτε μὴν ὡς κατὰ μέθεξιν σχετικὴν, ὡς καὶ ἡμεῖς, κολλώμενοι τῷ Κυρίῳ, κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐν Πνευμᾷ ἐσμεν πρὸς αὐτόν· μᾶλλον δὲ τὸ τῆς συναφείας ὄνομα παραιτούμεθα ὡς οὐκ ἔχον ἱκανῶς σημῆναι τὴν ἐνωσιν.

Ἄλλ' οὐδὲ Θεόν, ἢ δεσπότην τοῦ Χριστοῦ τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγον ὀνομάζομεν, ἵνα μὴ πάλιν ἀναφανδὸν τέμνωμεν εἰς δύο τὸν ἕνα Χριστὸν καὶ Υἱὸν καὶ Κύριον καὶ δυσφημίας ἐγκλήματι περιπέσωμεν, Θεὸν ἑαυτοῦ καὶ δεσπότην ποιοῦντες αὐτόν· ἐνωθεὶς γάρ, ὡς ἤδη προείπομεν, ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν, Θεὸς μὲν ἐστὶ τῶν ὄλων, δεσπόζει δὲ τοῦ παντός. Οὕτε δὲ αὐτὸς ἑαυτοῦ δοῦλός ἐστιν οὕτε δεσπότης· εὐήθης γάρ, μᾶλλον δὲ ἤδη καὶ δυσσεβὲς τὸ οὕτω φρονεῖν ἢ λέγειν. Ἐφη μὲν γὰρ Θεὸν ἑαυτοῦ τὸν Πατέρα, καίτοι Θεὸς ὧν φύσει καὶ ἐκ τῆς οὐσίας Αὐτοῦ. Ἄλλ' οὐκ ἠγνοήκαμεν, ὅτι μετὰ τοῦ εἶναι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, γέγονεν ὑπὸ Θεῷ κατὰ γε τὸν πρέποντα νόμον τῇ τῆς ἀνθρωπότητος φύσει. Αὐτὸς δὲ ἑαυτοῦ πῶς ἂν γένοιτο Θεὸς ἢ δεσπότης; Οὐκοῦν ὡς ἄνθρωπος καὶ ὅσον ἤκεν εἰς γε τὸ πρέπον τοῖς τῆς κενώσεως μέτροις, ὑπὸ Θεῷ μεθ' ἡμῶν ἑαυτὸν εἶναι φησιν. Οὕτω γέγονε καὶ ὑπὸ νόμον, καίτοι λαλήσας αὐτὸς τὸν νόμον καὶ νομοθέτης ὑπάρχων ὡς Θεός.

6. Παραιτούμεθα δὲ λέγειν ἐπὶ Χριστοῦ 'διὰ τὸν φοροῦντα τὸν φορούμενον σέβω' διὰ τὸν ἀόρατον προσκυνῶ τὸν ὁρῶμενον· φρικτὸν δὲ πρὸς τούτῳ κάκεινο εἰπεῖν 'ὁ ληφθεὶς τῷ λαβόντι συγχρηματίζει Θεός'⁸⁸· ὁ γὰρ ταῦτα λέγων διατέμνει πάλιν εἰς δύο Χριστούς, καὶ ἄνθρωπον ἴστησιν ἀνὰ μέρος ἰδικῶς καὶ Θεὸν ὁμοίως. Ἀρνείται γὰρ ὁμολογουμένως τὴν ἐνωσιν, καθ' ἣν οὐχ ὡς ἕτερος ἐτέρῳ συμπροσκυνεῖται τις οὕτε μὴν συγχρηματίζει Θεός, ἀλλ' εἰς νοεῖται Χριστὸς Ἰησοῦς Υἱὸς Μονογενῆς, μιᾷ προσκυνήσει τιμώμενος μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός.

88. F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 262.

Ὁμολογοῦμεν δὲ, ὅτι αὐτὸς ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς γεννηθεὶς Υἱὸς καὶ Θεὸς Μονογενής, καίτοι κατὰ φύσιν ἰδίαν ὑπάρχων ἀπαθής, σαρκὶ πέπονθεν ὑπὲρ ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς· καὶ ἦν ἐν τῷ σταυρωθέντι σώματι, τὰ τῆς ἰδίας σαρκὸς ἀπαθῶς οἰκειούμενος πάθη· "χάριτι δὲ Θεοῦ καὶ ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτου", διδοὺς αὐτῷ τὸ ἴδιον σῶμα, καίτοι κατὰ φύσιν ὑπάρχων ζωὴ καὶ αὐτὸς ὧν ἡ ἀνάστασις, ἵνα γὰρ, ἀρρήτῳ δυνάμει πατήσας τὸν θάνατον ὡς ἐν γε δὴ πρώτῃ τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ γένηται "πρωτότοκος ἐκ νεκρῶν καὶ ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων", ὁδοποιήσῃ τε τῇ ἀνθρώπου φύσει τὴν εἰς ἀφθαρσίαν ἀναδρομὴν, χάριτι Θεοῦ, καθάπερ ἔφημεν ἀρτίως, ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτου, τριήμερος τε ἀνεβίω σκυλεύσας τὸν ᾄδην.

"Ὡστε, κὰν λέγεται δι' ἀνθρώπου γενέσθαι ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, ἀλλὰ νοοῦμεν ἄνθρωπον τὸν ἐκ Θεοῦ γεγονότα Λόγον καὶ λελύσθαι δι' αὐτοῦ τοῦ θανάτου τὸ κράτος. Ἦξει δὲ κατὰ καιροῦς ὡς εἰς Υἱὸς καὶ Κύριος ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς, ἵνα κρίνῃ "τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ", καθὰ γέγραπται.

7. Ἀναγκαιῶς δὲ κάκεινο προσθήσομεν.

Καταγγέλλοντες γὰρ τὸν κατὰ σάρκα θάνατον τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν τε ἐκ νεκρῶν ἀναβίωσιν καὶ τὴν εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνάληψιν ὁμολογοῦντες, τὴν ἀναίμακτον ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τελοῦμεν λατρείαν, πρόσαιμν τε οὕτω ταῖς μυστικαῖς εὐλογίαις καὶ ἀγιαζόμεθα μέτοχοι γινόμενοι τῆς τε ἁγίας σαρκὸς καὶ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ πάντων ἡμῶν Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ οὐχ ὡς σάρκα κοινὴν δεχόμενοι, μὴ γένοιτο, οὔτε μὴν ὡς ἀνδρὸς ἡγιασμένου καὶ συναφθέντος τῷ Λόγῳ κατὰ τὴν ἐνότητα τῆς ἀξίας ἢ γοῦν ὡς θείαν ἐνοίκησιν ἐσχηκότος, ἀλλ' ὡς ζωοποιὸν ἀληθῶς καὶ ἰδίαν αὐτοῦ τοῦ Λόγου.

Ζωὴ γὰρ ὧν κατὰ φύσιν ὡς Θεός, ἐπειδὴ γέγονεν ἐν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, ζωοποιὸν ἀπέφηνεν αὐτήν. "Ὡστε, κὰν λέγῃ πρὸς ἡμᾶς "ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πῖντε αὐτοῦ τὸ αἷμα", οὐχ ὡς ἀνθρώπου τῶν καθ' ἡμᾶς ἐνός καὶ αὐτὴν εἶναι λογιούμεθα (πῶς γὰρ ἡ ἀνθρώπου σὰρξ ζωοποιὸς ἔσται⁸⁹ κατὰ φύσιν τὴν ἑαυτῆς;), ἀλλ' ὡς ἰδίαν ἀληθῶς

89. Ἡ διδασκαλία τοῦ Νεστορίου ὁδηγεῖ εἰς τὴν ὑποτίμησιν τῆς Θείας Εὐχαριστίας (βλ. σημ. 103). Βλ. καὶ H. Chadwick, *Eucharist and Christology in the Nestorian Controversy*, *Journal of Theol. Studies* 2 (1951), 145-164. Oxford, καὶ M. Cordillo, ἑ.ά. σελ. 217).

γενόμενῃ τοῦ δι' ἡμᾶς καὶ υἱοῦ ἀνθρώπου γεγονότος τε καὶ χρηματίσαντος.

8. Τὰς δὲ γε ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν φωνὰς οὔτε ὑποστάσει δι' οὔτε μὴν προσώποις καταμερίζομεν· οὐ γὰρ ἐστὶ διπλοῦς ὁ εἰς καὶ μόνος Χριστός, κὰν ἐκ δύο νοῆται καὶ διαφόρων πραγμάτων, εἰς ἐνότητα τὴν ἀμέριστον συνεννεγμένος, καθάπερ ἀμέλει καὶ ἄνθρωπος ἐκ ψυχῆς νοεῖται καὶ σώματος, καὶ οὐ διπλοῦς μᾶλλον, ἀλλ' εἰς ἐξ ἀμφοῖν.

Ἀλλὰ τὰς τε ἀνθρωπίνας καὶ πρὸς γε τούτῳ τὰς θεϊκὰς παρ' ἐνός εἰρῆσθαι διακεισόμεθα, φρονούντες ὁρθῶς· ὅταν μὲν γὰρ θεοπρεπῶς λέγῃ περὶ ἑαυτοῦ "ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα" καὶ "ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐσμέν", τὴν θείαν αὐτοῦ καὶ ἀπόρρητον ἐννοοῦμεν φύσιν, καθ' ἣν καὶ ἐν ἐστὶν πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα διὰ τὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας, εἰκὼν τε καὶ χαρακτὴρ καὶ ἀπαύγασμα τῆς δόξης αὐτοῦ· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος μέτρον οὐκ ἀτιμάζων τοῖς Ἰουδαίοις προσλαλή· "νῦν δὲ με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον, ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα", πάλιν οὐδὲν ἤττον αὐτὸν τὸν ἐν ἰσότητι τε καὶ ὁμοιότητι τοῦ Πατρὸς Θεὸν Λόγον καὶ ἐκ τῶν τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ μέτρων ἐπιγινώσκομεν· εἰ γὰρ ἐστὶν ἀναγκαιὸν τὸ πιστεῦειν, ὅτι Θεὸς ὧν φύσει γέγονε σὰρξ ἢ γοῦν ἄνθρωπος ἐψυχωμένος ψυχῇ λογικῇ, ποῖον ἂν ἔχοι λόγον τὸ ἐπαισχύνεσθαι τινα ταῖς παρ' αὐτοῦ φωναῖς, εἰ γεγονάσιν ἀνθρωποπρεπῶς· εἰ γὰρ παραιτοῖτο τοὺς ἀνθρώπων πρέποντας λόγους, τίς ὁ ἀναγκάσας γενέσθαι καθ' ἡμᾶς ἄνθρωπον; ὁ δὲ καθ' ἑαυτὸν δι' ἡμᾶς εἰς ἐκούσιον κένωσιν, διὰ ποίαν αἰτίαν παραιτοῖτο ἂν τοὺς τῇ κενώσει πρέποντας λόγους; ἐνὶ τοιγαροῦν προσώπῳ τὰς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις πάσας ἀναθετέον φωνὰς, ὑποστάσει μὲν τῇ τοῦ Λόγου σεσαρκωμένη· Κύριος γὰρ εἰς Ἰησοῦς Χριστός, κατὰ τὰς γραφάς.

9. Εἰ δὲ δὴ καλοῖτο καὶ ἀπόστολος καὶ ἀρχιερεὺς τῆς ὁμολογίας ἡμῶν, ὡς ἱεουργῶν τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τὴν πρὸς ἡμῶν αὐτῷ τε καὶ δι' αὐτοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ προσκομιζομένην τῆς πίστεως ὁμολογίαν, καὶ μὴν καὶ εἰς τὸ "Ἅγιον Πνεῦμα, πάλιν αὐτὸν εἶναι φαρμὴν τὸν ἐκ Θεοῦ κατὰ φύσιν Υἱὸν Μονογενῆ καὶ οὐκ ἀνθρώπων προσνεμοῦμεν παρ' αὐτὸν ἑτέρῳ τὸ τε τῆς ἱερωσύνης ὄνομα καὶ αὐτὸ δὲ τὸ χρῆμα⁹⁰· γέγονε γὰρ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ

90. Ἱερεὺς, θύτης, εἶναι ὁ Θεός Λόγος. Τὸ ἀνθρώπινον σῶμα Του εἶναι τὸ θῦμα, τὸ ὁποῖον προσελήφθη εἰς τὴν θείαν φύσιν τοῦ Λόγου, ἐπειδὴ «ἀναγκαιὸν

διαλλακτής εἰς εἰρήνην, ἐαυτὸν ἀναθεῖς εἰς ὁσμὴν εὐωδίας τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ. Τοιγάρτοι καὶ ἔφασκεν "θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρίσω μοι. [ὀλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας.] τότε εἶπον· ἰδοὺ ἤκω [ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ] τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου"· προσκεκόμικε γὰρ ὑπὲρ ἡμῶν εἰς ὁσμὴν εὐωδίας τὸ ἴδιον σῶμα καὶ οὐχ ὑπὲρ γε μᾶλλον ἐαυτοῦ· ποίας γὰρ ἂν ἐδεήθη προσφορᾶς ἢ θυσίας ὑπὲρ ἐαυτοῦ, κρείττων ἀπάσης ὑπάρχων ἁμαρτίας ὡς Θεός; εἰ γὰρ "πάντες ἡμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ", καθὼς γέγοναμεν ἡμεῖς ἔτοιμοι πρὸς παραφορὰν καὶ κατηρρώσθησεν ἡ ἀνθρώπου φύσις τὴν ἁμαρτίαν, αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως, καὶ ἠττώμεθα διὰ τοῦτο τῆς δόξης αὐτοῦ, πῶς ἂν εἴη λοιπὸν ἀμφίβολον ὅτι τέθνυται δι' ἡμᾶς καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὁ ἄμνος ὁ ἀληθινός; καὶ τὸ λέγειν ὅτι προσκεκόμικεν ἐαυτὸν ὑπὲρ τε ἐαυτοῦ καὶ ἡμῶν, ἀμοιρήσειεν ἂν οὐδαμῶς τῶν εἰς δυσσέβειαν ἐγκλημάτων· πεπλημμέληκε γὰρ κατ' οὐδένα τρόπον οὔτε μὴν ἐποίησεν ἁμαρτίαν· ποίας οὖν ἐδεήθη προσφορᾶς, ἁμαρτίας οὐκ οὔσης, ἐφ' ἥπερ ἂν γένοιτο καὶ μάλα εἰκότως;

10. "Ὅταν δὲ λέγῃ περὶ τοῦ Πνεύματος "ἐκεῖνος ἐμὲ⁹¹ δοξάσει", νοοῦντες ὀρθῶς οὐχ ὡς δόξης ἐπιθεῖα τῆς παρ' ἐτέρου φαρμὴν τὸν ἕνα Χριστὸν καὶ Υἱὸν τὴν παρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δόξαν ἐλείν, ὅτι μὴδὲ κρείττων αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ αὐτὸν τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ. Ἐπειδὴ δὲ εἰς ἐνδειξιν τῆς ἐαυτοῦ θεότητος ἐχρηῖτο τῷ ἰδίῳ Πνεύματι πρὸς μεγαλουργίας, δεδοξάσθαι παρ' αὐτοῦ φησιν, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ τις λέγοι τῶν καθ' ἡμᾶς περὶ τῆς ἐνοούσης ἰσχύος αὐτῷ τυχόν ἢ γοῦν ἐπιστήμης τῆς ἐφ' ὅτωσιν ὅτι δοξάσουσιν με. Εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἐν ὑποστάσει τὸ Πνεῦμα ἰδικῇ καὶ δὴ καὶ νοεῖται καθ' ἐαυτό, καθὼς Πνεῦμά ἐστιν καὶ οὐχ Υἱός, ἀλλ' οὖν ἔστιν οὐκ ἀλλότριον αὐτοῦ. Πνεῦμα γὰρ Ἀληθείας ὠνόμασται, καὶ ἔστιν Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, καὶ προχέεται παρ' αὐτοῦ, καθάπερ ἀμέλει καὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς⁹². Ἐνεργήσαν τοιγαροῦν τὸ Πνεῦμα καὶ

ἔχειν τι καὶ τοῦτον, ὃ προσενέγκῃ" (Ἐβρ. 8,3). Βλ. καὶ σημ. 102.

91. Εἰς τὸ ἐρώτημα· «τίς ὁ διὰ τῆς ἀντωνυμίας αὐτῆς ὑποδηλούμενος» ὁ Νεστόριος ἀπαντᾷ· «τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· διότι αὐτὸ εἶναι δεκτικὸν δόξης».

92. Οἱ λατῖνοι ἰσχυρίζονται, ὅτι μὲ τὴν φράσιν αὐτὴν ὁ ἅγιος Κύριλλος διδάσκει ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Ἔτσι περὶ τὸ θέμα αὐτὸ

διὰ χειρὸς τῶν ἁγίων ἀποστόλων τὰ παράδοξα μετὰ τὸ ἀνελθεῖν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐδόξασεν αὐτόν· ἐπιστεύθη γὰρ ὅτι Θεὸς κατὰ φύσιν ἐστίν, πάλιν αὐτὸς ἐνεργῶν διὰ τοῦ ἰδίου Πνεύματος. Διὰ τοῦτο καὶ ἔφασκεν ὅτι "ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀπαγγελεῖ ὑμῖν". Καὶ οὐ τί πού φαμεν ὡς ἐκ μετοχῆς τὸ Πνεῦμά ἐστιν σοφὸν τε καὶ δυνατόν· παντέλειον γὰρ καὶ ἀπροσδεές ἐστιν παντὸς ἀγαθοῦ. Ἐπειδὴ δὲ τῆς τοῦ Πατρὸς δυνάμεως καὶ σοφίας, τουτέστιν τοῦ Υἱοῦ, Πνεῦμα ἐστιν, αὐτόχροημα σοφία ἐστὶ καὶ δύναμις.

11. Ἐπειδὴ δὲ Θεὸν ἐνωθέντα σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν ἡ ἁγία Παρθένος ἐκτέτοκε σαρκικῶς, ταύτῃ τοι καὶ Θεοτόκον εἶναι φαρμὴν αὐτὴν, οὐχ ὡς τῆς τοῦ Λόγου φύσεως τῆς ὑπάρξεως τὴν ἀρχὴν ἐχούσης ἀπὸ σαρκὸς ("ἦν γὰρ ἐν ἀρχῇ καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν") καὶ αὐτὸς ἐστὶ τῶν αἰώνων ὁ ποιητὴς συναΐδιος τῷ Πατρὶ καὶ τῶν ὅλων δημιουργός), ἀλλ' ὡς ἤδη προεῖπομεν, ἐπειδὴ καθ' ὑπόστασιν ἐνώσας ἐαυτῷ τὸ ἀνθρώπινον

ἐδημιουργήθη μεγάλη βιβλιογραφία. Ὁ Θεοδώρητος ἤλεγξε τὸν ἅγιον Κύριλλον διὰ τὸ σφαλερὸν τῆς ἐκφράσεως. Ὁ ἅγιος Κύριλλος, ὁ συνήθως διαμαρτυρούμενος κατὰ τοῦ Θεοδώρητου, ὅτι διαστρέφει τὸ νόημα τῶν λόγων του, ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ σιωπᾷ, δηλῶν ὅτι ἀπεδέχθη τὰς παρατηρήσεις ἐκείνου ὡς ὀρθάς. Δὲν πρέπει νὰ λησμονώμεν, ὅτι οἱ ἅγιοι πατέρες ἐνίοτε ἀντὶ τοῦ ὅρου ὁμοούσιος ἐχρησιμοποιοῦν ἰσοκύρους ἐκφράσεις, ὡς «οὐκ ἀλλότριος τοῦ Πατρὸς», «ἴδιος τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς» κ.ά. (J.N.D. Kelly, *Early Christian Creeds*, London 1960², σελ. 236, 160). Ὁ Θεοδώρητος ἐπιγραμματικῶς παρατηρεῖ ὅτι· «ἴδιον δὲ τοῦ πατρὸς ὡς ὁμοούσιον ὀνομάζομεν». Ὁ καθ. Μ. Ὁρφανός εἰς τὸ βιβλίον του *The Procession of the Holy Spirit according to certain Greek Fathers*, Athens 1979, σελ. 39-47, ἔχει συναγάγει τὸ συμπέρασμα, ὅτι παρὰ Κυρίλλῳ τὸ «προχέεται παρ' αὐτοῦ» δηλοῖ τὴν ἐν χρόνῳ πέμψιν καὶ ἐνέργειαν καὶ ὄχι οὐσιώδη σχέσιν. Παρὰ ταῦτα ὁ πάπας Γρηγόριος (715-731 μ.Χ.) ὑποστηρίζων τὴν λατινικὴν ἄποψιν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ» λέγει· «Εἰ δὲ τις νομίμως ἐπιχειροῖ τὰ τοῦ Θεοδώρητου ἐπισκόπου Κύρρου ῥήματα τὰ ἀσεβέστατα, ἅτινα κατὰ τῶν τοῦ προειρημένου πατρὸς (= ἁγίου Κυρίλλου) ἸΒ' Κεφαλαίων ἐξήμεσεν ἀναΐδην (quae in omni imprudentia enomuit), γινωσκέτω τὴν Πέμπτῃν ἁγίαν καὶ Οἰκουμένην Σύνοδον ἀναθεματίσασαν τοὺς τοῦ προειρημένου Θεοδώρητου βαβισμούς, ὅστις κατὰ τοῦ μακαρίου Κυρίλλου ῥήματα, ἐν οἷς αὐτὸς ἀπεκρίνατο, μόνον οἶδε κατηγορεῖν (Cum is totus in eo sit ut beati Cyrilli verba reprehendat, in quibus etiam ille respondit)... ἐχθρὸς ἐστὶ τῆς πίστεως» (Ἐκθεσις τῆς Ὁμολογίας τῆς πίστεως τῶν Λατίνων, P.G. 91, 1021A-1022A). Σημειώνομεν, ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος οὐδόλως κατεδίκασε τὰς περὶ ἁγίου Πνεύματος ἀπόψεις τοῦ Θεοδώρητου.

και εκ μητρας αυτης γεννησιν υπεμεινε σαρκικην, ουχ ως δεηθεις αναγκαιως, ητοι δια την ιδιαν φύσιν, και της εν χρόνῳ και εν εσχάτοις του αιῶνος καιροῖς γεννήσεως, ἀλλ' ἵνα και αυτην της υπάρξεως ημών ευλογηση την ἀρχήν· και τεκούσης γυναικός αυτών ενωθέντα σαρκί, παύσεται λοιπόν η κατά παντός του γένους ἀρά, πέμπουσα πρὸς θάνατον τὰ εκ γῆς ημών σώματα· και τὸ "ἐν λύπαις τέξη τέκνα" δι' αὐτοῦ καταργούμενον, ἀληθές ἀποφῆνη τὸ διὰ της τοῦ προφήτου φωνῆς "κατέπιεν ὁ θάνατος ισχύσας" και πάλιν "ἀφείλεν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντός προσώπου"· ταύτης γὰρ ἔνεκα της αἰτίας φαμέν Αὐτὸν οἰκονομικῶς και αὐτὸν ευλογησαι τὸν γάμον και ἀπελθεῖν κεκλημένον ἐν Κανᾷ της Γαλιλαίας ὁμοῦ τοῖς ἀγίοις ἀποστόλοις.

Ταῦτα φρονεῖν δεδιδάγμεθα παρὰ τε τῶν ἁγίων ἀποστόλων και ευαγγελιστῶν, και πάσης δὲ της θεοπνεύστου γραφῆς και εκ της τῶν μακαρίων Πατέρων ἀληθοῦς ὁμολογίας· τούτοις ἅπασιν και τὴν Σὴν Εὐλάβειαν συναίνεσαι χρή και συνθέσθαι δίχα δόλου παντός.

12. "Α δὲ ἐστιν ἀναγκαῖον ἀναθεματίσαι"^{92α} τὴν Σὴν Εὐλάβειαν, ὑποτέτακται τῇδε ἡμῶν τῇ ἐπιστολῇ.

α. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ Θεὸν εἶναι κατὰ ἀλήθειαν τὸν Ἑμμανουήλ και διὰ τοῦτο Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Παρθένον (γεγέννηκε γὰρ σαρκικῶς, σάρκα γεγονότα τὸν εκ Θεοῦ Λόγον)⁹³, ἀνάθεμα ἔστω.

92α. Βλ. σημ. 86 και 105, Πραξ. Ε' σημ. 95 και Πραξ. Η' σημ. 29.

93. Ὁ Νεστόριος ἐδίδασκε δι: «Οὐδαμοῦ τοῖνυν ἡ θεία Γραφή Θεὸν εκ της Χριστοτόκου Παρθένου λέγει γεγεννησθαι, ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν και Υἱὸν και Κύριον. Ταῦτα πάντες ὁμολογούμεν. Ἡ γὰρ ἐδίδαξεν ἡ θεία Γραφή, ἄθλιος ὁ μὴ εὐθύς δεχόμενος» (F. Loofs, Nest. σελ. 278). Δηλαδή, ἄλλος εἶναι ὁ ἀχρόνως εκ Πατρὸς γεννηθείς, πού ὀνομάζεται Θεὸς Λόγος και Υἱὸς Μονογενῆς, και ἄλλος ὁ εκ Μαρίας ἐν χρόνῳ τεχθείς, πού ὀνομάζεται Ἰησοῦς, Χριστός, Υἱός, Κύριος. Μὲ τὸν Α' ἀναθεματισμὸν ὁ ἅγιος Κύριλλος καλεῖ τὸν Νεστόριον νά ἀποπτύσῃ τὴν ὡς ἄνω πλάνην, νά ἀποδεχθῇ τὴν δευτέραν ἐν χρόνῳ γέννησιν τοῦ Λόγου, και ἔτσι νά ὁμολογήσῃ δι: ὁ Χριστός, ὁ Ἑμμανουήλ, εἶναι κατὰ ἀλήθειαν Θεὸς και ἡ ἁγία Μαρία κατὰ ἀλήθειαν Θεοτόκος. Αἱ φράσεις «γεγέννηκε σαρκικῶς» και «σάρκα γεγονότα», κατηγορήθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοδώρητου (Mansi 1, 1, 6, σελ. 108, 24-25) ὡς ἀπολιναριστικά. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀντιπαρατρεῖ: «Εἰκαιολογεῖς, ὦ ἄνθρωπε. Μάχει φρονήματι μεμισμένην και πρὸς ἡμῶν» (ἐ.ἀ. σελ. 192, 9). Καὶ ἐρωτᾷ: Ἀφοῦ ἐγὼ «ἐνα καθ' ἑνωσιν οἶδα τὸν Χριστόν, τὸν αὐτὸν δηλονότι Θεὸν και ἄνθρωπον· εἶτα, πῶς οὐκ ἐρυθριᾶς τοῖς παρ' ἡμῶν ἐπιπλήττων λόγοις» (ἐ.ἀ. σελ. 114, 2-4); Σημειωτέον, δι: ὁ πολὺς Πετᾶβιος (De Incarnatione, Lib. VI, Cap. XVII) παρατρεῖ:

β. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν⁹⁴ ἡνωσθαι τὸν εκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγον, ἐνα τε εἶναι Χριστὸν μετὰ της ιδίας σαρκός, τὸν αὐτὸν δηλονότι Θεὸν τε ὁμοῦ και ἄνθρωπον, ἀνάθεμα ἔστω.

γ. Εἴ τις ἐπὶ τοῦ ἐνός Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις⁹⁵ μετὰ τὴν

τὸ «σαρκικῶς» ἀντίθετόν του εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἔχει τὸ «θεϊκῶς»· καὶ ἄρα, ὅσοι ἐρμηνεύουν μονοφυσιτικῶς τὸν ἀναθεματισμὸν τοῦτον τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ὄντως «εἰκαιολογοῦν» (Περὶ τῶν δύο τοῦ Λόγου γεννήσεων ἰδὲ Πράξ. ΣΤ' § 10,3-4, § 13,5, § 17,4, § 19,5-12, § 26,1).

94. Ὁ Νεστόριος ἐδίδασκε: «Ἦν μὲν ὁ Θεὸς Λόγος και πρὸ της ἐνανθρωπήσεως υἱός και Θεὸς και συνὼν τῇ Πατρί. Ἀνέλαβε δὲ ἐν ὑστέροις καιροῖς τὴν τοῦ δούλου μορφήν. Ἀλλ' ὦν πρὸ τούτου υἱός, και καλούμενος, μετὰ τὴν ἀνάληψιν οὐ δύναται καλεῖσθαι κεχωρισμένως υἱός, ἵνα μὴ δύο υἱοὺς δογματίσωμεν· ἀλλ' ἐπειδήπερ ἐκεῖνῳ συνήττηται, τῷ ἐν ἀρχῇ ὄντι υἱῷ τῷ πρὸς αὐτὸν συναφθέντι, οὐ δύναται κατὰ τὸ ἀξίωμα της υἰότητος διαιρεῖν δέξασθαι (κατὰ τὸ ἀξίωμα φημι της υἰότητος, οὐ κατὰ τὰς φύσεις)· διὰ τοῦτο και Χριστός ὁ Θεὸς Λόγος ὀνομάζεται, ἐπεὶπερ ἔχει τὴν συνάφειαν τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν διηγεκῇ» (F. Loofs, σελ. 275). Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Νεστόριος ἐκθέτει, πότε, πῶς και μὲ ποῖαν ἔννοιαν εἶναι δυνατόν νά λέγῃ τις νεστοριανικῶς δι: ὁ Χριστός εἶναι εἰς. Ἀρα δὲν ἀρκεῖ ἡ ὁμολογία δι: εἰς ὁ Χριστός και Υἱός, και δι: ἡ ἁγία Μαρία εἶναι Θεοτόκος. Πρέπει ὁ ἀποπτύων τὸν νεστοριανισμόν νά δεχθῇ τὴν δευτέραν τοῦ Λόγου ἐν χρόνῳ γέννησιν. «Ὁ ἐν ἀγίοις Κύριλλος οὔτε ἐν τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ συγγράμμασιν, οὔτε ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἦτινι τὰ δώδεκα κεφάλαια ὑποτέτακται, ἀλλ' οὐδὲ ἐν αὐτοῖς τοῖς κεφαλαίοις μίαν φύσιν θεότητος και ἀνθρωπότητος δείκνυται εἰρηκῶς, ἀλλὰ μίαν ὑπόστασιν, ἡτοι πρόσωπον της θεότητος και της ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ, διδάσκει· ὅπερ και ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία κηρύττει, και πάντες οἱ πατέρες ἐδίδαξαν ἀναθεματίζοντες τοὺς μίαν φύσιν της θεότητος και της ἀνθρωπότητος λέγοντας· ἄλλο γὰρ ἐστὶ φύσις και ἄλλο ὑπόστασις, ἡτοι πρόσωπον· και ἡ μὲν φύσις τὸ κοινῶς και γενικῶς κατὰ πάντων προσώπων κατηγορούμενον σημαίνει· ἡ ὑπόστασις δὲ, ἡτοι πρόσωπον, τὸ εἰδικόν δείκνυσιν· πρόσωπον γὰρ ἐν ἄλλῳ προσώπῳ οὐκ ἐπιθεωρεῖται» (Mansi 9, 604AB Ἰουστινιανού Ἐπιστολή). Βλ. και Πραξ. ΣΤ' § 17,5 και § 26,8-9).

95. Ὑποστάσεις ὀνομάζονται ἐνταῦθα αἱ φύσεις (βλ. Ἰωάννου Γραμματικοῦ, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, Ἐκ τῶν Συνηγοριῶν, P.G. 86, 2953 BC).

«Διαιρέσεις οὐκ ἐστὶ της συναφείας και της δυναστείας και της υἰότητος και αὐτοῦ τοῦ εἶναι Χριστός. Τῆς δὲ θεότητος και ἀνθρωπότητος ἐστὶ διαιρέσεις. Ὁ Χριστός, κατὰ τὸ Χριστός εἶναι, ἀδιαιρέτος· οὐ γὰρ ἔχομεν δύο Χριστοὺς οὐδὲ δύο υἱοὺς· οὐ γὰρ ἐστὶ παρ' ἡμῶν πρῶτος [Χριστός] και δευτερος, οὐδὲ ἄλλος και ἄλλος, οὐδὲ πάλιν ἄλλος υἱός και ἄλλος πάλιν· ἀλλ' αὐτὸς ὁ εἰς ἐστὶ διπλοῦς, οὐ τῇ ἀξίᾳ, ἀλλὰ τῇ φύσει» (F. Loofs, σελ. 280-281). Ὁ Κύριλλος εἰς τὸ Γ' Κεφάλαιόν του καλεῖ τὸν Νεστόριον νά ἀναθεματίσῃ τὰς ὡς ἄνω ἀπόψεις του και νά δεχθῇ δι: ἡ ἔνωσις εἶναι «φυσική», δηλαδή ἔνωσις τῶν δύο φύσεων ἀσύγχυτος και ἀδιαιρέτος. Ὁ ἅγιος Κύριλλος τὴν κατὰ συνάφειαν ἔνωσιν τῶν προσώπων θεωρεῖ ὡς κάτι τὸ

ένωσιν, μόνη συνάπτων αὐτὰς συναφεία τῇ κατὰ τὴν ἀξίαν ἢ γοῦν αὐθεντίαν ἢ δυναστείαν καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον συνόδῳ τῇ καθ' ἑνωσιν φυσικὴν, ἀνάθεμα ἔστω.

δ. Εἰ τις προσώποις δυσὶν ἢ γοῦν ὑποστάσειν τὰς τε ἐν τοῖς εὐαγγελικοῖς καὶ ἀποστολικοῖς συγγράμμασι διανέμει φωνὰς ἢ ἐπὶ Χριστῷ παρὰ τῶν ἁγίων λεγομένας ἢ παρ' αὐτοῦ περὶ ἑαυτοῦ, καὶ τὰς μὲν ὡς ἀνθρώπῳ παρὰ τὸν ἐκ Θεοῦ Λόγον ἰδικῶς νοουμένῳ⁹⁶ προσάπτει, τὰς δὲ ὡς θεοπρεπεῖς μόνῳ τῷ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγῳ, ἀνάθεμα ἔστω.

ε. Εἰ τις τοιμᾷ λέγειν "θεοφόρον ἄνθρωπον" τὸν Χριστὸν καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον Θεὸν εἶναι κατὰ ἀλήθειαν ὡς Υἱὸν ἑνα καὶ φύσει,⁹⁷ καθὼς γέγονε σὰρξ ὁ Λόγος καὶ κεκοινώνηκε παραπλησίως ἡμῖν αἵματος καὶ σαρκὸς, ἀνάθεμα ἔστω.

στ. Εἰ τις λέγει Θεὸν ἢ δεσπότην εἶναι τοῦ Χριστοῦ⁹⁸ τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγον καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖ Θεόν τε

ἀνάλογον μὲ τὴν ἑνωσιν τοῦ διαβόλου μὲ τὸν ἄνθρωπον εἰς τὰς περιπτώσεις δαμιονοληψίας.

96. Ἡ διαφορὰ τῶν νεστοριανῶν ἀντιλήψεων ἀπὸ τὴν ὀρθὴν πίστιν συνίσταται εἰς τὸ ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις κατὰ τὸν Νεστόριον ἀποτελεῖ ἰδικῶς νοούμενον (δηλ. πλήρως διακεκριμένον) πρόσωπον, τὸ ὁποῖον πρὸ τῆς ἀναλήψεως ἠδύνατο νὰ ἐνεργῇ καὶ χωρὶς τὴν τοῦ Λόγου κοινωνίαν.

97. Ὁ Νεστόριος ἀπέρριπτε τὴν ἐν Χριστῷ «ἀντίδοσιν ἰδιωμάτων». Ὁ Ἰησοῦς ἦτο ἄνθρωπος θεοφόρος· δηλ. ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔφερεν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν, ὡς ὅλοι οἱ θεούμενοι, εἰς μείζονα ὁμῶς βαθμόν. Βλ. Πραξ. ΣΤ' § 17,8, § 19,17-18, § 26,4.

98. Ὁ Νεστόριος καλεῖται νὰ ἀναθεματίσῃ τὰ ἐξῆς λόγια του: «Θεὸς τοῦ Χριστοῦ ὁ ἐκ Θεοῦ Λόγος» (F. Loofs ἔ.α. σελ. 291)· καὶ «ἦν γὰρ ὁ αὐτὸς καὶ βρέφος καὶ τοῦ βρέφους δεσπότης» (ἔ.α. σελ. 292). Ἐπ' αὐτῶν ὁ ἅγιος Κύριλλος παρετήρησεν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ ὁμοούσιος καὶ ὁμόθετος μὲ τὸν Πατέρα ὡς Λόγος, ἀλλὰ καὶ δούλος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς κατὰ τὴν κτιστὴν φύσιν του. Καὶ «ὡς μὲν τὴν προσκυνουμένην φύσιν λαβὼν, προσκυνεῖ· προσκυνεῖται δὲ πάλιν ὁ αὐτός, ὡς τῆς προσκυνουμένης ὑπάρχων φύσεως, καθ' ὃ νοεῖται Θεός» (Κύριλλος Σχόλια, A.C.O. 1, 5 σ. 230). Ὅμως δὲν εἶναι οὔτε δυνατόν οὔτε ἐπιτρεπτόν λόγῳ τῆς τοῦ δούλου μορφῆς νὰ διαιρῶμεν τὸν ἑνα Χριστὸν εἰς δύο πρόσωπα, Κύριον καὶ δούλον, καὶ νὰ θεωρῶμεν τὸν ἴδιον καὶ δούλον καὶ κύριον τοῦ ἑαυτοῦ του (A.C.O. 1, 1, 6, σελ. 129). «Ὅτι δὲ θεότης μὲν ἕτερόν τι κατὰ φύσιν ἰδίαν ἐστίν, ἕτερον δ' αὐτὸ κατὰ φύσιν ἰδίαν ἀνθρωπότης, πῶς ἂν ἐνδοιάσειε τις; Πλὴν εἰς ἐξ ἁμφοῖν ὁ Χριστὸς, θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος, καθ' ἑνωσιν οἰκονομικὴν» (ἔ.α. σελ. 129). Βλ. καὶ Πραξ. § 10,6, § 17,4, § 19,15-19, § 26,4.

ομοῦ καὶ ἄνθρωπον, ὡς γεγονότος σαρκὸς τοῦ Λόγου κατὰ τὰς γραφάς, ἀνάθεμα ἔστω.

ζ. Εἰ τίς φησιν ὡς ἄνθρωπον ἐνηργῆσθαι⁹⁹ παρὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν τοῦ Μονογενοῦς εὐδοξίαν περιηφθαι ὡς ἐτέρῳ παρ' αὐτὸν ὑπάρχοντι, ἀνάθεμα ἔστω.

η. Εἰ τις τοιμᾷ λέγειν τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον συμπροσκυνεῖσθαι δεῖν τῷ Θεῷ Λόγῳ καὶ συνδοξάζεσθαι καὶ συγχρηματίζειν¹⁰⁰

99. Ὁ Νεστόριος ἔλεγεν: «...κοινὰ γὰρ αἱ τῆς Τριάδος ἐνέργειαι καὶ μόναις ὑποστάσει τὴν διαίρεσιν ἔχουσαι. Ἡ γοῦν τοῦ Μονογενοῦς εὐδοξία ποτὲ μὲν τῷ Πατρὶ περιηπται (ἔστι γὰρ, φησὶν, ὁ Πατὴρ μου ὁ δοξάζων με), ποτὲ δὲ τῷ Πνεύματι (τὸ Πνεῦμα γὰρ, φησὶν, τῆς Ἀληθείας ἐμὲ δοξάσει), ποτὲ δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ δυναστείᾳ (ἐξεληθόντες γὰρ, φησὶν, διεκλήρυσσον τὸν λόγον πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθησάντων σημειῶν)» (F. Loofs, σελ. 225). Ἡ τελευταία παρατήρησις προϋποθέτει τὴν πλάνην τοῦ Νεστορίου, ὅτι πρὸ τῆς ἀναλήψεως ἐν Χριστῷ ὑπάρχον ἐνεργοῦντα δύο πρόσωπα. Κατὰ τὴν ὀρθὴν πίστιν ἐν Χριστῷ ἔχομεν δύο φύσεις μὲ ἰδίαις ἐκάστη ἐνεργείας, ἀλλὰ ἐν μόνον ἐνεργοῦν Πρόσωπον. Κατὰ ταῦτα ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀπαντῶν εἰς τὴν «Μέμψιν τῶν Ἀνατολικῶν» διεσάφησεν, ὅτι ὁ Χριστός, «καίτοι κατὰ φύσιν ὑπάρχων ζωή, ζωοποιεῖσθαι λέγεται παρὰ τοῦ Πατρὸς· καὶ τῆς δόξης κύριος ὢν, δόξαν λέγεται λαβεῖν... ἀλλὰ καίτοι λεγόμενος δόξαν λαβεῖν παρὰ τοῦ Πατρὸς, (διήκοντος τοῦ πράγματος ἐπὶ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος μέτρον), οἶδεν ἑαυτὸν ἔχοντα, καθ' ὃ καὶ νοεῖται καὶ ἐστι Θεός, τὸ ὑπὲρ κτίσιν ἄξιωμα... καὶ οὐκ ἂν ἐνδοιάσειε τις» νὰ εἴπῃ, ὅτι ὁ Πατὴρ ἀνέστησε τὸν Χριστὸν «ἐνεργούμενον δηλονότι περὶ τὴν σάρκα αὐτοῦ τοῦ πράγματος» (A.C.O. 1, 1, 7, σελ. 47), ἀλλὰ δὲν δυνάμεθα νὰ κάμωμεν διάκρισιν ἐν Χριστῷ μεταξύ «ἀναστήσαντος» καὶ «ἀναστάντος», διότι εἰς ὁ Χριστός (βλ. Πραξ. Ε' § 17 ἰδ').

100. Ὁ Νεστόριος ἐδίδασκεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς, ὡς δούλος τοῦ Θεοῦ Λόγου προσκυνεῖ τὸν Θεόν Λόγον· ἀλλὰ καὶ προσκυνεῖται καὶ δοξάζεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων κατὰ συγκατάβασιν λόγῳ τῆς κατὰ συνάφειαν ἐνώσεως μὲ τὸν Θεόν Λόγον. Ἐπὶ λέξει ἔλεγεν: «Ἀκουσον ἀμφοτέρω τοῦ Παύλου κηρύττοντος· ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεός, εὐλογητός εἰς τοὺς αἰῶνας. Τί οὖν; Ἀπλοῦς ἄνθρωπος ὁ Χριστός, ὃ μακάριε Παῦλε; οὐ μὲν οὖν. Ἀλλὰ ἄνθρωπος ὁ Χριστός τὸ κατὰ σάρκα. Κατὰ δὲ τὴν θεότητα ὁ ἐπὶ πάντων Θεός. Ὁμολογεῖ τὸν ἄνθρωπον πρότερον, καὶ τότε τῇ τοῦ Θεοῦ συναφείᾳ θεολογεῖ τὸ φαινόμενον, ἵνα μηδεὶς ἀνθρωπολατρεῖν τὸν χριστιανισμὸν ὑποπτεύῃ. Ἀσύγχυτον τοίνυν τὴν τῶν φύσεων τηρῶμεν συνάφειαν. Ὁμολογῶμεν τὸν ἐν ἀνθρώπῳ Θεόν. Σέβωμεν τὸν τῇ θείᾳ συναφείᾳ τῷ παντοκράτορι Θεῷ συμπροσκυνούμενον ἄνθρωπον» (F. Loofs, Nestoriana, Halle, 1905, σελ. 249).

Ἐπισημαίνεται, ὅτι μεταξύ τῶν ἐννοιῶν «μηδεὶς... ἀνθρωπολατρεῖν» καὶ «σέβωμεν τὸν... συμπροσκυνούμενον ἄνθρωπον» ὑπάρχει κρυσγαλέα ἀντίφασις. Σημειωτέον δὲ, ὅτι τόσοι οἱ ἀνατολικοὶ ὅσον καὶ ὁ Θεοδώρητος συνεφώνησαν

Θεὸν ὡς ἕτερον ἑτέρῳ (τὸ γὰρ “συν” αἰ προστιθέμενον τοῦτο νοεῖν ἀναγκάσει) καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον μιᾷ προσκυνήσει τιμᾷ τὸν Ἐμμανου- ἤλ καὶ μίαν αὐτῷ τὴν δοξολογίαν ἀναπέμψει, καθὼς γέγονε σὰρξ ὁ Λόγος, ἀνάθεμα ἔστω.

θ. Εἰ τις φησιν τὸν ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν δεδοξάσθαι παρὰ τοῦ Πνεύματος, ὡς ἁλλοτρίᾳ δυνάμει¹⁰¹ τῇ δι’ αὐτοῦ χρώμενον καὶ παρ’ αὐτοῦ λαβόντα τὸ ἐνεργεῖν δύνασθαι κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων καὶ τὸ πληροῦν εἰς ἀνθρώπους τὰς θεοσημείας, καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον ἰδιον αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα φησιν, δι’ οὗ καὶ ἐνήργηκε τὰς θεοσημείας, ἀνάθεμα ἔστω.

ι. Ἀρχιερέα καὶ ἀπόστολον τῆς ὁμολογίας ἡμῶν γεγενῆσθαι Χριστὸν ἡ θεία λέγει γραφή· προσκεκόμικε δὲ ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυτὸν εἰς ὁσμὴν εὐδωδίας τῷ Θεῷ καὶ Πατρί. Εἰ τις τοῖνυν ἀρχιερέα¹⁰² καὶ

πλήρως μέ τὸν ἅγιον Κύριλλον (Α.Σ.Ο. 1, 1, 6, 132). Ἀλλὰ ὁ Νεστόριος ἀποδίδει εἰς τὸν ἅγιον Κύριλλον τὴν ἀπαράδεκτον ἀποψιν, ὅτι ἡ τοῦ δούλου μορφὴ δεσπόζει τῶν πάντων (F. Loofs, ἔ.α. σελ. 215) καὶ εἶναι προσκυνητὴ αὐτὴ καθ’ ἑαυτήν! Βλ. Ἠραξ. ΣΤ’ § 10, 6, § 17, 5-6, § 26, 11.

101. Βλ. Πραξ. Δ’ κεφ. 6, 7 καὶ 12· καὶ σημ. 92.

102. Ὁ Νεστόριος διεκηρύττει, ὅτι ἀρχιερεὺς τῆς Καινῆς Διαθήκης ἦτο ἡ τοῦ δούλου μορφὴ, ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς: «Οὗτος ὁ πιστός τῷ Θεῷ πεποιημένος ἀρχιερεὺς· ἐγένετο γὰρ οὗτος· οὐκ αἰδίως προὖν οὗτος ὁ κατὰ μικρὸν εἰς ἀρχιερέως, αἰρετικέ, προκόψας ἀξίωμα. Καὶ ἄκουε σαφεστέρως σοι τοῦτο διαβρώσης φωνῆς· ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς Αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἐκτετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῶζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, καίπερ ὦν υἱός, ἐμαθεν ἀφ’ ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν· καὶ τελειωθείς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἷτιος σωτηρίας αἰωνίου» (Ἐβρ. 5, 7-9). Τελειοῦται δὲ ὁ κατὰ μικρὸν προκόπτων, αἰρετικέ.... Αὐτὸς γὰρ ἡμῶν ἐπηγγελμένης ἀρχιερεὺς εὐλογίας ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ ἀπεστάλη, ὡς ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ γένους τὴν τοῦ σώματος θυσίαν συνεπαγόμενος» (F. Loofs, ἔ.α. σελ. 234-235, 240).

Αὐτὰ τὰ βλάσφημα ἐκάλεσεν ὁ ἅγιος Κύριλλος τὸν Νεστόριον νά ἀποπτύσῃ προσυπογράφων τὸν ἱ’ ἀναθεματισμόν. Πρὸς ἀνασκευὴν τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐγγράφησαν τὰ ἐν Πραξ. Ε’ § 17, δ’ καταχωρισθέντα.

Ἐπ’ αὐτοῦ ὁ Θεοδόρητος παρετήρησεν ὀρθῶς ὅτι ἡ ἀρχιερωσύνη τοῦ Χριστοῦ δὲν γίνεται νοητὴ χωρὶς τὴν δούλου μορφὴν (Α.Σ.Ο. 1, 1, 6, σελ. 140). Κατὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον ἀρχιερεὺς δὲν ἐγένινεν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ μόνη καὶ καθ’ ἑαυτήν, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Λόγος ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐξηγάγετο, ὅταν γέγονεν ἄνθρωπος (ἔ.α. σελ. 140). «Ἐστὶ λοιπὸν ὁ Θεὸς Λόγος «λέγεται ἀνθρωπίνως ἱεράσθαι διὰ τὴν οἰκονομίαν» (ἔ.α. σελ. 141). «Τὸ τῆς ἱερωσύνης χρῆμα» εἶναι μία ἀκόμη μορφὴ τῆς δι’ ἡμᾶς ἐκουσίας πτωχείας καὶ κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου (ἔ.α. σελ. 139). Ἡ βλάσφημία τοῦ Νεστορίου ὅτι ὁ Χριστὸς

ἀπόστολον ἡμῶν γεγενῆσθαι φησιν οὐκ αὐτὸν τὸν ἐκ Θεοῦ Λόγον, ὅτε γέγονε σὰρξ καὶ καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος, ἀλλ’ ὡς ἕτερον παρ’ αὐτὸν ἰδικῶς ἄνθρωπον ἐκ γυναικός, ἢ εἴ τις λέγει καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσε νεγκεῖν αὐτὸν τὴν προσφορὰν καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον ὑπὲρ μόνων ἡμῶν (οὐ γὰρ ἂν ἐδεήθη προσφορᾶς ὁ μὴ εἰδὼς ἁμαρτίαν), ἀνάθεμα ἔστω.

ια. Εἰ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὴν τοῦ Κυρίου σάρκα ζωοποιὸν¹⁰³ εἶναι καὶ ἰδίαν αὐτοῦ τοῦ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγου, ἀλλ’ ὡς ἑτέρου τινὸς παρ’ αὐτὸν συνημμένου μὲν αὐτῷ κατὰ τὴν ἀξίαν ἢ γοῦν ὡς μόνην θείαν ἐνοίκησιν ἐσχηκότος, καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον ζωοποιὸν, ὡς ἔφημεν, ὅτι γέγονεν ἰδία τοῦ Λόγου τοῦ τὰ πάντα ζωογονεῖν ἰσχύοντος, ἀνάθεμα ἔστω.

ιβ. Εἰ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον παθόντα σαρκὶ καὶ

προσέφερεν τὸ σῶμα Του θυσίαν καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, εὐρίσκεται ἐν ἀρμονίᾳ πρὸς τὴν Χριστολογία του, ἀλλ’ εἰς πλήρη ἀντίθεσιν πρὸς τὸ Ἐβρ. 7, 28 «ὁ Νόμος ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὀρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν Νόμον Υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον». Βλ. καὶ Πραξ. ΣΤ’ § 17, 9.

103. Μὲ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ καλεῖται ὁ Νεστόριος νά ἀναθεωρήσῃ καὶ ἀναθεματίσῃ τὰς ἐξῆς ἀπόψεις του:

«Ἀκούσατε τοῖνυν προσέχοντες τοῖς ρητοῖς. Ὁ τρώγων μου, φησί, τὴν σάρκα. Μνημονεύετε, ὅτι περὶ τῆς σαρκὸς ἐστὶ τὸ λεγόμενον καὶ ὅτι οὐ παρ’ ἐμοῦ προστέθεται τὸ τῆς σαρκὸς ὄνομα, ὥστε μὴ δοκεῖν ἐκείνοις παρερμηνεύειν. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, – μὴ εἴπεν· ὁ τρώγων μου τὴν θεότητα καὶ πίνων μου τὴν θεότητα; ...ἀλλ’ ἐπὶ τὸ προκειμένον· ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Μνημονεύετε ὅτι περὶ σαρκὸς τὸ λεγόμενον· καθὼς ἀπεσταλκὲς με ὁ ζῶν Πατήρ, ἐμὲ τὸν φαίνόμενον. Ἀλλ’ ἐνίοτε παρερμηνεύω; Ἀκούσωμεν ἐκ τῶν ἐξῆς· καθὼς ἀπέσταλκε με ὁ ζῶν Πατήρ. Ἐκεῖνος λέγει τὴν θεότητα, ἐγὼ δὲ τὴν ἀνθρωπότητα» (F. Loofs, σελ. 227-228). Αὐτὰ ἔλεγεν ὁ Νεστόριος. Ἀλλ’ ἂν ἀπεσταλμένος τοῦ Πατρὸς ἦτο τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, τότε δι’ ἀνθρώπου ἡ σωτηρία. Κατ’ ἀκολουθίαν ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου δὲν πρέπει νά εἶναι ζωοποιός. Βλ. καὶ Πραξ. ΣΤ’ § 13, 7. Ἐπ’ αὐτῶν ἄριστα παρετήρησεν ὁ μέγας Ἰουστινιανὸς τὰ ἐξῆς: «Ὁ παρ’ ἄλλου εὐεργεσίαν λαβὼν, ἦτοι σωθεὶς, ἑτέρους πῶς δύναται σῶζειν; Οἱ τοῖνυν τὸν ταῦτα βλασφημήσαντα ἐκδικοῦντες, τίνος οἶνται σῶμα καὶ αἷμα λαμβάνειν; τοῦ εὐεργετηθέντος ἢ τοῦ εὐεργετήσαντος; ἀλλ’ εἰ μὲν τοῦ εὐεργετήσαντος Θεοῦ Λόγου, πῶς τοῦτο λέγουσι, μὴ ὁμολογοῦντες αὐτὸν σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπήσαι; εἰ δὲ τοῦ εὐεργετηθέντος, ματαία αὐτῶν ἡ ἐλπίς ἀνθρωπολατρείαν πρεσβεύοντων, ὅτι ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα» (Ἰουστινιανὸς Ἐπιστολὴ, Mansi 9, 601 BC). Βλ. καὶ Πραξ. Δ’ κεφ. ΙΘ’. Κατὰ τὸν μέγαν Βαββαῖον, ὁ ἄρτος οὗτος εἶναι ἄρτος τῇ οὐσίᾳ (βλ. Cordillo, Theologia Orientalis, Roma, p. 217).

ἐσταυρωμένον σαρκί¹⁰⁴ καὶ θανάτου γευσάμενον σαρκὶ γεγονότα τε πρωτότοκον ἐκ τῶν νεκρῶν, καθὼς ζῶν τέ ἐστι καὶ ζωοποιὸς ὡς Θεός, ἀνάθεμα¹⁰⁵ ἔστω.

*

104. Ὁ Νεστορίος ἔλεγεν:

«Ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ τῆς γεννήσεως τῆς ἐκ τῆς Χριστοτόκου Παρθένου τίθησι τὸ Υἱὸς ἢ Θεία Γραφή, δεδηλώκαμεν. Ἀκούσον δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ θανάτου, εἴ ἐστι ποτε κείμενος ὁ Θεός, ἵνα παθητὸν τὸν Θεὸν εἰσαγάγωμεν. Ἐχθροί, φησιν, ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ. Οὐκ εἶπε διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Ἀκούσον καὶ τὴν ἄλλην αὐτῶν μαρτυρίαν· Εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. Ἰδοὺ Κύριον τῆς δόξης λέγει. Οὐ καλεῖ τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ τὴν θεότητα. Τοῦτο δὲ ἐστὶ καὶ διασπώντων τὴν συνάφειαν τὴν ἀκριβή. Ὅταν γὰρ λέγῃς, ὅτι οὗτος μὲν οὐκ ἐστὶ Κύριος, ἐκεῖνος δὲ Κύριος, σὺ ψιλὸν ἀνθρώπον ποιεῖς τὸν Χριστὸν; Τί οὖν λέγεις, ἐν ἐκκλησιαστικῇ προσώπῳ, αἰρετικέ; κύριος καὶ ὁ ἀνθρώπος, ἢ οὐ; εἰ μὲν οὖν κύριος, κοινῶναι τὰ λεγόμενα· εἰ δὲ οὐ κύριος, μὴ σὺ, ψιλὸν ἀνθρώπον τὸν Χριστὸν ποιῶν, ἐμοὶ πρόστριβε τὸν ὀνειδισμόν... Ἀκούσωμεν τοῦ μακαρίου Παύλου φανερώς κεκραγόντος, τίς ἐστὶν ὁ σταυρωθεὶς. Ἀκούσον τοίνυν φανερώτατα τῆς φωνῆς· καὶ γὰρ ἐσταυρώθη, φησὶν, ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ. Εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, τίς ἡσθένησεν, αἰρετικέ; Ὁ Θεὸς Λόγος;» (F. Loofs, ἔ.α. σελ. 357).

Ἡ ἐρμηνεία τοῦ Νεστορίου εἶναι ἐσφαλμένη. Λαμβάνει ὑπ' ὄψιν μόνον τὸ «Κύριος», τὸ ὁποῖον καὶ ἐρμηνεύει κατὰ τὰς ἀπόψεις του καὶ παραγνωρίζει τὸ γεγονός ὅτι ὁ λόγος εἶναι ὄχι ἀπλῶς περὶ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ περὶ τοῦ «Κυρίου τῆς δόξης».

Μὲ βάσιν τὸν IB' ἀναθεματισμὸν ὁ Θεοδώρητος προσεπάθησε νὰ ἀποδώσῃ εἰς τὸν ἅγιον Κύριλλον ἰδέας θεοπασχητικὰς. Βλ. σχετικῶς καὶ ἐν Πραξ. Ε' § 17, Δ-ΣΤ. Ὁ ἅγιος πατὴρ ἀπέκρουσε μὲ βδελυγμίαν καὶ ἀηδίαν τὴν μομφήν (Α.Ο. 1, 1, 6, σελ. 145). Βλ. καὶ Πραξ. ΣΤ' § 10,5 § 17,6-7 § 19,20-21.

105. Κατὰ τὸν Θεοδώρητον Κύρου, ἡ λέξις «ἀνάθεμα» «διτλήν ἔχει τὴν διάνοιαν· καὶ γὰρ τὸ ἀφιερωμένον τῷ Θεῷ ἀνάθεμα ὀνομάζεται καὶ τὸ τοῦτου ἀπηλλοτριωμένον τὴν αὐτὴν ἔχει προσηγορίαν» (βλ. Ἑρμην. πρὸς Ρωμαίους Δ' γ' P.G. 82, 149A). Τὸ «ἀπηλλοτριωμένον Θεοῦ», τὸ ἀνάθεμα, καὶ ὁ ὑπὸ ἀνάθεμα, εἶναι «πάσῃ τῇ κτίσει καὶ ταῖς ἁγίαις δυνάμεσιν ἄψυστον, ὡς τῷ διαβόλῳ ἀνακείμενον διὰ τὴν ἀμυγῇ τοῦ καλοῦ ἀλλοτριώσιν» (Ἀνδρέας Καισαρείας, P.G. 106, 444B). Ἡ φράσις «ἦτω ἀνάθεμα» σημαίνει: α) «χωρίσατε αὐτόν ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας» (Μ. Ἀθανασίου, Ἑρμην. εἰς Γραφάς, P.G. 28, 76 CD), β) «ἀναθέσθω οὗτος τῷ διαβόλῳ· «μηκέτι ἔχτω χώραν σωτηρίας»· «χωροιστήτω τῆς ἀπολαύσεως τοῦ Παραδείσου καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ»· «γενέσθω ἀλλότριος ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ» (Φλαβιανὸς Ἀντ., Περὶ τοῦ μὴ ἀναθεματίζειν P.G. 48, 945) καὶ γ) «τὸ ὄνομα αὐτοῦ μηδαμῶς παρὰ τοῖς ἱερεῦσι Θεοῦ ἀνενεχθῇ» (Codex Canonum Ecclesiae Africanae ἐν J. Hardouin, Acta Conciliorum I, Paris 1714 p. 861). Βλ. καὶ Πραξ. Η' § 4,12 καὶ σημ. 29 καὶ Πραξ. Ε' σημ. 68.

18. Καὶ ἔτσι, ἀφοῦ πρῶτα ἐγινε μία ἀντιπαραβολὴ ἐκείνων ποὺ εἶπον οἱ ἅγιοι Πατέρες¹⁰⁶ μὲ ἐκεῖνα, ποὺ ὁ ὁσίας μνήμης Κύριλλος ἔγραψεν εἰς τὰς πρὸς Νεστορίον δύο ἀναγνωσθεῖσας ἐπιστολάς του, καὶ ἐν συνεχείᾳ παρουσίαις διαφόρων «χρήσεων» τοῦ Νεστορίου¹⁰⁷, καὶ μὲ τὸν τρόπον αὐτόν ἡ ἀσέβεια τοῦ Νεστορίου κατέστη φανερά, ἔλαβε χώραν ἡ καθαιρέσις του.

Καὶ αὐτὰ μὲν ἀποτελοῦν ἓνα μέρος ἀπὸ τὰ Πρακτικά τῆς ἐν Ἐφέσῳ Συνόδου.

19,1 Ἀπὸ τὰ Πρακτικά, τὰ ὁποῖα ἐκρατήθησαν εἰς τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον, τὸ τμήμα τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἁγίας μνήμης Λέοντος, τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἐξῆς:

2. Ἀπὸ τὴν Τρίτην Πράξιν τῶν ἐν Χαλκηδόνι.

Οἱ μεγαλοπρεπέστατοι καὶ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες καὶ ἡ ὑπερφυῆς Σύγκλητος εἶπον:

Τῇ προτεραίᾳ¹⁰⁸ συνόδῳ, περὶ τῆς κατὰ Φλαβιανὸν τὸν τῆς εὐλαβοῦς μνήμης καὶ Εὐσέβιον τὸν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον καθαιρέσεως ἡ ζήτησις ἐγένετο. Καὶ πᾶσιν ὑμῖν φανερόν κατέστη, ὅπως καὶ δικαίως καὶ κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τὰ τῆς ἐξετάσεως προέβη. Καὶ ἀπεδείχθησαν τότε ὡμῶς καὶ μὴ προσηκόντως καθαιρεθέντες. Ἀπερ τοίνυν ἡμῖν ἐφάνη ἐπὶ τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ δεῖν γενέσθαι, τῇ καὶ ταῦτα δηλὰ ὑμῖν ἐκ τῆς διαλαλιᾶς ἐγένετο.

Νῦν δὲ τὸ ζητούμενον καὶ κρινόμενον καὶ σπουδαζόμενον ἐστίν, ὥστε τὴν ἀληθῆ πίστιν συγκροτηθῆναι, δι' ἣν μάλιστα¹⁰⁹ καὶ ἡ Σύνοδος γέγονεν.

106. Βλ. Α.Ο. 1, 1, 2, σελ. 39-45. Ἀνεγνώσθησαν χρήσεις τῶν ἁγίων Πέτρου Ἀλεξ., Ἀθανασίου Ἀλεξ., Ἰουλίου Ρώμης, Φήλικος Ρώμης, Θεοφίλου Ἀλεξ., Κυπριανοῦ, Ἀμβροσίου, Γρηγορίου Θεολόγου, Γρηγορίου Νύσσης καὶ Βασιλείου.

107. Βλ. Α.Ο. 1, 1, 2, σελ. 45-52.

108. Δηλ. κατὰ τὴν Α' Πράξιν. Ὅτι ἡ Γ' Πράξις τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου προηγήθη χρονικῶς τῆς φερομένης ὡς Β' Πράξεως μαρτυρεῖται καὶ ὑπὸ Φακούνδου καὶ ὑπὸ σημειώσεως in margine τοῦ Κώδικος Μ'. «Ἰσθὶ ὁ ἀναγινώσκων ὡς κατὰ σφάλμα προτίθεται ἡ Γ' Πράξις τῆς Β' καὶ δεῖ πρότερον ἐκείνην ἀναγινώσκειν» (Α.Ο. 2, 1, 2, Εἰσαγ. σελ. 4 [200] καὶ 70 [266]).

109. Ἡ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος δὲν συνήλθε, διὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ θέματα κανονικῆς τάξεως, ὡς ἡ καθαιρέσις ἀμαρτησάντων ἱεραρχῶν (π.χ. Διοσκόρου), ἀλλὰ διὰ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν παρὰ τρωθείσαν Πίστιν, «δι' ἣν μάλιστα καὶ ἡ Σύνοδος γέγονεν» (Α.Ο. 2, 1, 2, σελ. 78 [274]).

Ειδότες οὖν, ὡς καὶ τῷ Θεῷ λόγον δώσετε ὑπὲρ τῆς οἰκείας ἑκαστος ὑμῶν ψυχῆς καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἀπάντων, οἵτινες καὶ διδαχθῆναι τὰ τῆς θρησκείας ἐπιθυμοῦμεν ὀρθῶς καὶ πᾶσαν ἀμφισβήτησιν ἀφαιρεθῆναι ἐκ τῆς πάντων τῶν ὁσίων Πατέρων ὁμονοίας καὶ συναινέσεως καὶ συμφώνου ἐκθέσεως καὶ διδασκαλίας, σπουδάσατε ἄνευ φόβου ἢ χάριτος ἢ ἀπεχθείας τὴν πίστιν καθαρῶς ἐκθέσθαι, ὥστε καὶ τοὺς δοκοῦντας μὴ ταῦτα πᾶσι πεφρονηκέναι τῇ τῆς ἀληθείας ἐπιγνώσει ἐπαναχθῆναι εἰς τὴν ὁμόνοιαν.

Εἰδέναι γὰρ ὑμᾶς βουλόμεθα, ὡς ὁ θειότατος καὶ εὐσεβέστατος δεσπότης τῆς Οἰκουμένης καὶ ἡμεῖς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν τὴν παρὰ τῶν τῇ καὶ τῶν ῥν', ἐτι δὲ μετὰ καὶ παρὰ τῶν λοιπῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων Πατέρων, παραδοθείσαν φυλάττομεν καὶ κατὰ ταύτην πιστεύομεν.

3. Καί, ἀφοῦ ἀνεγνώσθη τὸ Σύμβολον τῶν τριακοσίων δέκα ὁκτῶ ἁγίων Πατέρων, ὡς καὶ ἡ Ἐκθεσις τῶν ἑκατὸν πενήκοντα ἁγίων Πατέρων καὶ αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου, παρεδόθη ἵνα ἀναγνώσθῃ καὶ ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίας μνήμης Λέοντος, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

20. [Ὁ Τόμος τοῦ ἁγίου Λέοντος]¹¹⁰

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Φλαβιανῷ Λέων ἐπίσκοπος.

1. Ἀναγνόντες τὰ γράμματα τῆς Ἀγάπης τῆς Σῆς, (ἅπερ οὕτω βραδυτάτα γεγενῆσθαι θαυμάζομεν), καὶ τῇ τάξει τῶν «ὑπομνημάτων» ἐγκύψαντες, ἥτις ἐπὶ τῶν ἐπισκόπων ἐπράχθη, μόλις ποτέ, τί τὸ παρ' Ὑμῖν σκάνδαλον ἀνεφύη κατὰ τῆς ὑγιοῦς πίστεως, ἐγνώμεν· καὶ τὰ πρότερον λεληθέναι δοκοῦντα^{110α}, νῦν ἡμῖν δῆλα γεγένηται. Δι' ὧν Εὐτυχῆς, ὃς τῇ τοῦ πρεσβυτέρου προσηγορίᾳ τιμῆς εἶναι ἄξιος νομισθεῖς, πολὺ τις ἀσύνητος καὶ λίαν ἀμαθὴς ἀποδεικνύεται, ὡς περὶ αὐτοῦ καὶ τὸ τοῦ προφήτου εἰρησθαι· «οὐκ ἡβουλήθη συνέναι τοῦ ἀγαθῦναι· ἀδικίαν ἐμελέτησεν ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ». Τί δ' ἂν ἀδικώτερον εἴη τοῦ τὰ ἀσεβῆ φρονεῖν καὶ τοῖς εὖ φρονοῦσι καὶ σοφωτέροις μὴ εἰκέναι;

2. Εἰς τὴν ἀνοιαν δὲ ταύτην ἐμπίπτουσιν οἱ κατὰ τι μὲν ἐμπόδιον

110. Περί τοῦ Τόμου ἰδέ Εἰσαγωγή κεφ. Δ' § 4.

110α. Ὁ ἅγιος Λέων ὁμολογεῖ, ὅτι ἐσφαλε ἀπαντήσας ἐπαινετικῶς εἰς τὸν Εὐτυχῆ. Ὁμολογίαν μεταμελείας τοῦ ἁγίου Κελεστίνου βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' § 2-3.

ἀσαφείας γινῶναι τὸ ἀληθὲς κωλυόμενοι, οὐκ ἐπὶ τὰς προφητικὰς δὲ φωνάς, οὐκ ἐπὶ τὰς τῶν ἀποστόλων γραφάς, οὐκ ἐπὶ τὰς εὐαγγελικὰς αὐθεντίας, ἀλλ' ἐφ' ἑαυτοὺς ἀνατρέχοντες¹¹¹, καὶ διὰ τοῦτο διδάσκαλοι πλάνης ἀναδεικνύμενοι, ἐπειδὴ τῆς ἀληθείας μαθηταὶ μὴ¹¹² γέγονασιν.

Ποίαν γὰρ ἀπὸ τῶν θείων βιβλίων παιδείαν τῆς τε Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης προσέλαβεν, ὃς οὐδὲ αὐτοῦ τοῦ Συμβόλου τῶν προοιμίων¹¹² ἐδράξατο; Καὶ ὅπερ ἀνὰ πᾶσαν τὴν Οἰκουμένην τῇ φωνῇ πάντων τῶν ἀναγεννωμένων προφέρεται, τοῦτο κατὰ νοῦν ἐτι τούτου τοῦ γέροντος οὐ λαμβάνεται;

3. Ἀγνοῶν τοίνυν, τί δέοι περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου νοεῖν, καὶ τῶν θείων γραφῶν ἐν τῷ πλάτει πονεῖν οὐ βουλόμενος, ὅπως ἂν τοῦ φωτός τῆς ἐντεῦθεν γνώσεως ἄξιος γένηται, ἐκείνην γοῦν ὥφειλε τὴν κοινὴν καὶ μὴ διαφωνοῦσαν ὁμολογίαν ἐν ἀκροάσει περιμερίμῳ ποιήσασθαι, ἣν τῶν πιστῶν ἅπαν τὸ πλῆθος ὁμολογεῖ· «πιστεύειν [ἑαυτόν]»¹¹³ εἰς Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα· καὶ εἰς Χριστόν Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν Κύριον ἡμῶν, τὸν τεχθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου· δι' ὧν τριῶν ἀποφάνσεων τὰ πάντα σχεδὸν αἰρετικῶν καταλύεται μηχανήματα.

4. Ὅποτε γὰρ Θεὸς καὶ παντοκράτωρ καὶ πατὴρ εἶναι πιστεύεται, συναδίδος αὐτῷ καὶ ὁ Υἱὸς ἀποδεικνύεται, ἐν οὐδενὶ τοῦ Πατρὸς διαφέρων, ἐπειδὴ περ ἐκ Θεοῦ Θεός, ἐκ παντοκράτορος παντοκράτωρ, ἐξ αἰδίου γεννηθεὶς συναδίδος· οὐ μεταγενέστερος

111. Εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας ὁδηγεῖ μόνον ἡ ταπεινότης· «Τό εἰκέναι τοῖς εὖ φρονοῦσι καὶ σοφωτέροις». Ἡ ἑλλειψὶς ταπεινώσεως κάνει τὸν ἄνθρωπον νὰ στοχάζεται ἑαυτὸν ἱκανόν νὰ ἐννοήσῃ τὰ πάντα. Ἐτοίμη ἀποδέχεται συλλογιστικῶς ἢ ἀπορρίπτει συλλογιστικῶς καὶ στοχαστικῶς. Ὅμως ὅτε «ὧν ἐκ τῆς γῆς», ὅσον δυνατὴ διάνοια καὶ ἂν εἶναι. «ἐκ τῆς γῆς ἐστι» καὶ ὅσον καλὰ καὶ ἂν στοχάζεται, «ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ». Ὅτι καὶ ἂν συλλαμβάνῃ ἡ διάνοια τοῦ ἐκ τῆς γῆς λαλοῦντος, δὲν θά εἶναι ἐμὴ σοφία ἐπίγειος, χοϊκὴ, δαιμονιώδης (Ἰακ. 3, 15), ὅχι θεία καὶ σωστική. Ἡ αὐτοπεποιθήσις σκοτίζει τὴν διάνοιαν. Ὁ Θεός ὑπερῃφάνους ἀντιτάσσεται.

111α. Τό «μὴ» πρέπει νὰ ἀναγνώσθῃ «οὐ».

112. Προοίμιον τοῦ Συμβόλου εἶναι ἡ λέξις «πιστεύω». τοῦ σημαίνει «ἔχω ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Θεόν», καὶ ὅχι εἰς τὸν ἑαυτόν μου. Ὁ Εὐτυχῆς εἶχε πεποιοθῆναι εἰς τὴν σοφίαν του καὶ τὴν πνευματικὴν του διάκρισιν.

113. Μὲ τὴν λέξιν «ἑαυτόν» ἀπεδόθη δουλικῶς τὸ λατινικόν se, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ θεωρηθῇ μὴ ὑπάρχον, διότι δυσχεραίνει τὴν κατανόησιν.

χρόνῳ· οὐκ ἐλάσσων δυνάμει· οὐκ ἀνόμοιος δόξῃ· οὐ κεχωρισμένος οὐσίᾳ.

5. Ὁ δὲ αὐτὸς τοῦ αἰδίου Πατρὸς Μονογενὴς αἰδιος ἐτέχθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου· ἥτις γέννησις χρονική, τῆς θείας αὐτοῦ καὶ αἰδίου γεννήσεως οὔτε τι ἀπεμείωσεν οὔτε μὴν τι ταύτῃ προσέθηκεν· ἀλλ' ὅλον^{113α} (ἑαυτόν) εἰς τὸ σῶσαι τὸν ἀνθρώπον πεπλανημένον ἐκένωσεν, ἵνα καὶ τὸν θάνατον νικήσῃ καὶ τὸν διάβολον, τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τῇ οἰκείᾳ καταβάλλῃ δυνάμει. Οὐδὲ γὰρ ἂν ἡδυνήθημεν νικῆσαι τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου τὸν ἀρχηγόν^{113β}, εἰ μὴ τὴν ἡμετέραν Αὐτὸς φύσιν ἀνέλαβε καὶ οἰκείαν εἰργάσατο, ὅν οὔτε ἁμαρτία μολύνει οὔτε θάνατος κατασχεῖν ἡδυνήθη.

6. Συνελήφθη μὲν οὖν δηλονότι ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐν γαστρὶ Παρθένου μητρός, ἥτις οὕτω φυλαχθείσης τῆς παρθενίας αὐτὸν ἀπεκύησεν, ὥσπερ οὖν καὶ ἀκεραίας μεινάσης τῆς παρθενίας συνέλαβεν.

7. Ἀλλ' εἶπερ ἐκ ταύτης τινά^{113γ}, τῆς ἐν τῇ πίστει τῶν χριστιανῶν εὐαγεστάτης πηγῆς, καθαρὰν ἀρύσασθαι διάνοιαν οὐκ ἡδύνατο διὰ τὸ τῆς τηλαυγοῦς ἀληθείας αὐτὸν ἑαυτῷ τὸ φέγγος ἐκ τῆς οἰκείας ἐπισκοτιζεῖν τυφλώσεως, τῇ διδασκαλίᾳ γοῦν τῇ τῶν εὐαγγελίων ἑαυτὸν ὑπήγαγεν ἂν· καὶ λέγοντος Ματθαίου· «βίβλος γένεσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαβὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ», καὶ τοῦ ἀποστολικοῦ δὲ κηρύγματος τὴν εἰσήγησιν ἂν ἐπεζήτησε· καὶ ἀναγινώσκων ἐν τῇ ἐπιστολῇ τῇ πρὸς Ῥωμαίους «Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ, ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν Γραφαῖς ἀγίαις περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ τὸ κατὰ σάρκα», ἐπὶ τὰς προφητικὰς οὕτως ἂν βίβλους τὴν εὐσεβῆ φροντίδα μετήγαγε· καὶ εὐρίσκων τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραάμ, λέγοντος «ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται παντὰ τὰ ἔθνη», ὅπως ἂν περὶ τῆς κυριότητος τούτου μὴ ἀμφιβάλλῃ τοῦ σπέρματος, ἡκολούθησεν ἂν καὶ τῷ ἀποστόλῳ λέγοντι «τῷ Ἀβραάμ ἐρρέθησαν αἱ

ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐκ εἶπε, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὥς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὥς ἐφ' ἑνός· καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅπερ ἐστὶ Χριστός· καὶ τὸ Ἑσθου δὲ κήρυγμα διὰ τῆς ἐνδοτέρας κατέσχευεν ἂν ἀκροάσεως, λέγοντος «ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ τέξεται υἱὸν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἑμμανουήλ, ὅπερ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον, μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»· καὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ προφήτου πιστῶς ἂν ὑπανέγνω τὰ ῥήματα, «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, Οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὑψίστου, Μεγάλου Βουλή, Ἄγγελος, Θεὸς Ἰσχυρὸς, Ἐξουσιαστής, Ἀρχὼν Εἰρήνης, Πατὴρ τοῦ Μέλλοντος Αἰῶνος».

8. Οὐδὲ ματαίως λαλῶν οὕτως ἂν εἶπε σάρκα γεγενῆσθαι τὸν Λόγον, ὥς ὅτιπερ ὁ τεχθεὶς ἀπὸ τῆς Παρθένου Χριστὸς εἶχε μὲν ἀνθρώπου μορφὴν, οὐκ εἶχε δὲ μητρῷου σώματος ἀλήθειαν. Ἡ τάχα διὰ τοῦτο τὸν δεσπότην Χριστὸν οὐκ εἶναι τῆς ἡμετέρας ἐνόμισε φύσεως, ὅτι πρὸς τὴν μακαρίαν Μαρίαν ὁ πεμφθεὶς ἄγγελος εἶπε, «Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι, δι' ὃ καὶ τὸ γεννώμενον ἐκ σοῦ ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ», ὅπως ἂν, ἐπειδήπερ ἡ σύλληψις τῆς Παρθένου θείας ἔργον γεγένηται [δημιουργίας]^{113δ}, ἐκ τῆς φύσεως τῆς συλλαβούσης ἡ σὰρξ τοῦ συλληφθέντος μὴ γένηται;

Ἀλλ' οὐχ οὕτως νοητέον ἐκείνην τὴν γέννησιν, ἥτις μονογενῶς ἐστὶ θαυμαστὴ καὶ θαυμαστῶς ἐστὶ μονογενής, ὥστε διὰ τοῦ καινοπρεποῦς τῆς γεννήσεως τὴν τοῦ γένους ἐκβάλλεσθαι κυριότητα^{113ε}. Τὸ μὲν γὰρ γόνιμον τῇ Παρθένῳ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα παρέσχευεν, ἡ δὲ τοῦ σώματος ἀλήθεια προσελήφθη ἐκ [τοῦ] σώματος· καὶ τῆς Σοφίας οἰκοδομοῦσης^{113στ} ἑαυτῇ οἶκον, ὁ Λόγος «σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», τουτέστιν ἐν τούτῳ τῷ σώματι, ὅπερ ἔλαβεν ἐξ ἀνθρώπου, καὶ ὁ πνεύματι ζωῆς λογικῆς ἐνεψύχωσε.

9. Σφωζομένης τοίνυν τῆς ιδιότητος ἐκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓνα ἄνθρωπον¹¹⁴ συνιούσης, ἀνελήφθη ἀπὸ μὲν τῆς θεότητος ἡ ταπεινός

113α. Νά ἀναγνωσθῇ «ὅλον» καὶ ὄχι «ὅλην». Λατινιστί Totum se.

113β. Ἀρχηγὸς τοῦ θανάτου εἶναι ὁ διάβολος.

113γ. Ὑποκείμενον τῆς φράσεως «οὐκ ἡδύνατο ἀρύσασθαι» πρέπει νά νοηθῇ «ὁ Εὐτυχής» καὶ ὄχι κάποιος ἄγνωστος. Ἡ προσθήκη τῆς λέξεως «τινά» εἰς τὴν ἑλληνικὴν μετάφρασιν ὀφείλεται εἰς λάθος ἢ παρανόησιν.

113δ. Ἡ λέξις «δημιουργίας» δέν ὑπάρχει εἰς τὸ λατινικὸν πρωτότυπον. Ἡ φράσις τοῦ πρωτοτύπου Divini fuit operis σημαίνει: ἡ σύλληψις τοῦ Κυρίου εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα θείας ἐνεργείας.

113ε. Μὲ τὴν λέξιν «κυριότης» ἀπεδόθη κακῶς ἡ λέξις proprietates, ποῦ σημαίνει «ιδιότης».

113στ. Νά ἀναγνωσθῇ «οἰκοδομησάσης».

114. Εἰς τὸ λατινικὸν πρωτότυπον ἔχομεν γραφὴν in unam personam coeunte,

της, ἀπὸ δὲ τῆς δυνάμεως τὸ ἀδύνατον, ἀπὸ τοῦ ἀθανάτου τὸ θνητόν, καί, -πρὸς τὸ τὸ χρεωστούμενον ὄφλημα τῆς ἡμετέρας φύσεως ἐκτιθῆναι,- ἡ θεία φύσις ἠνώθη τῇ φύσει τῇ παθητῇ, ἵνα τοῦτο δὴ τὸ ταῖς ἡμετέραις ἰάσεσιν ὑπάρχον ἀρμόδιον, ὁ εἰς καὶ ὁ αὐτός, ὦν μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἀνθρώπος Χριστὸς Ἰησοῦς, καὶ ἀποθνήσκειν ἐκ τοῦ ἑνὸς δυνήθῃ, καὶ τελευτᾷ ἐκ τοῦ ἑτέρου μὴ δυνήθῃ.

10. Ἐν ἀκεραία τοιγαροῦν ἀληθοῦς ἀνθρώπου καὶ τελεία τῇ φύσει, Θεὸς ἀληθὴς ἐτέχθη, ὅλος ἐν τοῖς ἑαυτοῦ, καὶ ὅλος ἐν τοῖς ἡμῶν· ἡμέτερα δὲ λέγομεν, ἅπερ ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὁ δημιουργὸς ἐναπέθετο, καὶ ἅπερ ἀνακαινιστέα πάλιν ἐδέξατο· ἐκεῖνα γὰρ, ἅπερ ὁ ἀπατεὼν ἐπεισήγαγε καὶ ὁ ἀπατηθεὶς ἀνθρώπος ἡμαρτεν, τὸ τυχὸν ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος ἴχνος οὐκ ἔσχηκεν. Οὐδέ, ἐπειδὴ^{114α} κοινωνίαν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπαισελήλυθεν ἀσθενείας, διὰ τοῦτο καὶ κοινωνὸς τῶν ἡμετέρων γέγονεν ἀμαρτημάτων· προσέλαβε γὰρ δούλου μορφὴν, δῖχα ῥύπου τινὸς ἀμαρτήματος, καὶ τὸ ἀνθρώπινον αὐξὼν καὶ τὸ θεῖον οὐ μειῶν, ἐπειδὴ περ ἡ κένωσις ἐκείνη, -δι' ἧς ἑαυτὸν ὁ ἀόρατος ὁρατὸν παρεσκεύασε καὶ ὁ ποιητὴς καὶ δεσπότης τῶν ὅλων εἰς τῶν ἀνθρώπων ἡβουλήθη γενέσθαι,- συγκατάβασις ἦν εὐσπλαγχνίας, οὐκ ἀσθένεια τῆς δυνάμεως.

11. Τοιγαροῦν, ὃς μένων ἐν μορφῇ Θεοῦ πεποίηκεν [τόν] ἀνθρώπον, αὐτὸς ἐν μορφῇ δούλου γέγονεν ἀνθρώπος· φυλάττει γὰρ ἑκατέρα φύσις ἀνελλιπῶς τὴν ἑαυτῆς ιδιότητα, καὶ ὥστε οὐκ ἀναιρεῖ τὴν τοῦ δούλου μορφὴν ἢ μορφὴν τοῦ Θεοῦ, οὕτως τὴν τοῦ Θεοῦ μορφὴν ἢ τοῦ δούλου μόρφωσις οὐκ ἐμείωσεν. Ἐπειδὴ γὰρ κατεκαυχᾶτο ὁ διάβολος, τὸν ἀνθρώπον [τόν] ἡπατημένον ἐκ τῆς πλάνης αὐτοῦ τῶν θείων δωρεῶν ἐστερημένον, καὶ τῶν τῆς ἀφθαρσίας ἀγαθῶν γεγυμνωμένον ὑπὸ τὴν τοῦ θανάτου χαλεπὴν ἀπόφασιν γεγενῆσθαι, καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις κακοῖς παραμυθίαν αὐτὸν εὐρηκέναι τινὰ ἐκ τῆς [αὐτοῦ] τοῦ [γεγονότος] προδότου κοινωνίας -ὡς καὶ τὸν Θεόν, τοῦτο τῆς Αὐτοῦ δικαιοσύνης ἀπαιτούσης, ἀμείψαι περὶ τὸν ἀνθρώπον τὴν οἰκείαν ἀπόφασιν, ὃν τοσαύτη τιμὴ κατεσκεύασε,- χρεῖα [τῆς] οἰκονομίας τοῦ ἀπορρήτου μυστηρίου γεγένηται, ἵνα ὁ ἀναλλοίωτος Θεός, Οὐτινος ἢ βούλησις τῆς ἐμφύτου

δηλ. «εἰς ἐν πρόσωπον συνουσίας». Ἡ γραφὴ τοῦ πρωτοτύπου (=«πρόσωπον») εἶναι δογματικῶς ὀρθότερα τῆς μεταφράσεως (=ἀνθρώπον).

114α. Νά νοηθῇ ἡ πρόθεσις «εἰς».

χρηστότητος στερηθῆναι μὴ^{114β} δύναται, [τὴν] πρώτην περὶ ἡμᾶς [τὴν] τῆς οἰκείας εὐσεβείας ἀπορρήτῳ μυστηρίῳ πληρώσει διοίκησιν, καὶ [ἵνα] ὁ ἀνθρώπος, ὁ τῇ κακουργίᾳ τῆς διαβολικῆς κακίας πρὸς ἁμαρτίαν συνελαθὴς, μὴ παρὰ βούλησιν ἀπόληται τοῦ Θεοῦ.

12. Προέρχεται τοίνυν εἰς τὸ ταπεινὸν τοῦτο τοῦ κόσμου ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τοῦ οὐρανίου θρόνου καταβαίνων καὶ ἀπὸ τῆς πατρικῆς δόξης οὐκ ἀφιστάμενος, καινῇ τινι τῇ γεννήσει γεννώμενος.

Καινῇ μὲν τῇ τάξει, ὅτι περ ἀόρατος ὦν ἐν τοῖς ἑαυτοῦ, ὁρατὸς γέγονεν ἐν τοῖς παρ' ἡμῖν· καὶ ἀκατάληπτος ὦν, ἡβουλήθη καταλαμβάνεσθαι· καὶ προαιώνιος μένων, εἶναι ἤρξατο ἀπὸ χρόνου· καὶ τοῦ παντός δεσπότης, τὴν δουλικὴν μορφὴν ἀνεδέξατο τῆς οἰκείας θεότητος ἐπισκιάσας τὸ μέγεθος· καὶ [ὁ] ἀπαθὴς Θεός, οὐκ ἀπηξίωσε παθητὸς εἶναι ἀνθρώπος· καὶ [ὁ] ἀθάνατος, νόμοις ὑποκεισθαι θανάτου.

13. Καινῇ δὲ τῇ γεννήσει τεχθεὶς, ἐπεὶ περ ἡ ἄχραντος παρθενία ἐπιθυμίαν μὲν ἠγνόησε, τὴν δὲ τῆς σαρκὸς ἐχορήγησεν ὕλην, καὶ προσελήφθη ἐκ μητρὸς τοῦ δεσπότη, φύσις, οὐχ ἁμαρτία.

14. Οὐ μὴν ἐπειδὴ περ ἐν τῷ δεσπότη Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ τεχθέντι ἐκ τῆς γαστρὸς τῆς Παρθένου, θαυμαστή τις ἐστὶν ἡ γέννησις, διὰ τοῦτο ἡμῖν οὐχ ἡ φύσις ὁμοία· ὁ γὰρ ὦν Θεὸς ἀληθὴς, αὐτὸς ἐστὶν καὶ ἀνθρώπος ἀληθὴς· καὶ ψεῦδος οὐδὲν ἐν ταύτῃ τῇ ἐνώσει τυγχάνει, ἐν ὅσῳ τὰ συναμφότερα μετ' ἀλλήλων ἐστί· καὶ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ταπεινόν· καὶ τὸ μέγεθος τῆς θεότητος· ὥστε γὰρ τῷ ἐλεεῖν ὁ Θεὸς τροπὴν οὐχ ὑφίσταται, οὕτως ὁ ἀνθρώπος τῷ μεγέθει τῆς θείας ἀξίας οὐκ ἀναλίσκεται· ἐνεργεῖ γὰρ ἑκατέρα μορφή μετὰ τῆς θάτερου κοινωνίας¹¹⁵, ὅπερ ἴδιον ἔσχηκεν· τοῦ μὲν Λόγου κατεργαζομένου τοῦθ', ὅπερ ἐστὶ τοῦ Λόγου· τοῦ δὲ σώματος ἐκτελοῦντος, ὅπερ ἐστὶ τοῦ σώματος· καὶ τὸ μὲν αὐτῶν διαλάμπει τοῖς θαύμασι, τὸ δὲ ταῖς ὕβρεσιν ὑποπέπτωκεν.

15. Καὶ καθάπερ ὁ Λόγος ἀπὸ τῆς ἰσότητος τῆς τοῦ Πατρὸς δόξης ἐστὶν ἀχώριστος, οὕτω τὸ σῶμα τὴν φύσιν τοῦ ἡμετέρου

114β. Τὸ «μὴ» πρέπει νά ἀναγνώσθῃ «οὐ». Τὸ νόημα τῆς προτάσεως εἶναι: «ὁ ἀναλλοίωτος Θεός, τοῦ ὁποίου ἡ θέλησις δὲν διαχωρίζεται ἀπὸ τὴν ἐμφυτον ἀγαθότητά Του...».

115. Εἰς τὰ λόγια «ἐνεργεῖ γὰρ... ὑποπέπτωκεν» ἔχομεν τὴν καλλιτέραν διατύπωσιν τῆς διδασκαλίας περὶ ἀντιδόσεως τῶν ἰδιωμάτων μετὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἐν Χριστῷ φύσεως. Ἡ ἀντίδοσις τῶν ἰδιωμάτων κατανοεῖται ὀρθῶς ὑπὸ τὸ «φῶς» τῶν ἀντιθέτων ἀπόψεων.

γένους οὐκ ἀπολέλοιπεν· εἰς γὰρ καὶ ὁ αὐτὸς ἀληθῶς υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀληθῶς υἱὸς ἀνθρώπου τυγχάνει. Θεὸς μὲν κατὰ τοῦτο, καθ' ὃ «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος»· ἀνθρώπος δὲ κατὰ τοῦτο, καθ' ὃ «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Καὶ Θεὸς μὲν κατὰ τοῦτο, καθ' ὃ «δι' αὐτοῦ τὰ πάντα ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν»· ἀνθρώπος δὲ κατὰ τοῦτο, καθ' ὃ «γένονεν ἐκ γυναικός, γέγονεν ὑπὸ νόμον».

Καὶ ἡ μὲν τῆς σαρκώσεως γέννησις ἀνθρωπίνης ἐστὶν δῆλως φύσεως, ὁ δὲ τοκετὸς τῆς παρθένου μήνυμα τῆς θείας δυνάμεως. Καὶ ἡ μὲν νηπιότης τοῦ βρέφους διὰ τῆς τῶν σπαργάνων εὐτελείας ἐπιγινώσκεται, τὸ δὲ μέγεθος τῆς αὐτοῦ μεγαλωσύνης διὰ τῶν ἀγγελικῶν φωνῶν ἀποδείκνυται. Καὶ ὁμοιοῦται μὲν τοῖς νεωστὶ τικτομένοις ἀνθρώποις οὗτος, ὃν Ἡρώδης ἀσεβῶς φονεῦσαι βουλεύεται, ἀλλ' ἐστὶ Δεσπότης τῶν ὅλων, ὃν μάγοι χαίρουσιν ἱκετευτικῶς προσκυνεῖν. Ὅτε δὲ πρὸς τὸ τοῦ Προδρόμου ἑαυτοῦ Ἰωάννου ἔρχεται βάπτισμα, ὅπως ἂν μὴ λάθῃ, ὅτι περὶ τῷ προκαλύμματι τῆς σαρκὸς ἡ θεότης ἐκρύπτετο, ἡ τοῦ Πατρὸς φωνὴ ἐξ οὐρανῶν ἐπιβοῶσα φησὶν «οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ἠδόκησα».

16. Τοιγαροῦν, ὃν ὡς ἀνθρώπον ἡ τοῦ διαβόλου πειράζει πανουργία, τούτῳ, ἅτε δὴ Θεῷ, ἡ τῶν ἀγγέλων τάξις διακονεῖ.

17. Τὸ μὲν γὰρ πεινῆν καὶ διψῆν, κοπιᾶν καὶ ὑπνοῦν ὁμολογουμένως ἐστὶν ἀνθρώπου· ἀλλὰ τὸ πέντε ἄρτοις χιλιάδας ἀνθρώπων κορέσαι καὶ χαρίσασθαι τῇ Σαμαρείτιδι ζῶν ὕδωρ, ὅθεν ἀρυσσάμενη αὐτῇ ὑπῆρξε τὸ μηκέτι διψῆν, καὶ ἐπὶ μὲν νώτων θαλάσσης περιπατεῖν τῶν ποδῶν οὐ βαπτιζομένων, τὰς δὲ τῶν κυμάτων οἰδήσεις –ἐπιτιμωμένου τοῦ κλύδωνος– κατευνάζειν, ἐστὶν ἀναμφιβόλως Θεοῦ.

18. Ὡστερ οὖν, ἵνα τὰ πολλὰ παραλείψω, οὐ τῆς αὐτῆς ἐστὶν φύσεως τὸ κλαίειν ἐκ διαθέσεως οἴκτου τὸν τελευτήσαντα φίλον, καὶ τὸ τὸν αὐτὸν ἀναζῆν μέλλοντα –διασκεδασθέντος τοῦ προσώματος τῆς τεταρταίας ἤδη ταφῆς–, ἐξαναστῆσαι πρὸς τὸ κέλευσμα τῆς φωνῆς, ἢ τὸ ἐπὶ ξύλου ἡρτῆσθαι καὶ (ἐξ ἡμέρας εἰς νύκτα μεταβληθέντα) τὰ στοιχεῖα πάντα συσσεῖσαι, ἢ τὸ διαπεπάρθαι τοῖς ἡλοῖς καὶ τὰς τοῦ παραδείσου πύλας ἀνοῖξαι τῇ πίστει τῇ τοῦ ληστοῦ, οὕτως οὐ τῆς αὐτῆς ἐστὶ φύσεως τὸ λέγειν «ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἓν ἐσμεν» καὶ τὸ λέγειν «ὁ Πατὴρ μου μείζων μου ἐστι».

19. Εἰ καὶ τὰ μάλιστα γὰρ ἐν τῷ Δεσπότη Ἰησοῦ Χριστῷ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἓν ἐστὶ πρόσωπον, ὅμως ἕτερον, ἐξ οὗ κοινὸν τὸ τῆς δόξης καθέστηκεν· ἐξ ἡμῶν μὲν γὰρ ἐστὶν αὐτῷ ἡ ἐλάσσων τοῦ Πατρὸς^{115α} ἀνθρωπότης, ἀπὸ δὲ τοῦ Πατρὸς ἐστὶν αὐτῷ ἡ μετὰ τοῦ Πατρὸς ἴση θεότης.

20. Διὰ ταύτην τοίνυν τοῦ προσώπου τὴν ἑνωσιν¹¹⁶, τὴν ἐν ἐκατέρῳ φύσει νοεῖσθαι ὀφείλουσαν, καὶ Υἱὸν ἀναγινώσκουμεν ἀνθρώπου κατεληλυθέναι ἐξ οὐρανοῦ, ὅποτε ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τὸ σῶμα ἐξ αὐτῆς τῆς Παρθένου, ἐξ ἧς ἐτέχθη, προσέλαβε, καὶ πάλιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρωθεὶς λέγεται καὶ ταφείς, ὅποτε ταῦτα οὐκ ἐν αὐτῇ τῇ θεότητι, ἐν ἡ μονογενῆς καὶ συναψιδίος καὶ ὁμοούσιος ὦν τῷ Πατρί, ἀλλ' ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῆς ἀνθρωπίνης ὑπομεμένηκε φύσεως.

21. Ὅθεν τὸν μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν σταυρωθέντα καὶ ταφέντα, πάντες καὶ ἐν τῷ Συμβόλῳ συνομολογοῦμεν κατ' ἐκεῖνο τὸ ἀποστολικόν, «εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς Δόξης ἐσταύρωσαν».

Ὅτε δὲ αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Σωτὴρ τὴν πίστιν τῶν μαθητῶν διὰ οἰκείων ἐξεπαίδευεν ἐρωτήσεων, «τίνα μέ, φησί, λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;» καὶ ἐκεῖνων ἀποκρινομένων ἄλλας ἄλλων εἶναι δόξας, «ὕμεις, φησί, τίνα με λέγετε εἶναι;», ἐμὲ, δηλαδὴ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὃν ἐν μορφῇ δούλου καὶ ἀληθείᾳ σώματος θεωρεῖτε, τίνα με λέγετε [εἶναι]; ἐνθα ὁ μακάριος Πέτρος, θεόθεν ἐμπνευσθεὶς, καὶ διὰ τῆς οἰκείας ὁμολογίας πᾶσι μέλλων γίνεσθαι σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, «σὺ εἰ, φησὶν, ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος», καὶ ἀξίως μακάριος ἀπεφάνθη παρὰ τοῦ Κυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς πρωτοτύπου πέτρας τὸ στερεὸν ἐπεσπάσατο τῆς τε ἀρετῆς καὶ τῆς προσηγορίας, ὅστις δι' ἀποκαλύψεως τοῦ Πατρὸς τὸν αὐτὸν Υἱὸν Θεοῦ ὡμολόγησε καὶ Χριστόν, ἐπειδήπερ ἐν τούτων δίχα θάτερου λαμβανόμενον ἀνόνη-

115α. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι μικρότερος τοῦ Πατρὸς μόνον κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην Του φύσιν. Ἄλλας ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἰδὲ ἐν Στ. Σάκκου, Ὁ Πατὴρ μου μείζων μου ἐστίν, Θεσσαλονίκη 1968, τεύχη 1-2.

116. Τὸ λατινικόν πρωτότυπον εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ὁμλεῖ ὄχι περὶ «ἐνώσεως» προσώπου, ἀλλὰ περὶ «ἐνότητος» ἢ «μοναδικότητος» (unitas) Προσώπου (per hanc personae unitatem). Ἐν Χριστῷ ἔχομεν ἓν καὶ μόνον πρόσωπον καὶ ὄχι ἓν πρόσωπον σύνθετον, ἓν πρόσωπον ἐνώσεως! Μόνῃ ἡ διατύπωσις αὕτη, ἀποδεικνύει ἀσύστατον, κάθε μορφὴν κατὰ τοῦ ἁγίου Λέοντος ἐπὶ νεστοριανίζουσα τάσει.

του¹¹⁷ ἐτύγγανεν εἰς σωτηρίαν, καὶ τοῦ αὐτοῦ κινδύνου τὸ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, ἢ Θεὸν μόνον ἀνευ ἀνθρώπου, ἢ δίχα Θεοῦ πιστεύειν ἀνθρώπον μόνον.

22. Μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, (ἥτις δηλαδὴ τοῦ ἀληθοῦς αὐτοῦ σώματος γέγονεν, ἐπειδὴ περ οὐκ ἄλλος ἀνέστη εἰ μὴ ὁ σταυρωθεὶς καὶ ἀποθανών), τί ἕτερον τῇ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν αὐτοῦ διαγωγῇ γέγονεν, ἢ ἵνα ἐκ πάσης ἀχλύος τὰ τῆς πίστεως ἡμῶν καθαρθῇ; διαλεγόμενος γὰρ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς καὶ συνδιατρίβων καὶ συναλιζόμενος ἀκριβέστερόν τε καὶ πολυπραγμονικώτερον διὰ τῆς ἀφῆς ἑαυτὸν ψηλαφᾶσθαι παρὰ τούτων, οὓς ἐπληττε τὸ ἀμφίβολον, ἐνδιδούς· διὰ τοῦτο καὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν εἰσῆει πρὸς τοὺς μαθητάς, καὶ τῷ φυσήματι τῷ ἑαυτοῦ παρείχεν Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ χαριζόμενος τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, τῶν θείων Γραφῶν ἀνεκάλυπτε τὰ ἀπόρητα.

Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς τὰ τραύματα τῆς πλευρᾶς καὶ τὰς διατρήσεις τῶν ἥλων καὶ πάντα τὰ τοῦ νεαροῦ πάθους ἐπεδείκνυ σημεῖα λέγων, «ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὁστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα», ὅπως ἂν ἐν αὐτῷ μεμενηκέναι γνωστῇ ἡ ἰδιότης τῆς τε θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀδιαίρετος, οὕτω τε μάθωμεν τὸν Λόγον μὴ τοῦτο εἶναι, ὅπερ ἐστὶν ἡ σὰρξ, ἀλλ' ἐν τὸν τοῦ Θεοῦ Υἱὸν καὶ [τὸν] Λόγον ὁμολογήσωμεν καὶ τὴν σάρκα.

23. Ὥστις πίστεως τοῦ μυστηρίου κοῦφος^{117α} ὢν Εὐτυχὴς οὗτος, καὶ ἀμέτοχος ὀφείλει νομίζεσθαι· ὅς τὴν φύσιν τὴν ἡμετέραν ἐν τῷ Μονογενεὶ τοῦ Θεοῦ, οὔτε διὰ τῆς ταπεινότητος τῆς ἀνθρωπότητος, οὔτε διὰ τῆς δόξης ἐπέγνω τῆς ἀναστάσεως· οὔτε τὴν ἀπόφασιν

117. Ἡ ἀνενδεὴς θεότης ἔμεινε καὶ μετὰ τὴν ἐνσάρκωσιν εἰς τέλειον βαθμὸν ἀνόνητος. Ἡ δυτικὴ θεολογία, ἡ ἐν πολλοῖς καταβιβάζουσα τὴν θείαν ἐνσάρκωσιν εἰς ἀποτέλεσμα ἐντόνου ἐν τῇ θεότητι συναισθηματισμοῦ, λησμονεῖ τὴν σημασίαν τοῦ λογίου τούτου. Ἀπὸ αὐτοῦ ὅμως γίνεται φανερόν, ὅτι ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Λέοντος καὶ τῆς Δ' Συνόδου δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν «θεολογίαν» τῶν μοντέρων θεολόγων. τοῦ διδάσκοντι ὅτι σφῶμεθα μόνον χάρις εἰς τὸ σωστικὸν βούλημα τοῦ Θεοῦ. καὶ ὅτι ἡ ἐνσάρκωσις καὶ σταύρωσις τοῦ Κυρίου ἔγιναν διὰ λόγους συναισθηματικούς! Διὰ τοὺς θεολόγους αὐτοὺς (R. Bultman καὶ μαθηταὶ του) θὰ ἠδύνατο τις νὰ εἴπῃ τὸ· «ὑμεῖς εἰς τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε». (Πράξ. 7, 51).

117α. Ἡ λέξις «κοῦφος» κατανοεῖται ὁρθῶς, ὅταν ληφθῇ ὑπ' ὅψιν ὅτι ἀποδίδει τὴν λατινικὴν λέξιν *vacuus* = κενός.

ἐφοβήθη τοῦ μακαρίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ λέγοντος «πᾶν πνεῦμα τὸ ὁμολογοῦν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι ἀπὸ Θεοῦ ἐστι· καὶ πᾶν πνεῦμα τὸ διαιροῦν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀπὸ Θεοῦ οὐκ ἐστίν· καὶ οὗτος ἐστὶν ὁ ἀντίχριστος». Τί δὲ ἐστὶν «τὸ διαιρεῖν»¹¹⁸ Ἰησοῦν, εἰ μὴ τὴν ἀνθρωπίνην ἀπ' Αὐτοῦ φύσιν ἀποχωρίζειν, καὶ τὸ μυστήριον, δι' οὗπερ ἐσώθημεν μόνου, πειρᾶσθαι^{118α} μάταιον διὰ πλασμάτων ἀναιδῶν ἀπεργάζεσθαι;

24. Ὁ δὲ τὴν ἀχλὺν ὑφιστάμενος^{118β} περὶ τὴν φύσιν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀναγκαιῶς καὶ περὶ τὸ πάθος Αὐτοῦ τῇ παραπλησίᾳ τυφλώσει παραφρονεῖ. Καὶ γὰρ, εἰ τὸν σταυρὸν τοῦ Δεσπότης ψευδῇ μὴ νενόμικεν, καὶ τὸ πάθος, τὸ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας ἀναδεχθέν, ἀληθὲς γενόμενον οὐδαμῶς ἀμφιβάλλει, Οὐτινος οὖν ἐπιγινώσκει τὸν θάνατον, ἐπιγινώσκτω [καί] τὴν σάρκα!

25. Καὶ μὴ [δέ] τῆς ἡμετέρας [αὐτόν] σαρκὸς ἀνθρώπου ἀπαρνεῖσθαι, ὃν παθητὸν ἔγνω γενόμενον, ἐπειδὴ περ ἡ ἄρνησις τοῦ ἀληθοῦς σώματος ἄρνησις ἐστὶ καὶ τοῦ πάθους τοῦ σώματος.

26. Εἰ τοίνυν δέχεται πίστιν χριστιανῶν καὶ ἀπὸ τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου μὴ τὴν οἰκείαν ἀκοὴν ἀποστρέφει, σκοπεῖτω ποία φύσις διαπεπαρμένη τοῖς ἥλοις ἐν τῷ σταυροῦ ξύλῳ κεκρέμαστο, καὶ ἀνοίγεισης τῆς πλευρᾶς τοῦ προσπεπηγότος τῷ σταυρῷ διὰ τοῦ δόρατος τοῦ στρατιώτου, νοεῖτω, πόθεν τὸ αἷμα καὶ τὸ ὕδωρ ἐρρύη, ὥστε τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ τῷ τε λουτρῷ καταρθεύεσθαι καὶ τῷ πόματι.¹¹⁹

27. Ἀκουέτω δὲ καὶ τοῦ Πέτρου τοῦ ἀποστόλου κηρύττοντος,

118. Προτιμῶμεν τὴν γραφὴν «διαίρειν», ἐπειδὴ καὶ ἀνταποκρίνεται εἰς τὸ πρωτότυπον *solvere* καὶ μαρτυρεῖται ὑπὸ παλαιῶν κωδίκων R1 καὶ Kd.

118α. Ἡ λέξις «πειρᾶσθαι» δὲν ὑπάρχει εἰς τὸ λατινικὸν πρωτότυπον. Ἐάν θεωρηθῇ μὴ ὑπάρχουσα, τὸ κείμενον ἀποδίδει καλλίτερον νόημα. Ἡ φράσις «διὰ πλασμάτων ἀναιδῶν» (= *impudentissimis figmentis*) σημαίνει «μὲ ἀνευλαβεῖς, ἀσεβεστάτους, συλλογισμούς».

118β. «Ὁ τὴν ἀχλὺν ὑφιστάμενος» εἶναι ὁ δεχόμενος λογισμούς, οἱ ὅποιοι σκοτίζουν καὶ ἐκτυφλοῦν τὸν «νοῦν».

119. Δηλαδὴ μὲ τὸ τίμιον Αἷμα τοῦ Κυρίου. Οἱ ἅγιοι Πατέρες εἰς τὸ αἷμα καὶ ὕδωρ, ποῦ ἐρρευσαν ἀπὸ τὴν λογγευθεῖσαν πλευράν τοῦ Κυρίου, εἶδον πάντοτε τὸ βάπτισμα καὶ τὴν θείαν Εὐχαριστίαν. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει· «Μυστήριον ἀπόρητον ἐτελείτο· ἐξῆλθε γὰρ ὕδωρ καὶ αἷμα. Οὐχ ἀπλῶς δέ, οὐδὲ ὡς ἐτυχεν, αὐτὰ ἐξῆλθον αἱ πηγαί· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων ἡ Ἐκκλησία συνέστηκε. Καὶ ἴσασιν οἱ μυσταγωγούμενοι, δι' ὕδατος μὲν ἀναγεννώμενοι, δι' αἵματος δὲ καὶ σαρκὸς τρεφόμενοι» (Εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην, ὁμλία πε', 3).

ὅτι ὁ καθαρισμὸς τοῦ πνεύματος διὰ τοῦ ῥαντισμοῦ γίνεται τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ· μηδὲ παροδικῶς ἀναγινωσκέτω τοῦ ἀποστόλου τὰ ῥήματα λέγοντος, «εἰδότες ὅτι περ οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐξηγοράσθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν πατροπαράδοτου ἀναστροφῆς, ἀλλὰ τῷ τιμίῳ αἵματι ὡσανεὶ ἄμνοῦ ἁγίου καὶ ἁμώμου Ἰησοῦ Χριστοῦ»· καὶ τοῦ μακαρίου δὲ Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου τῇ μαρτυρίᾳ μὴ ἀνθιστάσθω, λέγοντος «καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας»· καὶ πάλιν «αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν».

28. Τίς ἐστίν, ὃς ἐνίκησε τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι «Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ»; «Οὗτος ὁ ἐρχόμενος δι' ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ' ἐν ὕδατι καὶ αἵματι». Καὶ «τὸ Πνεῦμά ἐστι τὸ μαρτυροῦν», ἐπειδὴ τὸ Πνεῦμά ἐστὶν ἡ ἀλήθεια. «Τρεῖς γὰρ εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, τὸ Πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα· καὶ οἱ τρεῖς τὸ ἓν εἰσιν»· τὸ Πνεῦμα δηλονότι τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ τὸ αἷμα τῆς λυτρώσεως, καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ βαπτίσματος· ἅπερ [τὰ] τρία, ἐν ἐστὶν καὶ ἀμέριστα μένει καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἐαυτῶν χωρίζεται συναφείας· ἐπειδὴ περ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐν ταύτῃ ζῇ καὶ προκόπτει τῇ πίστει· ἵνα μήτε δίχα τῆς ἀληθοῦς θεότητος ἡ ἀνθρωπότης, μήτε δίχα τῆς ἀληθοῦς ἀνθρωπότητος ἡ θεότης πιστεῦται.

29. Πρὸς μέντοιγε τὴν διαλαλιὰν τῆς ὑμετέρας ἀκροάσεως, ὡς Εὐτυχὴς ἀπεκρίνατο λέγων, «ὁμολογῶ ἐκ δύο φύσεων γεγενῆσθαι τὸν Κύριον ἡμῶν πρὸ τῆς ἐνώσεως, μετὰ δὲ τὴν ἔνωσιν μίαν φύσιν ὁμολογῶ», θαυμάζω τὴν οὕτως ἀλλόκοτον καὶ οὕτω διεστραμμένην ὁμολογίαν μηδεμιᾶ τῶν δικαζόντων ἐπιτιμήσει δόξασαν ἐπιλήψιμον, καὶ τὸν οὕτως ἄφρονά¹²⁰ λόγον ἐν παραδρομῇ γεγονότα ὡς τῶν

120. Ὁ ἅγιος Λέων μελετήσας τὰ Πρακτικά τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου 448 εὗρεν αὐτὰ ἑλλιπῆ· δι' ὃ καὶ ἐλέγχει τὸν ἅγιον Φλαβιανόν, ὅτι παρεθεώρησεν ἐν ἑξ ἴσου ἀλλόκοτον καὶ διεστραμμένον σημεῖον τῆς αἰρέσεως τοῦ Εὐτυχούς, ὅσον καὶ τὸ περὶ τῆς μὴ ὁμοουσιότητος τῆς σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἰδικήν μας. Ὁ ἅγιος Λέων καλεῖ ἐπιτακτικῶς τὸν ἅγιον Φλαβιανόν νὰ ἐπανορθώσῃ τὸ λάθος του. Ἀντιθέτως ὁ Διόσκορος εἰς τὴν ληστρικὴν, παρ' ὅτι εἶχεν ὑπ' ὄψιν του τὸ Τόμον τοῦ Λέοντος, μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ὁμολογίας τοῦ Εὐτυχούς (βλ. A.C.O. 2, 1, 1, σελ. 143) ἠρώτησε τοὺς συνέδρους: «Συντιθέμεθα τούτοις καὶ ἡμεῖς πάντες»; Καὶ οἱ ἐπίσκοποι· σὺνεδροι ἐκραύγασαν: «Συντιθέμεθα». Ἄρα μεταξὺ ἁγίου Λέοντος καὶ Διοσκοροῦ ὑπῆρχε διαφορὰ πίστεως καὶ ὄχι μόνον διαφορὰ ἐκφράσεως τῆς πίστεως. Ἡ ἀποψὶς τοῦ ἁγίου Λέοντος ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου (βλ. σημ. 137).

ἀκουσθέντων οὐδενὶ προσκρουσάντων, ὅποτε τὸν αὐτὸν τρόπον ἐστὶν ἀσεβὲς τὸ λέγειν ὡς ἐκ δύο φύσεων πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως ὁ μονογενὴς ἐστὶν υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ ἐστὶν ἀθέμιτον τὸ διαβεβαιοῦσθαι ὡς μετὰ τὸν Λόγον σάρκα γενέσθαι μία ἐν αὐτῷ φύσις ἐστὶν^{120α}.

30. Ὅπερ, ὅπως ἂν μὴ Εὐτυχὴς ὀρθῶς εἴτ' οὖν ἀνεκτῶς ὑπολάβῃ ῥηθέν, ἐπειδὴ περ ἐξ οὐδεμιᾶς ὑμῶν ἐπεστόμισται ψήφου, τὴν τῆς Σῆς Ἀγάπης ὑπομιμνήσκομεν ἀκρίβειαν, ἀδελφεῖ τιμιώτατε, ἵνα, εἰ διὰ τῶν τοῦ Θεοῦ οἰκτιρμῶν εἰς ἀπολογίαν περιίσταται τὰ τοῦ πράγματος, ἡ ἀγνωσία τοῦ ἀμαθοῦς ἀνθρώπου¹²¹ καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς φθορᾶς τῆς κατὰ τὴν οἰκείαν διάνοιαν καθαρθῇ.

31. Ὅστις μὲν οὖν, ὡς ἡ τάξις τῶν πεπραγμένων^{121α} δηλοῖ, καλῶς ἀναχωρεῖν ἦν ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ἰδίας ἐνστάσεως, ὁπνηῖκα τῇ ὑμῶν ἀποφάνσει συνεχόμενος ὡμολόγει λέγειν [ἐαυτόν], ὁ πρότερον οὐκ εἰρήκει, καὶ ταύτῃ ἐφησυχάζειν τῇ πίστει, ἥς ἐτύγγανε πρῶην ἀλλότριος. Ἀλλ' ὅποτε ἐν τῷ ἀναθεματιστέῳ¹²² ἀσεβεῖ δόγματι συναινεῖν οὐκ ἠβούλετο, ἔγνω αὐτόν ἢ Ὑμῶν Ἀδελφότης ἐν τῇ οἰκείᾳ διαμένοντα κακοδοξία καὶ ἄξιον εἶναι τοῦ δέχεσθαι τὴν κρίσιν τῆς καθαιρέσεως.

32. Ἐφ' ᾧ περ, εἰ πιστῶς καὶ συμφερόντως ἀλγεῖ καί, εἰ βράδιον γοῦν, ὅμως ἐπιγινώσκει, ὅπως εἰς δέον ἢ τῶν ἐπισκόπων ἐπ' αὐτῷ αὐθεντία κεκίνηται· ἢ, εἰ πρὸς τὸ τέλειον τῆς ἀπολογίας ἴδοι, ὥστε πάντα τὰ παρ' αὐτοῦ κακῶς φρονηθέντα ἐναργεῖ καὶ παρούσῃ τῇ φωνῇ, καὶ οἰκείᾳ δὲ καταδικασθῆναι ὑπογραφῇ¹²³, οὐκ ἔσται καταγνώσεως ἄξιος. Ὁ περὶ τὸν διορθωθέντα ὁπόσος οὖν ἔλεος!

120α. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ κατακρίνεται ὁ Διόσκορος.

121. Ἦτο πράγματι ὁ Εὐτυχὴς ἀμαθής; Ἴσως ναί. Ἴσως ὄχι. Πάντως διδακτὸς Θεοῦ δὲν ἦτο (βλ. καὶ § 1, ὅπου ἐκφράζεται ἡ ἰδία κρίσις).

121α. Δηλαδή τὰ Πρακτικά τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου τοῦ 448 μ.Χ.

122. Ὁ Εὐτυχὴς δὲν συγκατένευσε νὰ ἀναθεματισθῇ τὸ δόγμα του. Ἄρα ἔμεινε προσκεκολλημένος εἰς τὰς ἀπόψεις του. Καὶ συνεπῶς ὀρθῶς ἐπεβλήθη εἰς αὐτόν ἡ ποινὴ τῆς καθαιρέσεως.

123. Ἡ κακὴ μετάφρασις ἔχει κάμει τὸ Ἑλληνικὸν κείμενον δυσνόητον. Τὸ λατινικὸν κείμενον λέγει: «Ὅθεν, ἂν λυπῇται πιστῶς καὶ πρὸς τὸ συμφέρον του, καὶ (ἔστω καὶ τώρα) ἀναγνωρίσῃ τὴν αὐθεντίαν τῶν ἐπισκόπων, πού ἐκινήθη εἰς βόρος του· καί (= vel) ἂν πρὸς πληρὴν ἱκανοποίησιν (= satisfactionem) καταδικάσῃ τὰ ὑπ' αὐτοῦ κακῶς φρονηθέντα διὰ ζώσης φωνῆς καὶ διὰ τῆς ἐπὶ παρουσίας τῆς Συνόδου ὑπογραφῆς του, δὲν θὰ εἶναι ἄξιος μομφῆς διὰ τὴν διορθώσιν (= correctum)». Ὁ Ἑλλην μεταφραστὴς δὲν ἀπέδωκεν ὀρθῶς τὰς λέξεις vel, satisfactionem, correctum. Ὁ Εὐτυχὴς δὲν συνεμορφώθη μετὰ τὴν ὑπόδειξιν αὐτήν.

33. Ἐπειδὴ περὶ ὁ Κύριος ἡμῶν, ὁ ἀληθινὸς καὶ ἀγαθὸς ποιμὴν, ὁ τὴν ψυχὴν θεὸς ὑπὲρ τῶν προβάτων τῶν ἑαυτοῦ, [καὶ] ὃς ἦλθεν τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων σῶσαι, οὐκ ἀπολέσαι, μιμητὰς ἡμᾶς τῆς οἰκείας ἀγαθότητος εἶναι βούλεται, - ἵνα τοὺς μὲν ἀμαρτάνοντας σωφρονίσῃ τὸ δίκαιον, τοὺς ἐπιστρέψαντας δὲ ὁ τῆς συμπαθείας μηδαμῶς οἶκτος ἀπάσῃται· τότε γὰρ ὄντως, τότε σὺν ἀγαθῷ τῷ καρπῷ τὸ τῆς πίστεως ἀληθὲς ἐκδικεῖται, ὅτε καὶ παρὰ τῶν τῆς δυσσεβείας ἐξάρχων¹²⁴ ἡ οἰκεία κακοδοξία καταδικάζεται.

34. Πρὸς δὲ τὸ πᾶσαν τὴν ὑπόθεσιν εὐσεβῶς καὶ πιστῶς ἐξανυσθῆναι, τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν Ἰουλίον τὸν ἐπίσκοπον καὶ Ῥενάτον τὸν πρεσβύτερον, ἔτι γε μὴν καὶ τὸν υἱόν μου Ἰλαρον τὸν διάκονον¹²⁴ εἰς τὸν ἡμῶν ἀπεστάλκαμεν τόπον, οἷς Δουλίκιον τὸν νοτάριον τὸν ἡμέτερον, οὗ τὴν πίστιν ἐδοκιμάσαμεν, συνεζεύξαμεν, θαρροῦντες τὴν τοῦ Θεοῦ παρεσομένην βοήθειαν, ὥστε τὸν πλανηθέντα, καταδικασθείσης τῆς σκαιότητος τοῦ φρονήματος τοῦ οἰκείου¹²⁵, σωθῆναι.

35. Ὁ Θεὸς ἐρρωμένον σε διάφυλάττοι, ἀδελφε· προσφιλέστατε¹²⁶.

21,1. Ἀπικός ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Νικοπόλεως εἶπεν: Ἐπειδὴ παρέχει τὸ εὐεϊκτον τῆς ἀκοῆς ἡ Μεγαλοπρέπεια Ὑμῶν μετὰ τῆς ἀνεξικακίας, κελεύσατε εὐοδωθῆναι ἡμῖν, ὥστε ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἀκυμάντῳ διανοίᾳ καὶ ἀταράχῳ λογισμῷ τὰ τῷ Θεῷ δοκοῦντα καὶ τοῖς ἀγίοις πατράσι τυπωθῆναι. Ἐπειδὴ νῦν ἀνεγνώσθη ἡ τοῦ δεσπότητος ἡμῶν καὶ ἀγίου πατρὸς καὶ ἀρχιεπισκόπου Λέοντος τοῦ τὴν ἀποστολικὴν καθέδραν διακοσμοῦντος ἐπιστολή, χρὴ δὲ καὶ τὴν τοῦ μακαρίου Κυρίλλου ἐπιστολὴν τὴν πρὸς Νεστόριον γραφεῖσαν, ἐν ᾗ παρακελεύεται αὐτὸν συνθέσθαι τοῖς κεφαλαίοις τοῖς δώδεκα¹²⁷, καὶ ταύτην δοθῆναι ἡμῖν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ

124. Μὲ τὴν φράσιν «Ἐξάρχαι τῆς δυσσεβείας» ἀποδίδεται ἡ λατινικὴ λέξις *seccatores*, δηλ. αἰρεσιῶται.

124a. Τὸν μετέπειτα πᾶπαν (461-468 μ.Χ.).

125. Δηλαδή ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Εὐτυχὴς καταδικάσῃ τὰ αἰρετικά του φρονήματα.

126. Ἐγρᾶφῃ τὰς εἰδούς του Ἰουνίου ἐπὶ ὑπάτων Ἀστουρίου καὶ Πρωτογέ-
νους, ἥτοι τὴν 13 Ἰουνίου 449 μ.Χ.

127. Ὁ πᾶπας Λέων εἶχεν ὀρίσει ὅτι: Ἀναζητουμένης τῆς ἀληθείας εἶναι ἐνεπίτρεπτον νὰ ὑπάρχῃ ἀντίθετος γνώμη καὶ νὰ μὴ διατυπωθῇ. Ὁ ἐπίσκοπος Νικοπόλεως Παλαῖας Ἡπειροῦ Ἀπικός ἐπιμένει ὀρθῶς, ὅτι κριτήριον ὀρθοδοξίας καὶ ἐλέγχου νεστοριανικῶν ἰδεῶν εἶναι τὰ IB' κεφάλαια. Εἰς τὴν παρατήρησίν

τῆς διασκέψεως εὐτρεπεῖς εὐρεθῶμεν.

2. Οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐβόησαν:

Εἰ κελεύετε ἐνδοθῆναι ἡμῖν, παρακαλοῦμεν τοὺς πατέρας συσκέψασθαι.

3. Οἱ μεγαλοπρεπέστατοι καὶ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες καὶ ἡ ὑπερφυῆς σύγκλητος εἶπον:

Ὑπερτεθήσεται ἡ ἀκρόασις ἕως ἡμερῶν πέντε, ὥστε ἐν τῷ μεταξύ συνελθῆναι τὴν Ὑμετέραν Ἀγιωσύνην εἰς τὰ τοῦ ἀγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Ἀνατολίου καὶ κοινῇ περὶ πίστεως βουλευσασθαι, ἵνα οἱ ἀμφιβάλλοντες διδαχθῶσιν¹²⁸.

22. Ἀπὸ τῆς Τετάρτης Πράξις τῆς αὐτῆς ἀγίας Συνόδου.

1. Οἱ μεγαλοπρεπέστατοι καὶ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες καὶ ἡ ὑπερφυῆς σύγκλητος εἶπον:

Ἐκαστος τῶν εὐλαβεστάτων ἐπισκόπων τῆς παρούσης ἀγίας Συνόδου, ὅπως πιστεύει, ἐγγράφως ἄνευ τινὸς δέους, τὸν τοῦ Θεοῦ πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέμενος φόβον, ἐκθέσθαι σπουδασάτω, γινώσκων, ὡς ὁ θεϊότατος καὶ εὐσεβέστατος ἡμῶν δεσπότης κατὰ τὴν Ἐκθεσιν τῶν ἐν Νικαίᾳ ἀγίων πατέρων Τριακοσίων Δέκα καὶ Ὀκτὼ καὶ κατὰ τὴν Ἐκθεσιν τῶν Ἐκατὸν Πεντήκοντα τῶν μετὰ ταῦτα, καὶ κατὰ τὰς Κανονικὰς Ἐπιστολάς καὶ Ἐκθέσεις τῶν ἀγιωτάτων Πατέρων¹²⁹ Γρηγορίου, Βασιλείου, Ἰλαρίου, Ἀθανασίου, Ἀμβροσίου, καὶ τὰς τοῦ Κυρίλλου δύο Κανονικὰς Ἐπιστολάς, τὰς ἐν τῇ κατ' Ἐφεσον Πρώτῃ Σύνοδῳ δημοσιευθείσας καὶ βεβαιωθείσας¹³⁰, πιστεύει, κατ' οὐδένα τρόπον τῆς αὐτῶν πίστεως ἀναχωρῶν. Καὶ γὰρ καὶ ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Λέων πρὸς τὴν παρὰ Εὐτυχοῦς ἀπίστως καὶ ὑπεναντίως τῆς Καθολικῆς θρησκείας ἀνακύψασαν ἀμφιβολίαν, φαίνεται πρὸς τὸν

του αὐτὴν ὄχι μόνον δὲν ἀντιπαρετήρησε κανεῖς τίποτε, ἀλλὰ ἀντιθέτως συνεφώνησαν ἅπαντες. Τὸ αἷμα τοῦ υἱοθετήθῃ πλήρως.

128. A.C.O. 2, 1, 2 σελ. 82-83 [278-279].

129. Ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως στηρίζεται εἰς τὴν διδασκαλίαν τῶν ἀγίων Πατέρων.

130. Αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ Κυρίλλου, αἱ βεβαιωθείσαι ἐν Ἐφέσῳ εἶναι ἡ Β' πρὸς Νεστόριον («Καταφυλαροῦσα») καὶ ἡ Γ' πρὸς Νεστόριον («Τοῦ Σωτήρος ἡμῶν ἐναργῶς»). Αἱ ἐπιστολαὶ αὗται ὑπῆρξαν ἡ βᾶσις τοῦ δογματικοῦ ἔργου τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου.

τῆς εὐσεβοῦς μνήμης Φλαβιανόν τὴν ἐπιστολὴν ἐκπέμψας¹³¹.

(Καί μετὰ τινα).

2. Οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες καὶ ἡ ὑπερφυῆς σύγκλητος εἶπον: Ἐπειδὴ τὰ θεῖα Εὐαγγέλια παρὰ τῆς Ὑμετέρας εὐλαβείας προτεθέντα¹³² ὁρῶμεν, ἕκαστος τῶν συνελθόντων ἐπισκόπων διδάξάτω, εἴ γε ἡ Ἐκθεσις τῶν Τριακοσίων Δεκαοκτῶ Πατέρων, τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων, καὶ τῶν μετὰ ταῦτα Ἐκατὸν Πεντήκοντα, τῶν ἐν τῇ βασιλευούσῃ Πόλει συναθροισθέντων, συμφωνεῖ τῇ ἐπιστολῇ τοῦ Εὐλαβεστάτου Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος.

3. Ἀνατόλιος ὁ εὐλαβέστατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως εἶπε:

Συνάδει ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ὁσιωτάτου καὶ θεοφιλεστάτου ἀρχιεπισκόπου Λέοντος τῷ συμβόλῳ τῶν ἐν Νικαίᾳ τριακοσίων δεκαοκτῶ ἁγίων πατέρων ἡμῶν καὶ τῶν ἑκατὸν πενήκοντα τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει μετὰ ταῦτα συναχθέντων τῶν τὴν αὐτὴν πίστιν βεβαιωσάντων καὶ τοῖς ἐν Ἐφέσῳ πρᾶχθεῖσιν ἐπὶ τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου παρὰ τῆς Οἰκουμενικῆς καὶ ἁγίας Συνόδου, ὅτε τὸν δύσφημον Νεστόριον καθεῖλε. Διὸ καὶ συνήνεσα καὶ ἀσμένως ὑπέγραψα.

4. Πασχασίνος καὶ Λουκῆνοιος οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι καὶ Βουιφάπιος ὁ εὐλαβέστατος πρεσβύτερος, τοποτηρηταὶ τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου, διὰ Πασχασίνου τοῦ εὐλαβεστάτου, εἶπον:

Σαφές ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ἀμφισβητηθῆναι μίαν εἶναι πίστιν τοῦ μακαριωτάτου πάπα τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας ἀρχιεπισκόπου Λέοντος συνάδουσας τῇ τῶν τριακοσίων δεκαοκτῶ ἁγίων πατέρων πίστει τῶν συνελθόντων κατὰ Νίκαιαν, καὶ κρατεῖν, καὶ τὴν τῶν ἑκατὸν πενήκοντα τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει συναθροισθέντων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου κατὰ τὴν Ἐφεσον ὁρισθέντα, ἡνίκα Νεστόριος διὰ τὴν ἰδίαν πλάνην καθηρέθη, καὶ οὐδαμῶς τὸ σύνολον διήρηται. Καὶ τούτου χάριν καὶ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ μακαριωτάτου πάπα, ἥτις ἐκείνην τὴν πίστιν ἀνενέωσε αἰτία τῆς πλάνης Εὐτυχοῦς, ἀποδεδεικται ὡς ἐν τῷ ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ πνεύματι συνάδει τῇ αὐτῇ ἐπιστολῇ^{132α}

131. A.C.O. 2, 1, 2, σελ. 92-92/288-289.

132. Δηλαδή καλοῦνται οἱ ἅγιοι Πατέρες νὰ δηλώσουν ἐνόρκως τὴν γνώμην τους ἐπὶ τοῦ Τόμου τοῦ Λέοντος.

132α. Ἡ σύγκρισις γίνεται πρὸς τὴν Γ' πρὸς Νεστόριον ἐπιστολὴν τοῦ ἁγίου

5. Μάξιμος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας εἶπε: Συνάδει ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς βασιλευούσης Ρώμης Λέοντος τοῖς ἐκτεθεῖσι παρὰ τῶν τριακοσίων δεκαοκτῶ ἐν Νικαίᾳ ἁγίων πατέρων καὶ τῶν ρν' τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει τῇ νέᾳ Ρώμῃ καὶ τῇ ἐν Ἐφέσῳ παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Κυρίλλου ἐκτεθείσῃ πίστει. Καὶ ὑπεσημνήμη.

6. Στέφανος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ἐφέσου εἶπε:

Συνάδει ἡ ἐπιστολὴ καὶ ὑπεσημειωσάμην αὐτῇ ὁρθῶς ἐχούση.

7. Διογένης ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κυζίκου εἶπε:

Συνάδει. Καὶ ὑπέγραψα αὐτῇ¹³³.

8. Καὶ ἐπειδὴ ὅλοι μὲ τὴν σειρὰν τοὺς ἔλεγον τὰ ἴδια, «πάντες οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐβόησαν».

Πάντες συντιθέμεθα.

Πάντες συναινοῦμεν.

Πάντες ὁμοίως πιστεύομεν.

Πάντες τὰ αὐτὰ φρονοῦμεν.

Οὕτω φρονοῦμεν.

Οὕτω πιστεύομεν¹³⁴.

23. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Ἀπὸ αὐτὰ πού ἀνεγνώσθησαν ἔγινε φανερόν, πῶς ἐξήταζον αἱ ἅγιοι Σύνοδοι τὰ ὑπ' ὧν τοὺς πιθέμενα θέματα. Παρὰ τὸ γεγονὸς δηλαδή, ὅτι οἱ ἁγιώτατοι ἐκεῖνοι ἄνδρες, οἱ ὅποιοι εἶχον γράψαι τὰς ἀναγνώσθεις ἐπιστολάς, εἶχον τόσῃν αἴγλην, αἱ πρῶται [αἱ Σύνοδοι] δὲν ἐπεκύρωσαν τὰς ἐπιστολάς αὐτάς μὲ ἀπλοϊκὴν ἀποδοχὴν, καὶ χωρὶς ἔλεγχου, ἀλλὰ μόνον ἀφοῦ προηγουμένως διεπίστωσαν ὅτι αὐταὶ ἦσαν σύμφωνοι μὲ τὴν Ἐκθεσιν καὶ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἁγίων Πατέρων, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὁποίας καὶ ἐγένετο ἡ συζήτησις. Καὶ εἰς αὐτὸ ὅλοι ὅσοι ἦσαν εἰς τὴν Σύνοδον, εἶχον μίαν φωνὴν καὶ μίαν γνώμην¹³⁵.

Κυρίλλου, ἀφοῦ ὁ Νικοπόλεως Ἀττικὸς μόνον πρὸς αὐτὴν ἡμφεσβήτησεν, ἂν συμφωνῇ ὁ Τόμος (βλ. σημ. 127).

133. A.C.O. 2, 1, 2, σελ. 94 (290).

134. A.C.O. 2, 1, 2, σελ. 109 (305). Ἐν Πράξ. Η', § 4, 24 βλέπομεν ὅτι μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ τοῦ ἁγίου Λέοντος ἔγινε μακρὰ συζήτησις, περὶ τῆς ἀνάγκης ἀναγνώσεως τοῦ ὅρου τῆς Δ' Συνόδου. Βλ. ἐν Πράξ. Η', § 4, 24.

135. Δηλ. κάθε νέα διδασκαλία κρίνεται, κατὰ κοινὴν ὁμόφωνον παράδοσιν,

Καί ἡμεῖς λοιπὸν, ἀκολουθοῦντες τὴν ἰδίαν ἀρχὴν¹³⁸ ἀπαιτοῦμεν νὰ ἀναγνωσθῇ ὁ περὶ Πίστεως Ὁρος ὁ ἐκτεθεὶς ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι ἁγίας Συνόδου.

24. Καί ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτόν ὁ αἰδεσιμώτατος διάκονος, νοτάριος καὶ καλλιγράφος Στέφανος ἀνέγνωσε¹³⁷:

[Ὁ Ὁρος τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου]

1. Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη καὶ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ κατὰ Θεοῦ χάριν καὶ θέσπισμα τῶν εὐσεβεστάτων καὶ φιλοχρίστων ἡμῶν βασιλέων Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Μαρκιανοῦ αὐγούστων συναχθεῖσα ἐν τῇ Χαλκηδονέων μητροπόλει τῆς Βιθυνῶν ἐπαρχίας ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῆς ἁγίας καὶ καλλινίκου μάρτυρος Εὐφημίας, ὥρισεν τὰ ὑποτεταγμένα:

2. Ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστός, τῆς πίστεως τὴν γνῶσιν τοῖς μαθηταῖς βεβαιῶν, ἔφη «εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν ἀφήμι ὑμῖν», ὥστε μηδένα πρὸς τὸν πλησίον διαφωνεῖν ἐν τοῖς δόγμασι τῆς εὐσεβείας, ἀλλ' ἐπίσης τὸ τῆς ἀληθείας ἐπιδείκνυσθαι κήρυγμα.

Ἐπειδὴ δὲ οὐ παύεται διὰ τῶν ἑαυτοῦ ζιζανίων ὁ πονηρὸς τοῖς τῆς εὐσεβείας ἐπιφυόμενος σπέρμασι καὶ τι καινὸν κατὰ τῆς ἀληθείας ἐφευρίσκων ἀεὶ, διὰ τοῦτο -συνήθως ὁ Δεσπότης προνοοῦμενος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους- τὸν εὐσεβῆ τοῦτον καὶ πιστότατον πρὸς ζῆλον ἀνέστησε βασιλέα καὶ τοὺς ἀπανταχῇ τῆς ἱερωσύνης πρὸς ἑαυτὸν ἀρχηγούς¹³⁸ συνεκάλεσεν, ὥστε, τῆς χάριτος τοῦ πάντων ἡμῶν Δεσπότης Χριστοῦ ἐνεργούσης, πᾶσαν μὲν ψεύδους τῶν τοῦ Χριστοῦ προβάτων ἀποσείσασθαι λύμην, τοῖς δὲ τῆς ἀληθείας αὐτὴν καταπαίνειν βλαστήμασιν.

3. Ὁ δὲ καὶ πεποιήκαμεν: κοινῇ ψήφῳ τὰ τῆς πλάνης ἀπελάσαντες δόγματα¹³⁹, τὴν δὲ ἀπλανῆ τῶν Πατέρων ἀνανεωσάμενοι πίστιν· τὸ τῶν τῇ Σύμβολον τοῖς πᾶσι κηρύξαντες· καὶ ὡς

ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀποφάσεων τῶν μέχρι τότε Συνόδων. Εἶναι τερατωδῶς ἀνορθόδοξος ἡ ἀποψις, ὅτι αἱ Σύνοδοι ἔχουν τὴν εὐχέρειαν ἀκυρώσεως τῶν προγενεστέρων Συνόδων.

136. Ἡ Ε' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ὁμολογεῖ μὲ τὰ λόγια αὐτά, ὅτι θεωρεῖ τὸν Ὁρον τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου κριτήριον Ὁρθοδοξίας.

137. Βλ. Εἰσαγωγὴ κεφ. Δ' § 5. Βλ. καὶ A. de Halley, La définition christologique à Chalcedoine. Rev. Theol. Louvain 7(1976), 3-23, 155-170.

138. «Ἱερωσύνης ἀρχηγοί» εἶναι καὶ ὀνομάζονται οἱ ἐπίσκοποι.

139. Πλάνης δόγματα ὀνομάζονται αἱ αἱρέσεις.

οἰκείους, τοὺς τοῦτο τῆς εὐσεβείας τὸ σύνθεμα δεξαμένους, πατέρας¹⁴⁰ ἐπιγραφάμενοι· οἵπερ εἰσὶν οἱ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ μεγάλῃ Κωνσταντινουπόλει συνελθόντες ὅν', καὶ αὐτοὶ τὴν αὐτὴν ἐπισφραγισάμενοι πίστιν.

4. Ὁρίζομεν τοίνυν (τὴν τάξιν καὶ τοὺς περὶ τῆς πίστεως ἅπαντας¹⁴¹ τύπους φυλάττοντες καὶ ἡμεῖς τῆς κατ' Ἐφεσον πάλαι γεγενημένης ἁγίας Συνόδου, ἥς ἡγεμόνες οἱ ἁγιώτατοι τὴν μηνὴν Κελεστίνος ὁ τῆς Ῥωμαίων καὶ ὁ Κύριλλος ὁ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐτύγγανον) προλάμπειν μὲν τὴν τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως ἔκθεσιν τῶν τῇ ἁγίων καὶ μακαρίων Πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ ἐπὶ τοῦ εὐσεβοῦς μηνὸς Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασιλέως συναχθέντων, κρατεῖν δὲ καὶ τὰ παρὰ τῶν ὀν' ἁγίων Πατέρων ἐν Κωνσταντινουπόλει ὀρισθέντα πρὸς ἀναίρεσιν μὲν τῶν τότε φρεισῶν αἱρέσεων, βεβαίωσιν δὲ τῆς αὐτῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἡμῶν πίστεως.

5. Τὸ Σύμβολον τῶν ἐν Νικαίᾳ τῇ Πατέρων¹⁴².

Πιστεύομεν εἰς ἓνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀορατῶν ποιητὴν.

140. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἐπικυροῦται τὸ Σύμβολον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐν γένει αἱ Πράξεις τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

141. Μὲ τὴν φράσιν «τοὺς περὶ τῆς πίστεως ἅπαντας τύπους φυλάττοντες» ἡ Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος δηλοῖ σαφῶς καὶ ἀπαρερμηνεύτως, ὅτι ἐπικυροῖ ἅπαντα ἀνεξαίρετως τὰ περὶ τὴν πίστιν κείμενα, ποῦ εἶχεν ἐγκρίνει καὶ ἀποδεχθῇ ἡ Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ἀπὸ τὰ λόγια αὐτά συνάγεται, ὅτι τὰ IB' Κεφάλαια ἐπεκυρώθησαν πανηγυρικῶς ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου. Ἀντίθετοι ἀπόψεις εἶναι προϊόντα ἢ ἀμαθείας ἢ ἐθελουφίας ἢ κακοβούλου παραποιήσεως τῆς ἀληθείας.

«Τάξις Συνόδου ἢ ὑπομνημάτων» ὀνομάζονται αἱ ληφθεῖσαι κανονικαὶ διατάξεις καὶ ἀποφάσεις. «Πίστις δὲ ὑπομνημάτων ἢ Συνόδων» ὀνομάζονται αἱ δογματικαὶ αὐτῆς ἀποφάνσεις. Τάξις τῆς ἐν Ἐφέσῳ Συνόδου θεωρεῖται ἐνταῦθα ὁ κανὼν Ζ'. Πίστις δὲ αὐτῆς αἱ δύο κανονικαὶ ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου («Καταφυλαροῦσι» καὶ «Τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν»), ποῦ εἶναι ἀφιερωμένα εἰς τὴν ἐρμηνείαν τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως.

142. Τὸ ἱερόν τοῦτο Μάθημα ἐψηφίσθη ὑπὸ τῶν τῇ Πατέρων τὴν 19 Ἰουνίου 325 ἐπὶ τοῦ ἐν ἁγίοις βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καὶ ἐπὶ ὑπάτων Παλλίνου καὶ Ἰουλιανοῦ...

Τὸ Σύμβολον τῆς Νικαίας «προλάμπει» τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως, ἥτοι ὑπερέχει εἰς κύρος τοῦ Συμβόλου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὅποιον ἔχει χαρακτηρῆ ἐγκύριον καὶ αὐθεντικῆς ἐρμηνείας τοῦ Συμβόλου τῆς Νικαίας, πρὸς ἀναίρεσιν τῶν τότε φρεισῶν αἱρέσεων, βεβαίωσιν δὲ τῆς καθολικῆς πίστεως (βλ. § 7).

Καὶ εἰς ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς Μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς· Θεὸν ἐκ Θεοῦ· Φῶς ἐκ Φωτός· Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα· ὁμοούσιον τῷ Πατρί· δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τὰ τε ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ γῆς· τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα καὶ παθόντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Τοὺς δὲ λέγοντας ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν· καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν· καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι ἢ τρεπτὸν ἢ ἁλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.

6. Τὸ Σύμβολον τῶν ὅν· Πατέρων.

Πιστεύομεν εἰς ἓνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε καὶ πάντων καὶ ἀορατῶν.

Καὶ εἰς ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· Φῶς ἐκ Φωτός· Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα· ὁμοούσιον τῷ Πατρί· δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς· καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς· καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· Οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρί καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν ἀγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

7. Ἦρκει¹⁴³ μὲν οὖν εἰς ἐντελὴ τῆς εὐσβείας ἐπίγνωσίν τε καὶ

143. Βλ. σημείωσιν 142.

βεβαίωσιν τὸ σοφὸν καὶ σωτήριον τοῦτο τῆς θείας χάριτος Σύμβολον· περὶ τε γὰρ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκδιδάσκει τὸ τέλειον, καὶ τοῦ Κυρίου τὴν ἐνανθρώπησιν τοῖς πιστῶς δεχομένοις παρίστησιν.

8. Ἄλλ' ἐπειδήπερ οἱ τῆς ἀληθείας ἀθετεῖν ἐπαχειροῦντες τὸ κήρυγμα διὰ τῶν οικείων αἰρέσεων τὰς καινοφωνίας ἀπέτεκον· οἱ μὲν τὸ τῆς δι' ἡμᾶς τοῦ Κυρίου οἰκονομίας μυστήριον παραφθείρουν τολμήσαντες καὶ τὴν Θεοτόκον ἐπὶ τῆς Παρθένου φωνῇ ἀπαρνούμενοι· οἱ δὲ σύγχυσιν καὶ κῆρσιν εἰσάγοντες καὶ μίαν εἶναι φύσιν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος ἀνοήτως¹⁴⁴ ἀναπλάττοντες καὶ παθητὴν τοῦ Μονογενοῦς τὴν θείαν φύσιν τῇ συγχύσει τερατευόμενοι· διὰ τοῦτο πᾶσαν αὐτοῖς ἀποκλείσαι κατὰ τῆς ἀληθείας μηχανὴν βουλομένη ἢ παρούσα νῦν αὕτη ἀγία καὶ μεγάλη καὶ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, τὸ τοῦ κηρύγματος ἄνωθεν¹⁴⁵ ἀσάλευτον ἐκδιδάσκουσα, ὥρισεν προηγουμένως τῶν τῇ ἁγίων πατέρων τὴν πίστιν μένειν ἀπαρεγγεῖρητον¹⁴⁶.

9. Καὶ διὰ μὲν τοὺς τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ μαχομένους τὴν χρόνοις ὕστερον παρὰ τῶν ἐπὶ τῆς Βασιλευούσης Πόλεως ὅν· συνελθόντων Πατέρων περὶ τῆς τοῦ Πνεύματος οὐσίας παραδοθεῖσαν διδασκαλίαν κυροῖ, ἦν ἐκεῖνοι πᾶσιν ἐγνώρισαν οὐχ ὥς τι λείπον τοῖς προλαβοῦσιν ἐπεισάγοντες, ἀλλὰ τὴν περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αὐτῶν ἔννοιαν κατὰ τῶν τὴν Αὐτοῦ δεσποτείαν ἀθετεῖν πειρωμένων γραφικαῖς μαρτυρίαις τρανώσαντες¹⁴⁷· διὰ δὲ τοὺς τὸ

144. «Ἀνοήτως» σκεπτομένους καὶ «τερατευομένους», δηλαδὴ τερατολογούντας, θεωρεῖ ἡ Σύνοδος τοὺς ἀπολιναριστὰς καὶ εὐτυχανιστὰς θεοπασχίτας.

145. Δηλαδή, ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος θεωρεῖ τὰς ἄνωθεν παραδοθείσας δογματικὰς ἀληθείας (= τὸ κήρυγμα) ἀσαλεύτους, ἥτοι μὴ ὑποκειμένας εἰς ἀναθεώρησιν.

146. Δηλαδή δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε νὰ ἀθετηθῇ, ἀλλὰ καὶ οὔτε νὰ ἁλλοιωθῇ διὰ προσθηκῶν, ἢ ἀφαιρέσεων, ἢ τάχα βελτιώσεων.

147. Μὲ τὸ Σύμβολον τῆς Νικαίας ὁμολογοῦμεν ὅτι πιστεύομεν «καὶ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα», χωρὶς νὰ διευκρινίζεται τί εἶναι τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Τὴν ἔλλειψιν αὐτὴν συμπληροῦντες, καὶ τὸ ὥς ἄνω ἄρθρον ἐρμηνεύοντες οἱ ὅν· Πατέρες διετύπωσαν εἰς τὸ Σύμβολον τοὺς σαφέστερον τὰ περὶ τῆς οὐσίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅχι ἀθετήσαντες ἢ ἁλλοιώσαντες τὴν διδασκαλίαν τῶν τῇ ἁγίων Πατέρων, ἀλλὰ «τὴν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος αὐτῶν ἔννοιαν... τρανώσαντες». Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ ἡ Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, κυρώσασα τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς Νεστόριον ἐτράνωσε τὴν ἔννοιαν τοῦ περὶ ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ἁρθροῦ τοῦ Συμβόλου τῆς Νικαίας. Βλ. καὶ Εἰσαγωγή κεφ. Β' σημ. 3d..

τῆς οἰκονομίας παραφθεῖρειν ἐπιχειροῦντας μυστήριον καὶ ψιλὸν ἄνθρωπον εἶναι τὸν ἐκ τῆς ἀγίας παρθένου τεχθέντα Μαρίας ἀναιδῶς ληρωδοῦντας, τὰς τοῦ μακαρίου Κυρίλλου, τοῦ τῆς Ἀλεξανδρείας Ἐκκλησίας γενομένου ποιμένου, συνοδικὰς ἐπιστολάς πρὸς τε Νεστόριον καὶ πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἀρμοδίας οὖσας ἐδέξατο¹⁴⁸, εἰς ἔλεγχον μὲν τῆς Νεστορίου φρενοβλαβείας, ἐρμηνεύσαν δὲ τῶν εὐσεβεῖ ζήλω τοῦ σωτηρίου Συμβόλου ποθοῦντων τὴν ἔννοιαν, αἷς καὶ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ τῆς μεγίστης καὶ πρεσβυτέρως Ῥώμης προέδρου, τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἀγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Λέοντος, τὴν γραφείσαν πρὸς τὸν ἐν ἀγίοις ἀρχιεπίσκοπον Φλαβιανὸν ἐπ' ἀναιρέσει τῆς Εὐτυχοῦς κακονοίας, ἅτε δὴ τῇ τοῦ μεγάλου Πέτρου ὁμολογία συμβαίνουσιν καὶ κοινὴν τινα στήλην¹⁴⁹ ὑπάρχουσιν κατὰ τῶν κακοδοξούντων, εἰκότως συνήρμοσεν πρὸς τὴν τῶν ὁρθῶν δογμάτων βεβαίωσιν.

10. Τοῖς τε γὰρ εἰς υἱὸν δυάδα¹⁵⁰ τὸ τῆς οἰκονομίας διασπᾶν ἐπιχειροῦσι μυστήριον παρατάττεται, καὶ τοὺς παθητὴν¹⁵¹ τοῦ μονογενοῦς λέγειν τολμώντας τὴν θεότητα τοῦ τῶν ἱερέων ἀπωθεῖται συλλόγου, καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ κρᾶσιν ἢ σύγχυσιν¹⁵² ἐπινοοῦσιν ἀνθίσταται, καὶ τοὺς οὐράνιον ἢ ἐτέρας τινὸς ὑπάρχειν οὐσίας¹⁵³ τὴν ἐξ ἡμῶν ληφθεῖσαν αὐτῷ τοῦ δούλου μορφὴν παραπαίοντας ἐξελαύνει, καὶ τοὺς δύο μὲν πρὸ τῆς ἐνώσεως φύσεις τοῦ κυρίου μυθεύοντας, μίαν δὲ μετὰ τὴν ἔνωσιν ἀναπλάττοντας¹⁵⁴, ἀναθεματίζει.

11. Ἐπόμνητοι τοίνυν τοῖς ἀγίοις Πατράσιν¹⁵⁵ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν

148. Ἡ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος «ἐδέξατο» ἐκτὸς ἀπὸ τὰς δύο συνοδικὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου (βλ. § 22.1 καὶ σημ. 130, καθὼς καὶ § 24.4 καὶ σημ. 141) καὶ τὴν πρὸς τὸν Ἰωάννην Ἀντιοχείας ἐπιστολὴν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου («Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί»).

149. Στήλη, δηλαδὴ τρόπιον νίκης κατὰ τῶν κακοδοξούντων χαρακτηρίζεται ὁ Τόμος τοῦ ἁγίου Λέοντος, ἐπειδὴ ἀφ' ἐνὸς μὲν ἀντὶ «παρατάπεται» κατὰ τοῦ Νεστορίου καὶ ἀφ' ἑτέρου «ἀνθίσταται» κατὰ τῶν πάσης ἀποχρώσεως μονοφυσιτῶν.

150. Ἐννοοῦνται οἱ Θεόδωρος καὶ Νεστόριος.

151. Ἐννοεῖται ὁ Ἀπολινάριος.

152. Ἐννοοῦνται οἱ μαθηταὶ τοῦ Ἀπολινάριου.

153. Ἐννοεῖται ὁ Εὐτυχὴς.

154. Ἐννοεῖται ὁ Διδάσκαλος καὶ οἱ μέχρι σήμερον ἑμμένοντες εἰς τὴν διατύπωσιν αὐτῇ μαθηταὶ τοῦ ἀντιχαλκηδόνιου.

155. Εἰς τὴν Διάλεξιν τοῦ Θεωριανοῦ πρὸς τὸν Καθολικὸν τῶν Ἀρμενίων (βλ.

ὁμολογεῖν Υἱόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκωμεν· τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς· τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος· ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας· πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, Υἱόν, Κύριον, Μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον· οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἔνωσιν, σφωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ιδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης· οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν Υἱόν, Μονογενῆ, Θεὸν Λόγον, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ^{155α} καὶ αὐτὸς ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστὸς ἐξεπαίδευσεν καὶ τὸ τῶν Πατέρων ἡμῖν παραδédωκε Σύμβολον.

12. Τούτων τοίνυν μετὰ πάσης πανταχόθεν ἀκριβείας τε καὶ ἐμμελείας παρ' ἡμῶν διατυπωθέντων ὥρισεν ἡ ἀγία καὶ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἑτέραν Πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, ἢ γοῦν συγγράφειν, ἢ συντιθέναι, ἢ φρονεῖν, ἢ διδάσκειν ἑτέρως· τοὺς δὲ τολμώντας ἢ συντιθέναι Πίστιν ἑτέραν, ἢ γοῦν προκομίζειν, ἢ διδάσκειν, ἢ παραδιδόναι ἕτερον Σύμβολον τοῖς ἐθέλουσιν ἐπιστρέφειν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐξ Ἑλληνισμοῦ, ἢ ἐξ Ἰουδαϊσμοῦ, ἢ γοῦν ἐξ αἰρέσεως οἰασθηποτοῦν, τούτους, εἰ μὲν εἴεν ἐπίσκοποι ἢ κληρικοί, ἄλλοτρίους εἶναι τοὺς ἐπισκόπους τῆς ἐπισκοπῆς καὶ τοὺς κληρικούς τοῦ κλήρου· εἰ δὲ μονάζοντες ἢ λαϊκοὶ εἴεν, ἀναθεματίζεσθαι¹⁵⁶.

P.G. 133, 120-212) ἀποδεικνύεται τρανώτατα, ὅτι ὁλόκληρος ὁ Ὅρος τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου κατ' οὐσίαν εἶναι μία μὲ ἀπόλυτον πιστότητα καταγραφὴ καὶ κωδικοποίησις τῆς διδασκαλίας τῶν μέχρι τότε ἁγίων καὶ πνευματοφόρων Πατέρων.

155α. Καταδικάζεται ἡ ἐρμηνευτικὴ τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, ποῦ δὲν παρεδίδετο ὑπαρξὶν Χριστολογικῶν προφητειῶν.

156. Ἡ κατακλείς τοῦ Ὄρου ἀποτελεῖ ἐπανάληψιν τοῦ Ζ' κανόνος τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου πρὸς περιφρούρησιν τοῦ αἰώνιου κύρους τοῦ Συμβόλου τῆς Νικαίας. Κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνος αὐτοῦ εἶχε καθαιρεθῆ ὑπὸ τῆς

25,1. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Μετά ἀπό αὐτά, φρονούμεν ὅτι ἐπιβάλλεται, νά μελετήσωμεν τήν ἐπιστολήν τήν λεγομένην τοῦ Ἰβᾶ ἐν συσχετισμῷ πρὸς τόν περὶ Πίστεως Ὅρον τόν ὑπὸ τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος ἐκτεθέντα καί κυρίως πρὸς τὰ ἐκεῖ πεπραγμένα, καθὼς καί πρὸς ἐκεῖνα πού ἔχουν γράψει οἱ ἅγιοι Πατέρες, τέλος δέ νά ἀναζητήσωμεν καί πᾶν ὅ,τι ἐν τῇ προειρημένῃ ἐπιστολῇ ἐξετέθη ὑπὲρ Θεοδώρου καί Νεστορίου τῶν αἰρετικῶν¹⁵⁷.

2. Οἱ νοτάριοι εἶπαν:

Ἐχομεν ἤδη εἰς χεῖρας μας ἔτοιμα ὅλα αὐτά¹⁵⁸, εἰς τὰ ὅποια ἀνεφέρθητε.

3. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νά ἀναγνωσθοῦν.

4. Καί, ἀφοῦ ἔλαβεν αὐτά, ὁ αἰδεσιμώτατος διάκονος καί νοτᾶριος Θωμᾶς ἀνέγνωσε:

[Σύγκρισις τῆς Ἐπιστολῆς μέ τόν Ὅρον].

26,1. Ἡ ἁγία ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος εἰς τόν ὑπ' αὐτῆς ἐκτεθέντα περὶ Πίστεως Ὅρον κηρύττει, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐσαρκώθη καὶ ἐνηνθρώπησε· καὶ ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι εἰς τῆς ἁγίας Τριάδος. – Ἀντιθέτως ἡ «ἐπιστολή» ἀποκαλεῖ αἰρετικούς καὶ δὴ ἀπολιναριστὰς¹⁵⁹ ὅσους λέγουν, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐσαρκώθη καὶ ἐνηνθρώπησε.

Ἡ ἁγία Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος κηρύσσει ὅτι ἡ ἁγία Παρθένος Μαρία εἶναι Θεοτόκος. – Ἀντιθέτως ἡ ἐπιστολή, ἀφοῦ λέγει, «πῶς δυνατόν ληφθῆναι τὸν ἐν ἀρχῇ Λόγον ἐπὶ τοῦ ναοῦ τοῦ

ληστροικῆς ὁ ἅγιος Φλαβιανός. Παρά τοῦτο οἱ ἅγιοι χλ' Πατέρες, ὅχι μόνον δέν στρέφονται κατὰ τοῦ κύρους τοῦ κανόνος, ἀλλὰ ἀνυψοῦν αὐτόν εἰς Ὅρον παρὰ τὸ γεγονός ὅτι περὶ αὐτοῦ διεξήχθη ὁξεῖα ἀντιλογία μεταξὺ τοῦ ἡρωϊκοῦ ἁγίου Εὐσεβίου Δορυλαίου, (τασσομένου ὑπὲρ τῆς ἀπόψεως ὅτι πρόκειται περὶ ἀπλοῦ κανόνος), καὶ τοῦ Διοσκόρου, ἐπιμένοντος ὅτι ἦτο Ὅρος.

157. Αἱ Σύνοδοι ἀνεζήτουν μέ εἰλικρίνειαν τήν ἀλήθειαν. Καί προκειμένου νά διαπιστώσουν, ἂν τὰ διδάγματα ὑποδίκων αἰρετικῶν ἦτο δυνατόν νά ἐρμηνευθοῦν καί ὀρθοδόξως, δέν ἐφείδοντο κόπων.

158. Ἡ εἰσήγησις αὐτή, πιθανῶς ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς ἐν Πράξει ΣΤ' § 7 ἀναγνωσθείσης εἰσηγήσεως τῶν τεσσάρων μητροπολιτῶν, πού εἶχε διακοπῇ προκειμένου νά ἀναγνωσθοῦν τὰ κείμενα, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐστήριξαν τὰ πορίσματα τους. Βλ. καί Ἰουστινιανοῦ Ἐπιστολή, Mansi 9, 629c-632c.

159. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 3.

ἐκ Μαρίας γεννηθέντος, ἡ τὸ ἡλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους περὶ τῆς θεότητος τοῦ Μονογενοῦς;»¹⁶⁰, ἀρνεῖται ὅτι ἡ ἁγία Παρθένος Μαρία εἶναι Θεοτόκος. Ἀλλὰ καί οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας λέγουν, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐνσαρκωθείς ἐταπείνωσε καὶ ἐκένωσεν ἑαυτόν¹⁶¹.

2. Πάλιν ἡ ἁγία Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος εἰς τόν ὑπ' αὐτῆς ἐκτεθέντα περὶ Πίστεως Ὅρον λέγει, ὅτι ὀφείλουν ὅλοι νά ἀκολουθοῦν τόν Ὅρον τῆς ἁγίας ἐν Ἐφέσῳ πρώτης Συνόδου καὶ νά ἀναθεματίζουν τόν Νεστόριον¹⁶². – Ἀντιθέτως, ἡ ἐπιστολή κακολογεῖ τήν ἐν Ἐφέσῳ πρώτην ἁγίαν Σύνοδον καὶ ὑπερασπίζεται τόν Νεστόριον, ὡς τάχα καταδικασθέντα ἀπὸ αὐτῆς «κρίσεως καὶ ζητήσεως τῆς δεούσης, μὴ γενομένης»¹⁶³.

3. Ἡ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος ὀνομάζει τόν Κύριλλον «ἁγίας μνήμης» καὶ «διδάσκαλόν της». Καὶ δέχεται τὰς Συνοδικὰς του Ἐπιστολάς, εἰς μίαν ἀπὸ τὰς ὁποίας ἔχουν ἐπισυναφθῇ καὶ τὰ «Δώδεκα Κεφάλαιά» του, μέ βάσιν τὰ ὁποία κατεκρίθη ὁ Νεστόριος¹⁶⁴. – Ἀντιθέτως, ἡ ἐπιστολή, διὰ μέν τόν Νεστόριον, ὁ ὁποῖος τόσα ἐβλασφήμησε καὶ διὰ τοῦτο κατεδικάσθη, λέγει ὅτι τάχα ἐθεωρήθη ὁπαδὸς τῆς αἰρέσεως τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως «ἀπὸ μερικοῦς», ἐνῶ ἀντιθέτως τόν ἁγίας μνήμης Κύριλλον ἀποκαλεῖ σαφῶς «αἰρετικόν»¹⁶⁵. Καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ ὅτι, ἀφοῦ διδάσκει ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐγενεν ἄνθρωπος, ἔπεσεν εἰς τὸ «δόγμα» τοῦ Ἀπολιναρίου. Χαρακτηρίζει μάλιστα τὰ Δώδεκα Κεφάλαια ὡς «ἄσεβῃ»¹⁶⁶. καὶ τονίζει ὅτι μέ αὐτά ὁ ἅγιος Κύριλλος διδάσκει, ὅτι τάχα ἡ φύσις (δηλ. ἡ οὐσία) τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι μία¹⁶⁷, μέ τελικόν συμπέρασμα, ὅτι ἔτσι «μεταξὺ τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ Κατοικοῦντος ἐν τῷ Ναῷ» δέν ὑπάρχει διαφορά!

Ἀπὸ αὐτὰ λοιπὸν φαίνεται σαφῶς, ὅτι ὁ συγγραφεὺς τῆς

160. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 3.

161. Ἦτοι: Ἄν ὅχι διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως, πῶς ὁ Λόγος ἐκένωσεν ἑαυτόν;

162. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 24.

163. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 3, 4.

164. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 24,1.

165. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 3,3.

166. Ἐ.ἀ. § 3, 4. Ἐπὶ λέξει τὰ ΙΒ' κεφάλαια χαρακτηρίζονται «ἐναντία τῇ πίστει τῇ ἀληθινῇ».

167. Ἐ.ἀ. § 3,3.

ἐπιστολῆς ψευδῶς κατηγορεῖ, -ἀφοῦ μάλιστα καὶ ὁ ἴδιος κάνει λόγον περὶ δύο προσώπων!- τὸν ἅγιον Κύριλλον, ὅτι ἀπὸ μόνος του ἐπενόησε καὶ ἐδίδαξε τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν τῶν δύο φύσεων. ἐνῶ ἐκεῖνος εἰς τοῦτο ἠκολούθει τοὺς προγενεστέρους τοῦ ἁγίου Πατέρος καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Πάντως, τοῦτο (δηλ. ὁ ὅρος «καθ' ὑπόστασιν ἔνωσις») δὲν σημαίνει, ὅτι ἡ «φύσις» (δηλ. ἡ οὐσία) τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ κυρίου εἶναι μία, ἀλλὰ ἀπλῶς ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐνσαρκωθεὶς ἐγένεν ἄνθρωπος.

Καὶ πράγματι, τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν κατηγοροῦν μόνον ἐκεῖνοι ποῦ, ἐπειδὴ ἀγαποῦν τὴν διαίρεσιν, ὅχι μόνον ὑπερασπίζονται τὴν ἀσέβειαν τῶν Θεοδώρου καὶ Νεστορίου, ποῦ περιέχεται εἰς τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν, καὶ ὁμιλοῦν διὰ δύο πρόσωπα (ἐν Χριστῷ), ἀλλὰ καὶ στρέφουν τὴν κατηγορίαν τοὺς αὐτὴν ἐναντίον τῆς, ὡς ἄνω, ἰδικῆς μας ὁμολογίας (περὶ ὑποστατικῆς ἐνώσεως), μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ δὲν εὖ νοεῖ τὴν διαίρεσιν· διότι ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ καθ' ὑπόστασιν ἔνωσις, φυλάττει τὰ (δύο) συνδραμόντα στοιχεία, ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ συναπετελέσθη ἡ ἄρρητος ἔνωσις, ἀσύγχυτα καὶ ἀδιαίρετα.

4. Πάλιν ὁ συγγραφεὺς τῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὁ ἴδιος ἐπιμένει νὰ χωρίῃ -μέ βάσιν τὴν ἀσέβειαν τοῦ Θεοδώρου καὶ τοῦ Νεστορίου- τὰς εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς «φωνάς» εἰς ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν ἄνθρωπον (ἀναφερομένας), κατηγορεῖ τὸν ἁγίας μνήμης Κύριλλον, διὰ τὸ ὅτι δὲν κατανέμει καὶ αὐτὸς τὰς «φωνάς» εἰς τὰ δύο πρόσωπα, μέ τὸν ἴδιον τρόπον¹⁶⁸, δηλ. μέ βάσιν τὴν φρενοβλάβειαν ἐκείνων. Καὶ πράγματι ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος, ἀκριβῶς ἐπειδὴ γνωρίζει μὲν τὴν διάκρισιν τῶν «φωνῶν» ποῦ ἀναφέρονται εἰς τὸν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἐνσαρκωθέντα Θεὸν Λόγον, ἀλλὰ δὲν κατανέμει αὐτάς εἰς δύο «μέρη» καὶ δὲν ἀπονέμει ἄλλας μὲν ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἄλλας ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὰς «ἐπεξηγήσεις» του γράφει σαφῶς τὰ ἑξῆς: «ἀλλ' οὐδὲ λόγων διαφορὰν ἀνηρέκαμεν, εἰ καὶ συνωμολογήσαμεν ταύτας διαιρεῖν εἰς ἰδίᾳ τῷ Υἱῷ Θεῷ Λόγῳ τῷ ἐκ Πατρὸς, καὶ ἰδίᾳ πάλιν τῷ ἀνθρώπῳ υἱῷ τῷ ἐκ γυναικὸς»¹⁶⁹.

5. Πάλιν δὲ οἱ ἐν Χαλκηδόνι συναθροισθέντες ἅγιοι Πατέρες εἰς

168. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 3,3.

169. Βλ. Κυρίλλου, Ἀπολογία κεφ. δ' (A.C.O. 1, 1, 6, σελ. 123).

τὰ παρ' αὐτῶν κρατηθέντα Πρακτικά ὁμολογοῦν, ὅτι «πιστεύουν» ὡς ἡρμήνευσεν ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος· καὶ ὅτι ἀναθεματίζουν. ὅσους δὲν πιστεύουν ὁμοίως¹⁷⁰. - Ὅμως ἡ ἐπιστολή, δι' αὐτόν καὶ ὅλους ἐκείνους ποῦ πιστεύουν τὰ ἴδια μέ αὐτόν, λέγει ὅτι «ἐν αἰσχύνη εἰσὶ καὶ μετανοοῦσι οἱ τὰ ἐναντία τῇ πρώτῃ αὐτῶν διδαχῇ διδάσκοντες»¹⁷¹.

6. Ἡ ἐν Χαλκηδόνι ἁγία Σύνοδος εἰς τὸν περὶ Πίστεως Ὅρον τῆς ἀναθεματίζει ὅσους ἢ συντάσσουν ἢ παραδίδουν ἄλλο σύμβολον¹⁷², ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον «ἐξέθεσαν» οἱ τριακόσιοι δέκα καὶ ὀκτὼ ἅγιοι Πατέρες.

Ἡ ἐπιστολή ἐπαινεῖ τὸν Θεόδωρον, ὁ ὁποῖος ὡς νὰ μὴ ἐφθάναν ὅλοι αἱ ἄλλαι ἀναρίθμητοι βλασφημίαι του, ἐτόλμησε καὶ νὰ ἐκδώσῃ ἐν ἀσεβὲς σύμβολον¹⁷³, εἰς τὸ ὁποῖον λέγει ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ Θεὸς Λόγος καὶ ἄλλος ὁ Χριστός. Μάλιστα δὲ εἰς αὐτὸ ὁ Θεόδωρος ἀναθεματίζει, ὅσους δὲν φρονοῦν συμφώνως πρὸς τὸ ἀνόσιον ψευτοσύμβολόν του, ὥστε μέ βάσιν τὴν ἰδικήν του φρενοβλάβειαν νὰ κατακρίνουν ὅλους τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας! Ἀλλὰ τὸ ἀνόσιον αὐτὸ σύμβολον τοῦ Θεοδώρου, ὅταν κατὰ τὴν πρώτην ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδον ἀνεγνώσθη, ἀναθεματίσθη μαζὶ μέ τὸν συγγραφέα αὐτοῦ.

7. Ἀκόμη ἡ ἁγία ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος ὅχι μόνον ἐπεκύρωσε

170. Βλ. Συνόδου Χαλκηδόνος, Πράξεις Γ' § 20-23. (A.C.O. 2, 1, 2, σελ. 81). Οἱ ἐπίσκοποι ἐβόησαν: «Ὡς Κύριλλος, οὕτω πιστεύομεν. Αἰώνια ἡ μνήμη Κυρίλλου. Ὡς αἱ ἐπιστολαὶ Κυρίλλου ἔχουσιν, οὕτω πιστεύομεν. Κύριλλος οὕτως ἐδίδαξεν. Κυρίλλου αἰωνία μνήμη. Λέων καὶ Κύριλλος ὁμοίως ἐδίδαξαν. Ἀνάθεμα τῷ μὴ οὕτω πιστεύοντι». Ἰδοὺ τί γράφει ὁ ἅγιος Σωφρόνιος εἰς τὴν δογματικὴν του ἐπιστολὴν: «Δεχόμεθα καὶ ἀσμενίζομεν πάντα τοῦ θεσπεσίου Κυρίλλου τὰ θεῖα τε καὶ θεόσοφα συγγράμματα, ὡς πάσης ὀρθότητος γέμοντα καὶ πᾶσαν αἰρετικῶν καθαιροῦντα δυσέβειαν»· ἐξαιρέτως δὲ τὰς πρὸς Νεστόριον τὸν θεοστυγὴ καὶ θεήλατον δύο συνοδικὰς ἐπιστολάς, τὴν τε δευτέραν καὶ τὴν τρίτην. ἢ καὶ τὰ δώδεκα συνήπται κεφάλαια, ἅπερ ἅπασαν τὴν Νεστορίου κακόνειον ἀποστόλων ἁγίων ἰσαριθμοῖς κατέφλεξεν ἀνθραξ· σὺν τούτοις δέχομαι καὶ τὴν πρὸς τοὺς τῆς ἐξῆς ἀγιοτάτους προέδρους συνοδικῆς γραφεῖσαν ἐπιστολήν... τούτοις ὁμοίως τοῖς ἱεροῖς Κυρίλλου τοῦ θεσπεσίου καὶ πανσόφου χαράγμασιν ὡς ἱερὰν καὶ ὁμότιμον δέχομαι καὶ τῆς αὐτῆς ὀρθοδοξίας γεννήτριαν καὶ τὴν θεόδοτον ἐπιστολήν καὶ θεόπνευστον τοῦ μεγάλου καὶ λαμπροῦ καὶ θεόφρονος Λέοντος, τοῦ τῆς Ρωμαίων ἀγιοτάτης Ἐκκλησίας» (P.G. 87. 3188 CD).

171. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 3,8.

172. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 24,6.

173. Βλ. Πράξ. Δ' § 10.

τήν καταδίκην τοῦ Δόμνου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας¹⁷⁴, ἐπειδὴ ἔγραψεν ὅτι πρέπει νά ἀποσιωπηθοῦν τὰ δώδεκα Κεφάλαια τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου καί κατεδίκασεν αὐτόν μετά τόν θάνατόν του, ἀλλά καί ἐδέχθη τήν χειροτονίαν τοῦ Μαξίμου.

Ἄλλ' ἂν ὁ Δόμνος κατεδικάσθη λόγῳ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων, πῶς τολμοῦν μερικοὶ νά λέγουν, ὅτι ἡ ἐπιστολή, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὰ Δώδεκα αὐτά Κεφάλαια «ἀσεβή», ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον;

8. Οἱ ἅγιοι Πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους καί ἠκολούθησεν ἡ ἐν Χαλκηδόνι ἁγία Σύνοδος, θέλοντες νά τονίσουν τήν διαφορὰν μεταξύ θεότητος καί ἀνθρωπότητος, ὁμιλοῦν περὶ δύο φύσεων· παραλλήλως ὁμῶς ὁμολογοῦν τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν των, πού εἶναι ὁ εἰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ ἐνσαρκωθεὶς καί γενόμενος ἄνθρωπος.

Ἀντιθέτως ὁ συγγραφεὺς τῆς ἐπιστολῆς ὁμιλεῖ μὲν διὰ «δύο φύσεις», «μὴν δύναμιν», «ἐν πρόσωπον» καί ἕνα «υἷόν», ἀλλά καί δὲν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Θεός Λόγος, περὶ τοῦ Ὁποίου ὁ ἴδιος λέγει ὅτι

174. Ὁ Ἀντιοχείας Δόμνος ὡς σαφῶς ὁμολογεῖ εἰς τὴν πρὸς Διόσκορον ἐπιστολήν του (βλ. Flemming, ἔ.α. σελ. 145), ἐδέχετο τὰ IB' κεφάλαια. Ἀλλὰ μόνον μὲ τὰ χεῖλη. Ἦτο δειλὸς χαρακτήρ. Μετέσχε τῆς ληστρικῆς καί ἐπεκύρωσε τὰς Πράξεις τῆς. Ἀπὸ τῆς κλίνης τῆς ἀσθενείας, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἴσως μετ' ὀλίγον ἀπέθανεν, ἀπεδέχθη τὴν καθαίρεσιν τῶν ἱεραρχῶν τοῦ θρόνου του μὲ τὴν ἐξῆς δουλοπρεπεῖ ἠλώσιν πρὸς τὸν Διόσκορον: «Ἦθελα νά εἶχα τὴν συνήθη ὑγείαν, νά μετεῖχον τῶν συνεδριῶν καί νά ἤκουον αὐτοπροσώπως τὰ κατὰ τοὺς Ἰβαν, Δανήλ, Εἰρηναῖον, Ἀκυλῖνον, καί Θεοδώρητον· ἀλλ' ἀφοῦ αὐτὸ κατέστη ἀδύνατον λόγῳ τῆς βαρείας μου ἀσθενείας, καί ἐθεωρήθη ἀπαραίτητον νά μάθω τὰ γενόμενα καί ἐγὼ ὁ σωματικῶς μὴ παρών, Σὰς πληροφορῶ, ὅτι συμφωνῶ εἰς ὅλα. Καί διαλαλῶ, ὅτι δικαίως καθηρέθισαν. Οὔτε διαφέρω, οὔτε χωρίζομαι ἀπὸ Σὰς. Ἐπικυρῶ πάντα ταῦτα ὁλοψύχως. Καί συμφωνῶ εἰς ὅλα, ὅσα ἐνήγγησε καί ἐπραξεν ἡ ἀγιότης Σου» (Flemming, ἔ.α. σελ. 113). Ἄλλ' ἡ δουλικότης δὲν τὸν ἔσωσε. Ὁ Δόμνος καθηρέθη ὑπὸ τῆς ληστρικῆς, ἐπειδὴ εἶχε ζητήσῃ τὸ 448 μ.Χ. νά ἀποσιωπηθοῦν τὰ IB' Κεφάλαια πρὸς καιρὸν καί οικονομικῶς. Ὡς μαρτυρεῖ σαφῶς ὁ Ἰουστινιανός, ὀλίγον μετὰ τὴν καθαίρεσίν του ὁ Δόμνος ἐκοιμήθη. Παρὰ ταῦτα οἱ ἅγιοι χλ' Πατέρες τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ' Συνόδου, δυσηρεστημένοι ἀπὸ τὸ ὅτι ἐτόλμησε νά προτείνῃ νά ἀποσιωπηθοῦν τὰ IB' Κεφάλαια τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου, δὲν ἠθέλησαν νά τὸν ἀποκαταστήσουν οὔτε θεωρητικῶς (βλ. Mansi 9, 576 Α'). Λατινιστὶ μόνον σφζομένη Πράξις τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου (στερουμένη κύρους, ἀφοῦ τὴν ἀγνοεῖ ἡ Ε' Σύνοδος καί ὁ Ἰουστινιανός), λέγει ὅτι τάχα ὁ Δόμνος τὸ 451 μ.Χ. ἔζη καί ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος ἐμερίμνησε διὰ τὴν ἐκ τοῦ ταμείου τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας ζωοτροφίαν του (Mansi 7, 269 Β ἔξ.).

ἔχει δύο «φύσεις», ἐσαρκώθη καί ἐνηνθρώπησε, δηλ. τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν τῶν δύο φύσεων. Εἶναι συνεπῶς φανερόν, ὅτι θέτει τὸ «φύσεις» ἀντὶ τοῦ «πρόσωπα»¹⁷⁵ καί ὁμιλεῖ διὰ μίαν «σχετικὴν» ἔνωσιν, μὲ βάσιν τοὺς ἀσεβεῖς Θεόδωρον καί Νεστόριον, τοὺς ὁποίους ὁ συγγραφεὺς τῆς ἐπιστολῆς ὑπερασπίζεται καί ἐπαινεῖ· διότι καί αὐτοί, ἐνῶ ὁμιλοῦν διὰ δύο πρόσωπα, δύο Χριστοὺς, δύο υἱοὺς, θέλοντες νά συγκαλύψουν τὴν ἀσέβειάν των, ὁμίλησαν καί περὶ δύο μὲν φύσεων, ἐνός δὲ Υἱοῦ! Καί πράγματι ὁ ἀσεβὴς Νεστόριος εἰς τὴν ἐπιστολήν του πρὸς τὸν ὁμόφρονά του Ἐπίσκοπον Ἱεραπόλεως Ἀλέξανδρον, λέγει τὰ ἐξῆς: «Πρέπει αἱ δύο φύσεις νά μένουν εἰς τὰς ιδιότητάς των καί οὕτω κατὰ μίαν ἔνωσιν θαυμαστήν καί ὑπερέχουσιν πᾶσαν ἔννοιαν, νά ἐννοῶμεν μίαν δόξαν καί νά ὁμολογῶμεν ἕνα Υἱόν»¹⁷⁶. Καί ἀκόμη: «Δὲν κάνομεν τὰ δύο πρόσωπα ἐν πρόσωπον, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἐνός ὀνόματος «Χριστός» δηλοῦμεν καί τὰς δύο φύσεις ἐξ Ἰσου»¹⁷⁷.

Μάλιστα δὲ ὁ Θεόδωρος, ὡς προείπομεν, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἐννοεῖ τὴν ἔνωσιν σχετικὴν, καί ἐπειδὴ δέχεται τὸ «φύσεις» ἀντὶ τοῦ «πρόσωπα» ἢ «ὑποστάσεις»¹⁷⁸, εἰς τὸν ἐνδέκατον λόγον του «Κατὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεως» λέγει τὰ ἐξῆς: «Πρὸς αὐτὰ λοιπὸν ἀρκοῦν βεβαίως καί τὰ ὅσα εἵπομεν, ὅπου καί ἐδείξαμεν τὴν διαφορὰν τῶν φύσεων καί τὴν ἔνωσιν τοῦ προσώπου, καί ὅτι κατὰ τὰς φύσεις ὁ μὲν λαμβάνει εὐεργεσίαν, ὁ δὲ δίδει εὐεργεσίαν, σφζομένης τῆς ἐνώσεως ὡς ἐκ τῆς ὁποίας ἡ τιμὴ ἐκ μέρους τῆς συμπάσης κτίσεως ἐκτελεῖται ἀδιαιρέτως»¹⁷⁹. Πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ὅτι ἐνῶ ἀρχικῶς ὁμιλεῖ περὶ «φύσεων» ἐν συνεχείᾳ ἔκαμε λόγον διὰ «πρόσωπα» διὰ νά καταλήξῃ εἰς τὸ ὅτι ὁ μὲν «εἷς» δίδει τὴν εὐεργεσίαν, ὁ δὲ «ἄλλος» δέχεται τὴν εὐεργεσίαν, καί νά εἴπῃ ὅτι ἡ ἔνωσις ἔγινε μόνον ὡς πρὸς τὴν τιμὴν¹⁸⁰ τῶν δύο προσώπων! Τὸ ἴδιον ἀκριβῶς ὁμολογεῖ καί ὁ Νεστόριος, λέγων, ὅτι [μόνον]¹⁸¹ κατὰ

175. Βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Α' § 6β' καί κεφ. Ε' § 1.

176. Βλ. F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905· σελ. 196 (ἀστ).

177. Ἐ.α.

178. Βλ. σημείωσιν 175.

179. Βλ. P.G. 66, 983-984D.

180. Δηλαδή τὰ δύο ἐν Χριστῷ πρόσωπα κοινὴν ἔχουν μεταξύ τους μόνον τὴν προσοκύνῃσιν.

181. Βλ. καί Νεστορίου, ἐπιστολήν πρὸς τὸν Ἱεραπόλεως Ἀλέξανδρον. «Τῶν δύο φύσεων μία ἐστὶν αὐθεντία, καί μία δύναμις, ἤτοι δυναστεία, καί ἐν πρόσωπον, κατὰ μίαν ἀξίαν καί τὴν αὐτὴν τιμὴν» (F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 248).

τὴν δόξαν ὁ Υἱὸς εἶναι εἷς.

9. Ἀλλὰ μέ ποιον νόημα ὁμιλεῖ ὁ Νεστόριος περὶ τῶν δύο φύσεων καὶ πῶς, ἂν καὶ δέχεται ὅτι ὁ Υἱὸς εἶναι ἕνας, λαμβάνει τὸν ὄρον [φύσεις] ἀντὶ τοῦ «πρόσωπα», γίνεται ἐμφανὲς εἰς τὰς βλασφήμους ἐκφράσεις του, τὰς ὁποίας ὁ ἁγίας μνήμης Κύριλλος ἐπεκαλέσθη κατὰ τὴν ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδον εἰς βάρος του καὶ ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«Οὕτω καὶ τὸν Χριστὸν ἐκ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον συναφείας Θεὸν ὀνομάζομεν»¹⁸².

Καὶ ἀλλαχοῦ ὁ Νεστόριος λέγει·

«Διὰ τὸν φοροῦντα τὸν φορούμενον σέβω· διὰ τὸν κεκρυμμένον, προσκυνῶ τὸν φαινόμενον· ἀχώριστος τοῦ φαινομένου Θεός· διὰ τοῦτο τοῦ μὴ χωριζομένου τὴν τιμὴν οὐ χωρίζω. Χωρίζω τὰς φύσεις, ἀλλὰ ἐνῶ τὴν προσκύνησιν»¹⁸³.

Καὶ πάλιν·

«Ἐπειδὴ γὰρ ὁ Υἱὸς ἀνθρωπὸς ἐστι, λέγεις, ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός», ἵνα ὅταν ἀκούσης τὸ «γενόμενον ἐκ γυναικός», εἰτα ἴδῃς τὸ ὄνομα αὐτῷ προκειμένον τὸ μνηῦον τὰς φύσεις τὰς δύο, [κατὰ] μὲν τὴν ἐκ Παρθένου γέννησιν υἱὸν καλεῖς (υἱὸν γὰρ Θεοῦ ἐγέννησε καὶ διὰ τοῦτο Χριστοτόκος ἢ Παρθένος), ἀλλ' ἐπειδὴ περ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ διπλοῦς ἐστι κατὰ τὰς φύσεις, [οὐκ]¹⁸⁴ ἐγέννησε μὲν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἥτις ἐστὶν Υἱὸς διὰ τὸν συνημμένον Υἱόν»^{184α}.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Θεόδωρος εἰς τὸν ὁγδοὸν λόγον του «Κατὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεως», χρησιμοποιῶν καὶ αὐτὸς τὸν ὄρον «φύσεις» ἀντὶ τοῦ «πρόσωπα», λέγει τὰ ἑξῆς:

«Ὡστε, ὅπερ ὁ Κύριος ἐπὶ τε τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς φησιν, "ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία", εἵπομεν ἂν καὶ ἡμεῖς εἰκότως κατὰ τὸν τῆς ἐνώσεως λόγον· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο

πρόσωπα, ἀλλ' ἐν· δηλονότι τῶν φύσεων διακεκριμένων· ὅσπερ γὰρ ἐκεῖ οὐ λυμαίνεται τῷ ἀριθμῷ τῆς δυάδος τὸ μίαν λέγεσθαι τὴν σάρκα (πρόδηλον γὰρ καθὼς μία λέγεται), οὕτω κἀνταῦθα οὐ λυμαίνεται τὴν τῶν φύσεων διαφορὰν τοῦ προσώπου ἢ ἑνωσις. Ὅταν μὲν γὰρ τὰς φύσεις διακρίνωμεν τελείαν τὴν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου φαμέν, καὶ τέλειον τὸ πρόσωπον· οὐδὲ γὰρ ἀπρόσωπόν ἐστι ὑπόστασιν εἰπεῖν· τελείαν δὲ καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, καὶ τὸ πρόσωπον ὁμοίως. Ὅταν μὲν τοι ἐπὶ τὴν συνάφειαν ἴδωμεν, ἐν πρόσωπον τότε φαμέν»¹⁸⁵.

10. Ἀκόμη ἡ ἐπιστολὴ λέγει, ὅτι ὀφείλομεν νὰ ὁμολογοῦμεν τὸ Ναὸν καὶ τὸν Κατοικοῦντα ἐν τῷ Ναῷ¹⁸⁶, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σαφῶς εἰσάγει δύο πρόσωπα. Ἀλλὰ καὶ ὁ Νεστόριος ἐχρησιμοποίησε τὰ ἴδια λόγια. Λέγει τὰ ἑξῆς: «Ἐμπρὸς λοιπόν! Ἄς ὁμολογοῦμεν τὰς [δύο] φύσεις! Καὶ ἄς συσφίγγωμεν τὴν συνάφειαν τῶν φύσεων! Καὶ ἄς λέγωμεν, ὅτι ἡ μὲν ἀξία καὶ ἡ δεσποτεία τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ εἰς τὸν Ναὸν κατοικοῦντος εἶναι μία, ἐνῶ αἱ φύσεις εἶναι δύο»¹⁸⁷.

Καὶ πάλιν λέγει: «Ὁ Κύριος εἶναι καὶ Ναὸς λόγῳ τῆς ἐνωθείσης μέ Αὐτὸν Δεσποτείας»¹⁸⁸. Ὅμως, ἀπὸ τὰ λόγια αὐτά τοῦ Νεστορίου ὡς καὶ ἀπὸ τὸ περιεχόμενον τῆς Ἐπιστολῆς γίνεται φανερόν ὅτι ἄλλον ὀνομάζουν Χριστόν, τὸν ὁποῖον ἀποκαλοῦν Ναόν, καὶ ἄλλον Θεὸν Λόγον, περὶ τοῦ ὁποίου λέγουν ὅτι κατοικεῖ ἐν τῷ Ναῷ. Ἀλλὰ, ἀφοῦ ὁμιλοῦν διὰ μίαν ἑνωσιν σχετικὴν, τότε κατὰ τὴν «ἀσέβειάν» των, δὲν ὑπάρχει καμμία διαφορὰ μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, περὶ τῶν ὁποίων ὁ ἀπόστολος λέγει: «Ἵμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν».

11. Ἀκόμη ὁ συγγραφεὺς τῆς ἐπιστολῆς ὁμιλεῖ καὶ διὰ μίαν εἰς τὰς δύο φύσεις δύναμιν¹⁸⁹. Ὅμως τὸ αὐτὸ λέγουν καὶ οἱ Θεόδωρος καὶ Νεστόριος, τοὺς ὁποίους ἐκεῖνος ὑπερασπίζεται καὶ ἐπαινεῖ.

182. Κατὰ τὸν Νεστόριον ὁ Χριστὸς καταχρηστικῶς ὀνομάζεται Θεός. Βλ. λόγος Nulla Deterior (F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 248).

183. Νεστορίου, Λόγος Α' κατὰ τῆς Θεοτόκου ἢ ἀρχῇ τοῦ δόγματος, ἐν F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 262). Τὰ νοήματά του εἶναι: «Ὅπως κατὰ συγκατάβασιν δὲν χωρίζομεν τὰ δύο πρόσωπα, ἔτσι πάλιν κατὰ συγκατάβασιν δὲν χωρίζομεν καὶ τὴν εἰς αὐτὰ ἀποδιδομένην τιμὴν! Μὲ ἄλλα λόγια: Ἡμεῖς κάνομεν συγκατάβασιν εἰς τὸν Χριστόν! Τοῦ κάνομεν χάριν! Ὅποια τερατώδης ἀσέβεια!

184. Ὁ Loofs θεωρεῖ τὸ «οὐκ» ὡς μία «falsche korrektur».

184α. F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 274.

185. Θεοδώρου Μοψουεστίας, περὶ ἐνανθρωπήσεως, λόγος Η' P.G. 66, 981 A-B.

186. Βλ. Πράξ. ΣΤ' § 3.

187. Νεστορίου, κατὰ Πρόκλου, ἐν F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 340.

188. F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 222-223.

189. Ὁ μονοενεργητισμός, δηλαδή ἡ ἐκδοχὴ ὅτι αἱ δύο ἐν Χριστῷ φύσεις (= πρόσωπα) ἔχουν μίαν δύναμιν, μίαν ἐνέργειαν, μίαν τιμὴν, μίαν αὐθεντίαν, μίαν ἀξίαν, μίαν δυναστείαν, μίαν ἀγιότητα, εἶναι πλάνη νεστοριανικῆς προελεύσεως καὶ ἐπινοήσεως, παρ' ὅτι φαίνεται μονοφυσιτίζουσα.

Καί ὁ μέν Θεόδωρος εἰς τόν δωδέκατον λόγον τοῦ ὡς ἄνω ἔργου του, ὅπου λέγει:

«Εἰς ταῦτα δέ ἀπαντῶν ὁ ἀπόστολος προσπαθεῖ νά δείξη, πῶς εἶναι μέτοχος τῆς θείας τιμῆς καί πῶς ἀπολαύει ταύτης, ὅχι ὡς ἐκ τῆς φύσεώς του, ἀλλ' ὡς ἐκ τῆς ἐνοικουσύνης ἐν αὐτῷ δυνάμεως»¹⁹⁰. Ἀπό αὐτά πρέπει νά συμπεράνωμεν, ὅτι ὀνομάζει τόν Χριστόν ἀπλοῦν ἄνθρωπον, ἄξιον μέν τιμῆς, ἀλλ' ὅχι ὡς ἐκ τῆς φύσεώς του, ἀλλά ὡς ἐκ τῆς ἐν Αὐτῷ ἐνοικουσύνης δυνάμεως.

Ὁ δέ Νεστόριος εἰς τήν ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ρητοῦ, «ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ», [ὁμίλιαν του] λέγει: «Διαιρέσεις οὐκ ἔστι τῆς συναφείας καί τῆς ἀξίας· καί, ὡς φαίνεται, καί τῆς δυναστείας, καί θείας υἰότητος καί αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος "Χριστός", οὐκ ἔστι διαιρέσεις· τῆς θεότητος καί ἀνθρωπότητός ἐστι διαιρέσεις»¹⁹¹. Αὐτήν δέ τήν ἀσεβῆ περὶ ἐνώσεως ἁποψιν, τήν κατὰ ἀρετήν, ἀναιρῶν ὁ μακάριος Κύριλλος λέγει τά ἑξῆς: «Εἴ τις λέγει, ὅτι ἡ ἔνωσις ἐγινε συναφεία κατὰ τὴν ἀξίαν, ἡγουν αὐθεντία ἢ δυναστεία, καί οὐχὶ δὴ μᾶλλον συνόδῳ τῇ καθ' ἑνωσιν φυσικὴν, ἀνάθεμα ἔστω»¹⁹².

Αὐτὴν τήν διδασκαλίαν παρελάβομεν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας. Συμφώνως λοιπὸν πρὸς αὐτήν, [οἱ Πατέρες] καταδικάζουν ὅσους δέν ὁμολογοῦν, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἠνώθη ἀπορρητῶς καθ' ὑπόστασιν μέ μιάν σάρκα ἐψυχωμένην «ψυχῇ λογικῇ καί νοερᾷ», ἀλλά λέγουν, ὅτι ἡ ἔνωσις ἐγινε κατ' ἀξίαν καί αὐθεντίαν καί δυναστείαν¹⁹³.

Διότι οἱ ὅροι «μία δύναμις» καί «μία δόξα», ἢ «μία ἀξία», δέν χρησιμοποιοῦνται, ὡς ἀσεβῶς ἐδίδαξαν ὁ συγγραφεὺς τῆς ἐπιστολῆς καί ὁ Θεόδωρος καί ὁ Νεστόριος, προκειμένου περὶ διαφόρων φύσεων, ἀλλά περὶ διαφόρων προσώπων ἐχόντων τὴν αὐτὴν τιμὴν καί ἀξίαν καί

190. Θεόδωρου Μοψουεστίας, Περὶ τῆς Ἐνανθρωπήσεως λόγος IB', Swete, I 2, σελ. 305.

191. Νεστορίου, Ὁμία εἰς τὸ «Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπῳ βασιλεῖ» (F. Loofs, Nestoriana, Halle 1905, σελ. 280-281). Τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν ἀπαντοῦν εἰς τὸ λατινικὸν κείμενον τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Συνόδου μας, ἀλλά ὅχι καί εἰς τὸ ἄλλοθεν σφζόμενον Ἑλληνικὸν κείμενον τοῦ ἀποσπάσματος.

192. Βλ. ἐν ἁγ. Κυρίλλου, Συνοδικὴ ἐπιστολή, ἀναθεματισμός γ'.

193. Ἡ κατ' ἐνέργειαν ἔνωσις εἶναι ἐντελῶς ἐξωτερικῆς μορφῆς.

περιωπὴν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὁμολογοῦμεν μόνον προκειμένου περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος¹⁹⁴.

27. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Ἡ εἰσήγησις αὐτὴ κατέδειξε σαφῶς, ὅτι ἡ ἐπιστολή, τὴν ὁποίαν λέγεται ὅτι ἔγραψεν ὁ Ἰβας, εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἀντίθετος πρὸς τόν Ὅρον, τόν ὁποῖον διεκήρυξεν ἡ ἁγία Σύνοδος ἡ ἐν Χαλκηδόνι περὶ τῆς Ὁρθῆς Πίστεως. Καί ἀκριβῶς δι' αὐτό, ἐν συνεχείᾳ ἀπήγγησαν ὅλοι ἀπὸ τόν Ἰβαν ὅχι μόνον νά ἀναθεματίσῃ τόν Νεστόριον, τόν ὁποῖον ἡ ἀσεβῆς ἐπιστολή ὑπερασπίζεται, καί πολὺ περισσότερον τὰ ἀσεβῆ δόγματα του, ἀλλὰ καί νά ὑπογράψῃ τόν περὶ Πίστεως Ὅρον, ἀπορρίπτων ἔτσι σαφῶς¹⁹⁵, ὅσα ἡ περὶ ἧς ὁ λόγος ἐπιστολή ὑπερασπίζεται. Ἐνήργησαν δέ ἔτσι, ἐπειδὴ δέν ἔλαβον καθόλου ὑπ' ὄψιν των, ὅσα ἐλήχθησαν ὑπὲρ τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ἐκ μέρους ἐνός ἢ δύο ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι τελικῶς συνετάγησαν¹⁹⁶, καί αὐτοί, μέ τὴν γνώμην ὅλων τῶν ἄλλων. Καί ἄρα ἐδέχθησαν τὸ Ἰβαν [μόνον], ἀφοῦ μετενόησε, ἀναθεμάτισε τόν Νεστόριον καί ἐδέχθη τόν ὑπὸ τῆς Συνόδου ταύτης ἐκτεθέντα Ὅρον.

28. Ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι ἀνεφώνησαν:

- Ταῦτα πάντες λέγομεν¹⁹⁷.
- Ἡ ἐπιστολή εἶναι αἰρετική.

194. Αἱ ἄκτιστοι ἐνέργειαι τῆς ἁγίας Τριάδος δέν εἶναι δυνατόν ποτέ νά ἀποτελέσουν ἐνεργείας κτιστῆς φύσεως. Ἡ κτιστὴ φύσις δέν εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἔχῃ τὰς ἐνεργείας τῆς ἀκτίστου. Αἱ ἐνέργειαι εἶναι τῶν φύσεων γνώρισμα, ὅχι τῶν προσώπων. Τὰ πρόσωπα ποῦ ἔχουν τὴν ἰδίαν φύσιν, ἔχουν καί τὰς ἰδίας ἐνεργείας. Τὸ χάσμα μεταξὺ κτιστῆς καί ἀκτίστου φύσεως δέν γεφυροῦται μέ τίποτε! Οὔτε μέ τὴν μέθεξιν τῶν ἁγίων εἰς τὰς ἀρετάς τοῦ Θεοῦ.

195. Λογικόν συμπέρασμα τῶν προλεχθέντων.

196. Ὁρθότατα ὁ Ἰουστινιανὸς παρατηρεῖ: «πλὴν κάκεινῳ δεῖ προσέχειν τοὺς τῆς ἀληθείας ἐρευνῶντας· ὅτι πολλάκις τινὰ ἐν ταῖς Συνόδοις παρὰ τινων ἐν αὐταῖς εὐρισκομένων λέγεται ἢ κατὰ προσπάθειαν ἢ κατ' ἐναντίωσιν ἢ κατ' ἄγνοιαν· οὐδεὶς δὲ προσέχει τοῖς κατὰ μέρος παρὰ τινων λεγομένοις, ἀλλὰ μόνοις τοῖς κατὰ κοινὴν συναίνεσιν παρὰ πάντων ὀριζομένοις· εἰς γὰρ κατ' ἐκείνους βουλευθεῖς τις προσέχει ταῖς τοιαύταις ἐναντιώσεσιν, ἐκάστη Σύνοδος εὐρίσκεται ἑαυτὴν ἀνατρέπουσα» (Ἰουστινιανοῦ, Ὁμολογία Πίστεως, Mansi 9, 568 E, ἐξ.).

197. Δηλαδή: «Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως μέ τὴν εἰσήγησιν. Τὴν ἐπικυρώνομεν. Τὴν ἐγκρίνομεν».

- Τὴν ἐπιστολὴν, τὴν λεγομένην «τοῦ Ἰβᾶ», ὅλοι τὴν καταδικάζομεν.
- Ὅλοι τὴν ἀναθεματίζομεν.
- Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι ἀλλοτρία τῆς Συνόδου.
- Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὸν Ὅρον.
- Ὁλόκληρος ἡ ἐπιστολὴ εἶναι αἰρετική.
- Ὅποιος δὲν ἀναθεματίζει αὐτὴν εἶναι αἰρετικός.
- Ὅποιος δέχεται αὐτὴν εἶναι αἰρετικός.
- Ὁ Ὅρος τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος ἔχει κατακρίνει τὴν ἐπιστολὴν.
- Ὅποιος δέχεται αὐτὴν, δὲν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἔγινε ἄνθρωπος.
- Ὅποιος δέχεται αὐτὴν, δὲν δέχεται τὸν ἅγιον Κύριλλον.
- Ὁ Ὅρος τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου ἀπερρίψε τὴν ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην τοῦ Ἰβᾶ.
- Εἰς ὁ Νεστόριος - εἰς ὁ Θεόδωρος¹⁹⁸.
- Ἀνάθεμα εἰς τὸν Νεστόριον καὶ τὸν Θεόδωρον καὶ τὴν ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην τοῦ Ἰβᾶ.
- Ὅποιος δέχεται τὴν ἐπιστολὴν, ἀπορρίπτει τὸν Κύριλλον.
- Ὅποιος δέχεται τὴν ἐπιστολὴν, ἀπορρίπτει τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Χαλκηδόνος¹⁹⁹.
- Τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου καὶ Κυρίλλου αἰωνία ἡ μνήμη¹⁹⁹.
- Τῶν τεσσάρων ἁγίων Συνόδων αἰωνία ἡ μνήμη²⁰⁰.
- Ὅποιος δὲν ἀναθεματίζει τὴν ἐπιστολὴν, βλασφημεῖ τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον.
- Πολλὰ τὰ ἔτη τοῦ Βασιλέως.
- Τοῦ Ὁρθοδόξου Βασιλέως πολλὰ τὰ ἔτη.

*

198. Δηλαδή: «Τὶ Νεστόριος - τί Θεόδωρος».

198α. «Ἐκ τούτων ἀπάντων δέδεικται, ὅτι ἀλλοτρίος ἐστὶ τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως, ὁ τὴν προειρημένην ἀσεβῆ ἐπιστολὴν ἐπαινῶν ἢ ἐκδικῶν» (Ἰουστινιανοῦ Ἐπιστολή, Mansi 9, 628c).

199. Μὲ τὰ λόγια αὐτά ἡ Σύνοδος μᾶς δηλώνει, ὅτι ἀποδέχεται πλήρως καὶ ἐξ ὁλοκλήρου τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος καὶ τὸν ἅγιον Κύριλλον. ὡς τὰς πλέον στερεὰς καὶ ἀσφαλεῖς κρηπίδας τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων.

200. Τὰ λόγια αὐτά ἀποτελοῦν σαφὴ Ὁμολογία Πίστεως.

29. Μετὰ ἀπὸ τὰς ἀναφωνήσεις αὐτάς, ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Ἄφου ἡ πραγματοποιηθεῖσα ἐπὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων συζήτησις θεωρεῖται ἀρκετὴ, εἰς τὴν προσεχῆ²⁰¹ συνεδρίαν μας, θὰ ἔχωμεν τὴν δυνατότητα νὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὰς ἀποφάσεις, πού πρέπει νὰ λάβωμεν.

201. Ἀνεμένετο ὅτι θὰ ἠκολούθει μία μόνον ἀκόμη Συνεδρία, ἡ καὶ τελικὴ. ἠκολούθησαν δύο, διότι - τοῦλάχιστον διὰ τὴν πλειονότητα τῶν Πατέρων- ἡ Ζ' Πράξις ἦτο ἀπροσδόκητον γεγονός.

ΠΡΑΞΙΣ Ζ' Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΒΙΓΓΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Ὁ πάπας Βιγγίλιος, ὅταν τὴν 25ην Ἀπριλίου 553 μ.Χ. προσεκαλεῖτο εἰς τὴν Σύνοδον, εἶχε δηλώσει ὅτι δὲν θὰ συμμετεῖχεν αὐτοπροσώπως, ἀλλ' ὅτι θὰ ἡτοίμαζε καὶ θὰ ἀπέδιδε τὴν γνώμην του γραπτῶς ἐντὸς 20 ἡμερῶν (βλ. Πράξ. Β' § 8).

Ἡ προθεσμία αὐτὴ ἔληξε τὴν 14ην Μαΐου 553 δηλ. τὴν ἐπομένην τῆς Πράξεως Δ' (καθ' ἣν οἱ ἅγιοι Πατέρες κατέκριναν τὰ Κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου καὶ ἐξεφώνησαν κατ' αὐτοῦ ἀνάθεμα)· δύο ἡμέρας πρὸ τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Ε' Πράξεως.

Ὅμως ὁ πάπας δὲν ἐπέδωκε τὸ θέσπισμά του τότε. Ἀνέβαλε τὴν ἐπίδοσιν, μέχρι ὅτου ὠλοκληρώθῃ ἡ ἔρευνα τῆς Συνόδου. Καί πράγματι ἐξ ἡμέρας μετὰ τὴν ΣΤ' Πράξιν (δηλ. τὴν 25ην Μαΐου 553 μ.Χ., προτετραίαν τῆς Ζ' Πράξεως, ἀφοῦ πλέον εἶχε πληροφορηθῇ τὰ πάντα, ὥστε νὰ προβῇ εἰς οἰασδήποτε διορθώσεις) ὁ πάπας ἐπεχείρησε νὰ ἐπιδώσῃ τὸ ὑπόμνημά του, τὸ γνωστόν μὲ τὸν τίτλον *Constitutum I* ἢ *Judicatum I indictionis*¹, τὸ ὁποῖον ὁ Tixeront χαρακτηρίζει ὡς μίαν ἀπὸ τὰς ὠραιωτέρας λογοτεχνικὰς συνθέσεις πού προέρχονται ἀπὸ τὸν ΣΤ' αἰῶνα (Fliche-Martin, ἔ.ἀ, σελ. 600). Εἶναι κατὰ κυριολεξίαν ἐκκλησιαστικὴ ἡ διαπίστωσις, ὅτι, ἐνῶ ἡ Σύνοδος εἶχε καθορίσει ἡμέραν καὶ ὥραν πραγματοποίησεως τῆς Ζ' Πράξεώς της (26 Μαΐου 553, ἡμέρα Δευτέρα, ἀσφαλῶς πρῶ), ὁ πάπας ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιδώσῃ τὸ *Constitutum I* τὴν παραμονὴν (25 Μαΐου 553, ἡμέραν Κυριακὴν, τὸ βράδυ!). Εἶναι φανερόν, ὅτι ὀπισθεν τῆς ἐνεργείας του αὐτῆς ἐκρύπτετο δολία τις σκοπιμότης. Προφανῶς μὲ τὸ κείμενόν του αὐτό ὁ πάπας ἤθελε νὰ ἀνατρέψῃ τὰ Συνοδικὰ πορίσματα καὶ νὰ ρυμουλκήσῃ τὴν Σύνοδον πρὸς τὰς ἰδικὰς του ἀπόψεις. Ἀλλ' ἀπέτυχε. Ὁ μὲν βασιλεὺς ἐθεώρησε τὸ *Constitutum* ἐντελῶς περιττόν (βλ. Πράξ. Ζ' § 4,2). Ἡ δὲ Σύνοδος διεμήνυσεν εἰς τὸν πάπαν ὅτι μπορεῖ νὰ συζητήσῃ μαζὶ του ὅ,τιδήποτε ἀλλὰ μόνον ἐν «συνόδῳ», ἐκκλησιαστικῶς.

α. Ὁ πάπας Βιγγίλιος, ὅταν ἐκλήθῃ ἐπισήμως νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν Σύνοδον καὶ νὰ καταλάβῃ τὴν ὑπὸ τῶν ἱερῶν κανόνων καθωρισμένην θέσιν, ἤρνηθῃ νὰ προσέλθῃ δηλώσας, ὅτι δὲν θὰ μετάσχη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου (βλ. Πράξ. Β' § 8 καὶ τὴν ἐκεῖ σημ. 20α).

Ἔτσι ὁ πάπας μὲ τὴν ἐν Πράξει Β' § 12 καὶ 19 ἀπόφασιν τῆς Συνόδου κατέστη ὑπόδικος καὶ θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἐδικάζετο αὐθημερόν καὶ νὰ καθηρεῖτο ὡς ἀπειθήσας πρὸς τὴν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ὅπως εἶχε καθαιρεθῇ ὁ Διόσκορος Ἀλεξανδρείας, πρὶν ἀκόμη ἐρευνηθοῦν ὑπὸ τῆς Συνόδου αἱ δογματικαὶ τοι ἀπόψεις καὶ ἀναθεματισθῇ ὡς αἰρετικός.

Παρά ταῦτα ἡ Ε' Σύνοδος ἔδειξε πρὸς τὸν πρωτόθρονον πάπαν καὶ βαθύτατον σεβασμὸν καὶ ἀπέραντον ἀνοχὴν καὶ μακροθυμίαν. Καί ἴσως εἶχεν ἤδη εὐθύς μετὰ τὴν λήξιν τῆς Συνεδρίας τῆς ΣΤ' Πράξεως ἐτοιμον τὸ κείμενον τὸν ἀποφάσεων τῆς, ὡς βλέπομεν αὐτὰς εἰς τὴν Πράξιν Η'.

β. Ὡς δὲ νὰ μὴ ἤρκουν τὰ ὡς ἄνω, ὁ πάπας ἐνῶ εἶχεν ἀναλάβει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ ἐπιδώσῃ πρὸς τῆς 14ης Μαΐου κείμενον μὲ τὰς ἐπὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἀπόψεις του καὶ εἶχε δηλώσει ὅτι μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς προθεσμίας αὐτῆς θὰ ἐθεώρει καὶ ὁ ἴδιος τὴν ὁποιαδήποτε ἐκ μέρους τῆς Συνόδου τιμωρίαν τοῦ ὀρθοῦ καὶ δικαίου (βλ. Πράξ. Β' § 8), καὶ ἐνῶ εἶχεν ἐμπροθέσμως ἐτοιμον τὸ ὑπεσχημένον κείμενον του, ἀνέβαλε τὴν ἐπίδοσιν τοῦ μέχρι καὶ τῆς 25 Μαΐου. Τότε ἐξ ἡμέρας μετὰ τὴν ΣΤ' Πράξιν, τὴν προτεραιάν τῆς Πράξεως Ζ' ὁ πάπας ἐπεχείρησε νὰ ἐπιδώσῃ τὸ κείμενόν του, πού τιλοφορεῖται *Constitutum I ἢ Iudicatum I indictionis* εἰς τὸν βασιλέα. Ἐπιδιώξας τοῦ ἦτο νὰ ἀνατρέψῃ τὰς μέχρι τότε ἀποφάσεις τῆς Συνόδου καὶ νὰ τὴν ρυμουλκήσῃ εἰς τὰς περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἀπόψεις του.

Ἄλλ' ὁ μὲν βασιλεὺς ἡγήθη νὰ παραλάβῃ τὸ *Constitutum*, δηλ. τὸ ἡγγόνισε καὶ τὸ περιεφρόνησε διὰ τοὺς λόγους πού ἐκτίθενται εἰς τὴν Πράξιν Ζ' 4.

γ. Μὲ τὸ *Constitutum I* ὁ πάπας ἀκολουθῶν τὸν Φακοῦνδον κάνει διάκρισιν μεταξὺ τοῦ Θεοδώρου καὶ τῶν Θεοδωρήτου-Ἰβᾶ. Δέχεται ὅτι ὁ Θεόδωρος εἶναι ἀσεβὴς καὶ αἰρετικός· καὶ κατακρίνει ἐκ τῶν 70 ὑποβληθέντων εἰς αὐτόν 60 κεφάλαια τοῦ Θεοδώρου, τὰ ὅποια καὶ ἀναθεματίζει ὡς πλήρη ἀνοσιωτάτων βλασφημιῶν, καὶ ὡς τελειῶς ἀντορθόδοξα καὶ ἐπιβλαβέστατα (*plena execrabilibus blasphemis et orthodoxae fidei valde inimica et procul a christianis sensibus expellenda*) (Mansi 9, 65-94). Ὁ πάπας, προφανῶς σκοπίμως ἀπέφυγε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ ὑπόλοιπα κεφάλαια καὶ μὲ τὴν ἐρμηνευτικὴν τοῦ Θεοδώρου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ πάπας apostolica auctoritate ἀναθεματίζει κάθε κληρικόν, πού θὰ διανοηθῇ νὰ ἀποδώσῃ νεστοριανικὰς ἢ θεοδοριανὰς ἀπόψεις εἰς τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ ἰδιαιτέραν δὲ ἐπιμονὴν καὶ ἀγανάκτησιν ἀποκροῦει τοιαύτην κατηγορίαν διὰ τὸν ἑαυτὸν του: *Absit, ut superscripta capitula dogmatum, quae secundum subjectos intelligentiae sensus a nobis constat esse damnata.... non solum sensu, sed vel etiam aure patiamur admittere* (Mansi, 9, 96C).

Ὁ πάπας κρίνει καὶ κατακρίνει τὰς διδασκαλίας τοῦ Θεοδώρου σαφῶς καὶ ρητῶς καὶ ὀρθοδόξως. Ἀλλὰ ἀρνεῖται κατηγορηματικῶς νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν Θεόδωρον. Ἐχομεν παράδοσιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Ρώμης, λέγει ὁ πάπας ψευδόμενος (βλ. Πράξ. Ε' § 13,5 καὶ σημ. 68-69), νὰ μὴ ἀναθεματίζονται οἱ κεκοιμημένοι καὶ δι' αὐτό, οὔτε ἡμεῖς τολμῶμεν νὰ ἀναθεματίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐπιτρέπομεν νὰ ἀναθεματισθῇ ἀπὸ ἄλλον τινά: *Quibus omnibus diligenter inspectis, quia licet diverso patres nostri verborum modo, unius tamen ductu intelligentiae, differentes, illasas sacerdotum in pace ecclesiastica defunctorum servare personas, idemque regulariter apostolicae sedis, quae supra diximus, definiunt constituta. Nulli licere noviter aliquid de mortuorum judicare personis, sed in hoc relinqui, in quo unumquemque dies supremus invenit, specialiter de Theodori Mopsuesteni nomine, quid sancti patres nostri disposuerint, superius evidentem expressum est, eum nostra non audemus damnare sententia, sed nec ab alio quopiam*

condemnari concedimus (Mansi 9, 96 BC).

Ἡ διαβεβαίωσις αὐτὴ τοῦ πάπα ἡλέχθη ὑπὸ τῆς Συνόδου ἐν Πράξει Ε' § 11-13 ὡς ἀσθηρικός καὶ ψευδής. Τὰ ἀπόψεις αὐτὰς ἀντικρούων ὁ Ἰουστινιανὸς ἔγραψε: «Ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο προστεθείκατε τοῖς ὑμετέροις γράμμασιν, ὅτι, ἐάν τις τὸν αἰρεσιάρχην ἀναθεματίσῃ καὶ εἴπῃ κατακρίνων «καὶ τοὺς τὰ ὁμοία φρονοῦντας αὐτῷ», συμπεριλαμβάνει πάντας τοὺς ὁσέδηποτε ταῦτα φρονήσαντας... γινώσκετε, ὅτι πρῶτον μὲν ἐκεῖνοι διὰ ὀνόματος ἀναθεματίζονται οἱ κατὰ πλάνην ἀκολουθήσαντες τοῖς αἰρεσιάρχαις, οὐ μὴν οἱ ἄλλους ἀπατήσαντες τοὺς γὰρ ἀρχηγούς τῶν αἱρέσεων καὶ ὀνομαστί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἀναθεματίζει. Θεόδωρος δὲ οὐ μόνον διδάσκαλος ἦν τῆς Νεστορίου δυσσεβείας, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς διὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων ἠπάτησεν» (Mansi 9, 644 BC).

Τὸν Θεοδώρητον ὁ πάπας δέχεται ὡς κατὰ πάντα ὀρθόδοξον. Καὶ τονίζει, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνετα ἀντικείμενον ἀντιλογιών, ἀπὸ τὰς ὁποῖας ἀνεπαισθήτως τις μεταπηδᾷ εἰς ὕβρεις, ἱεράρχης διὰ μόνον κοιμηθεὶς ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν ἀλλὰ καὶ ἄξιός νὰ τιμηθῇ ὡς εἰς τῶν ἁγίων πατέρων: *Qui in pace catholicae ecclesiae sunt defuncti, nulla contumelia generetur, ne inte injuriarum nascatur occasio, ... unde potius debeat sanctorum patrum reverentia custodiri* (Mansi 9, 98D).

Τὴν ἐπιστολὴν Ἰβᾶ ὁ πάπας δέχεται ὡς αὐθεντικὴν καὶ κυρωθεῖσαν ὑπὸ τῆς Δ' Συνόδου. Καὶ κατ' ἐπέκτασιν ὡς θεόπνευστον καὶ ἐκτὸς πάσης ἀμφισβήτησεως.

δ. Ἡ ἀπόπειρα ἐπιδόσεως τοῦ *Constitutum* εἰς τὸν βασιλέα ἤρχισε τὸ ἑσπέρως τῆς Κυριακῆς.

Ὁ πάπας ἤθελε νὰ καταλάβῃ τὴν Σύνοδον ἐξ ἀπροόπτου. Ἀλλ' ἠπατήθη. Ἡ ἐναντίον του ἀντίδρασις τοῦ βασιλέως καὶ τῆς Συνόδου ὑπῆρξε ταχεῖα ἀλλὰ καὶ περισκεμμένη.

Ὁ βασιλεὺς, προφανῶς πλήρως ἐνήμερος περὶ τῶν ἀπόψεων τοῦ πάπα Βηγλίου, ἀφοῦ τὸ *Constitutum* ἀνεγνώσθη ἐνώπιον τοῦ πάπα ὑπὸ ἐπτὰ ἐπισημοτάτων ἀνδρῶν (βλ. Πράξ. Ζ' § 4,2 abc) ἔθεσε διὰ τοῦ κοιαίστορος Κωνσταντίνου ὑπ' ὅσιν τῆς Συνόδου κείμενα τοῦ πάπα φυλασσόμενα εἰς τὰ αὐτοκρατορικά ἀρχεῖα, διὰ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ πάπας, ὡς τρεπόμενος ἀπὸ τὰ κρείττονα ἐπὶ τὰ χεῖρα (ἀπὸ τὴν ὀρθὴν πίστιν εἰς τὴν αἵρεσιν), ἐπίορκος καὶ ἀσυνεπὴς καὶ ἀνειλικρινής, εἶναι ἀνάξιός τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματός του (βλ. Πράξ. Ζ' § 4, 2f) καὶ πρέπει νὰ καθαιρεθῇ, διὰ νὰ μὴ μαιώνωνται μὲ τὴν ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις μνημόνευσίν του τὰ ἱερά καὶ ἀχραντα μυστήρια.

ε. Καὶ πράγματι ἀπὸ τὰ κείμενά του, πού ἀνεγνώσθησαν ἐνώπιον τῆς ἁγίας Συνόδου καὶ καταχωρίζονται εἰς τὰ Πρακτικά τῆς, συνάγεται ὅτι ὁ Βηγλίος α) ἐπὶ πολλὰ ἔτη δὲν ἔπαυσε νὰ καταδικάζῃ τὰ Τρία Κεφάλαια, β) αἰφνιδίως ἤλλαξε γνώμην καὶ τοποθέτησιν. Εἰς τὰ καταχωρισθέντα εἰς τὰ Πρακτικά τῆς Ζ' Πράξεως κείμενά του οἱ ὑπέρμαχοι τῶν Τριῶν Κεφαλαίων χαρακτηρίζονται ὡς «ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας», «ἐχθροὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως», «ἐχθροὶ τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνης», «ἐκτὸς τῆς κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν», «ἀφωρισμένοι δυνάμει τῆς ἀποφάνσεώς του», «ψευδολογούντες», «ὑβριστὰι τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, καταφρονηταὶ τῆς Γ' Συνόδου», «συκοφάνται τοῦ πάπα Λέοντος, ὅτι τάχι ἐδέχοντο τὴν

διδασκαλίαν τοῦ Θεοδώρου» καί «πρόσχημα ἔχοντες Χριστιανοῦ Ὁρθοδόξου», μὴ ὄντες, καί ἄλλα πολλά.

Ἡ Σύνοδος εὐρεθεῖσα ἐνώπιον τοῦ Constitutum ἀφ' ἑνός καὶ τῶν καταχωρισθέντων ἐν Πράξει Ζ' ἐγγράφων του ἀφ' ἑτέρου, ποὺ ἦσαν κείμενα ἐξ ἴσου γνήσια ἀλλὰ καὶ ἐξ ἴσου μεταξύ τους ἀσυμβίβαστα, διηρωτήθη, ποίαν σχέσιν μποροῦν νὰ ἔχουν τὰ κείμενα αὐτὰ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴ καθέδραν (sedes) τῆς Ρώμης. Τό ἀβίαστον δὲ συμπέρασμα, εἰς τό ὁποῖον ὠδηγήθη, ὑπῆρξεν, ὅτι προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος ἑνὸς τρεπτοῦ ἀνθρώπου, καὶ μάλιστα τρεπτοῦ κατὰ τρόπον ἀνοσιώτατον καὶ ἀμαρτωλότατον, ἀφοῦ ἡ τροπὴ τοῦ προϋποθέτει καὶ τὴν καταπάτησιν φρικωδεστάτου ὄρκου. Ἀλλ' ὁ τρεπτὸς ἀνθρώπος ὁ πλανώμενος εἰς τὰς ἀτραπούς τῆς δογματικῆς πλάνης, ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἐπίσκοπος (sedens), δὲν μολύνει οὔτε μὲ τὰ ἔργα οὔτε μὲ τό φρόνημά του τὴν μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἡρυτίδα ἢ τί τῶν τοιούτων ἁγίαν Ἐκκλησίαν.

Ἡ τροπὴ τοῦ τρεπτοῦ ἀνθρώπου βαρύνει μόνον τὸν ἴδιον καὶ καθιστᾷ ἐνοχον, μόνον τὸν ἴδιον. Καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτό ὁ ἐπίσκοπος (sedens) σφάλων, εἴτε περὶ τὴν πίστιν εἴτε περὶ τὴν ἐνάρετον ζωὴν, ἐκβάλλεται τῆς ἐπισκοπῆς (sedes) καὶ ἀφορίζεται καὶ ἀναθεματίζεται, ὡς μέλος σεσηπός, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μένει καθαρὰ καὶ ἀμίαντος (βλ. καὶ ἀποψιν Ἰουστινιανοῦ περὶ ἀναθέματος ἐν Εἰσαγωγῇ κεφ. ΣΤ' § 4 καὶ σημ. 31).

Ἡ Ε' Σύνοδος ἐφαρμόσασα τὴν διάκρισιν μεταξύ sedes καὶ sedens εἰς τὸν πάπαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Ρώμης (βλ. Πραξ. Ζ' § 16-17), ἔδειξε σαφῶς ὅτι ὁ πάπας α) δὲν εἶναι ἀλάθητος, β) ὑπόκειται εἰς τὴ κρίσιν καὶ τὴν δικαστικὴν ἐξουσίαν τῶν Συνόδων καὶ γ) ὅλαι αἱ ἀποφάσεις τῶν μεταγενεστέρων λατινικῶν συνόδων, κατὰ τὰς ὁποίας οἱ πάπαι ὑπέρκεινται ἀκόμη καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ὑπ' οὐδενός κρίνονται οὔτε διὰ τὰ ἠθικά οὔτε διὰ τὰ δόγμα λάθη τους, εἶναι αἰρετικαὶ καὶ ἀντεκκλησιαστικαί, ἀφοῦ ἀποτελοῦν κατάφωρον παράβασιν σαφῶν ἀποφάσεων Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ συνεπῶς ἡθελημένην ἀλλοίωσιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως (βλ. Πραξ. Ζ' σημ. 85).

στ. Αὕτη εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ αἱ ἀπόψεις καθολικῶν (ὡς π.χ. τοῦ E. Amann ἐν D.T.C. 15, p. 90G), ὅτι τάχα δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ διάκρισις τῆς sedes ἀπὸ τῶν sedens στεροῦνται σοβαρότητος. Ὁ τρεπτὸς ἀνθρώπος τρέπεται ἐξ ἴσου εἰς πονηρὰ ἔργα καὶ αἰρετικά φρονήματα. Καὶ τραπεῖς κρίνεται. Καὶ κατακρίνεται. Καὶ καθαιρεῖται. Καὶ ἀναθεματίζεται. Καὶ ζῶν καὶ μετὰ θάνατον. Καὶ λογίζεται πρόβατον ἀπολλωλός, ἔστω καὶ ἂν εἶχε διατελέσει κοινός πατήρ καὶ καθολικὸς ποιμὴν τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ πάπας Βιγίλιος συλληφθεὶς νὰ μὴ φρονῇ ὡς ἡ Οἰκουμενικὴ Ε' Σύνοδος ἐδικάσθη καὶ κατεδικάσθη κατὰ μὲν τὴν Ζ' Πράξιν εἰς καθάραισιν καὶ ἀκοινωνησίαν (αὐτό δηλοῖ ἡ ἀποκοπή του ἀπὸ τὴν sedes του), κατὰ δὲ τὴν Η' Πράξιν εἰς ἀναθεματισμόν (βλ. σημ. 64).

ζ. Ὁ Ρώσος ἱστορικός Β. Καρτασιώφ ἔχει διατυπώσει τὴν γνώμην ὅτι τὰ κείμενα τοῦ πάπα κατεχωρίσθησαν εἰς τό πρακτικόν τῆς Ζ' Πράξεως λόγῳ τῆς μικροφιλοτιμίας τοῦ βασιλέως νὰ μὴ ὑστερῇ ἡ Σύνοδος του εἰς γραπτὰ κείμενα τοῦ πάπα ἔναντι τῶν δύο προηγουμένων (ἐ.ἀ. σελ. 515). Ἡ ἀποψὶς αὕτη θὰ εἶχε κάποιαν ἀξίαν, ἂν ἡ Ε' Σύνοδος δὲν εἶχε ἀφορίσει καὶ ἀναθεματίσει τὸν πάπαν. Ἴσως ὁ Καρτασιώφ δὲν εἶχε ποτὲ μελετήσῃ τὰ Πρακτικά τῆς Συνόδου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή. Συγκρότησις § 1-3

Α'. Ὁ πάπας τίθεται ὑπὸ κατηγορίαν § 4

Β'. Τεκμηρίωσις τοῦ κατηγορητηρίου § 5-13

1. Αἱ ἰδιόχειροι ἐπιστολαὶ τοῦ πάπα § 5-13

2. Ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Ρουσικόν καὶ Σεβαστιανόν § 6-7

3. Ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Οὐαλεντιανόν Τόμεως § 8

4. Ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Αὐρηλιανόν Ἀρελάτης § 10

5. Ὁ Ὅρκος τοῦ πάπα § 11

6. Ἀνασκευὴ ἐνστάσεων κατὰ τῆς ὀρθότητος τοῦ κατηγορητηρίου § 12

7. Συμπέρασμα τῆς Συνόδου § 13

Γ'. Ἡ πρότασις-ἄδεια τοῦ Βασιλέως § 14-16

Δ'. Ἡ ἀπόφασις τῆς Συνόδου περὶ τοῦ πάπα § 17a

Τό θέμα τῆς προσεχοῦς συνεδρίας § 17b

ΠΡΑΞΙΣ Ζ'

1. Ἐν ἔτει κζ' μέν τῆς βασιλείας τοῦ Δεσπότη τοῦ ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου, ιβ' δὲ ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ περιφανεστάτου Βασιλείου, τῇ ζ' τῶν καλανδῶν Ἰουνίου¹, ἰνδικτιῶνος α', συνεδρευόντων εἰς τὸ Σεκρέτον τῶν σεβασμίου ἐπισκοπείου τῆς βασιλευούσης ταύτης πόλεως

1. Εὐτυχίου τοῦ ἀγιωτάτου Πατριάρχου τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης,
2. Ἀπολιναρίου τοῦ ἀγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας,
3. Δομνίνου τοῦ ἀγιωτάτου Πατριάρχου τῆς μεγάλης Θεουπόλεως,
- 4-6. Στεφάνου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ραφίας, Γεωργίου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Τιβεριάδος, καὶ Δαμιανοῦ τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Σφζούσης, τοποτηρητῶν τοῦ ἀγιωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εὐστοχίου,
7. Βενίγνου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ἡρακλείας τῆς Πελαγονίας, τοποτηρητοῦ τοῦ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἡλία,
8. Θεοδώρου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Πρώτης Καππαδοκίας,
9. Ἀνδρέου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Ἐφέσου,
10. Σεξπλιανοῦ τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Τύνιδος, τοποτηρητοῦ, τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Καρχηδόνης Πριμόσου, (καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἐπισκόπων τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εὐρίσκονται εἰς τὴν Πρώτην Πράξιν).

*

1. Δηλ. τὴν 26 Μαΐου 553, ἡμέραν Δευτέραν μετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Τυφλοῦ.

2. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων εἶπε:

Κατὰ τὴν προηγουμένην συνεδρίαν Αὐτῆς ἡ ἁγία Ὑμῶν Σύνοδος ἡσχολήθη ὀλίγον μὲ τὴν ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην τοῦ Ἰβρα καὶ προεξηγγεῖλεν ὅτι κατὰ τὴν προσεχῆ συνεδρίαν Αὐτῆς θὰ ἡσχολεῖτο μὲ τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα θὰ παραστῇ ἀνάγκη νὰ ἐφαρμόσῃ. Καὶ ὑποβάλλομεν πρὸς τὸ παριστάμενον.

3. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νὰ ἀναγνωσθοῦν τὰ ἤδη πεπραγμένα.

Καὶ ἀνεγνώσθησαν.

4. Ἀλλὰ, πρὶν ἡ ἁγία Σύνοδος ἀρχίσῃ νὰ ἀσχολῆται μὲ ἐν ὁποιοδήποτε θέμα, εἰσῆλθεν ὁ ἐνδοξότατος κοιαιστωρ Κωνσταντῖνος², ἀποσταλεῖς ὑπὸ τοῦ εὐσεβεστατοῦ Βασιλέως, καὶ εἶπε τὰ ἑξῆς:
[Ὁ κοιαιστωρ ἐνημερῶνει τὴν Σύνοδον περὶ τοῦ *Constitutum* I].

2. Ἡ προσέλευσις τοῦ κοιαιστορος (Quaestor sacri palatii) Κωνσταντίνου ἦτο ἀπρόοπτος, ἀφοῦ τὰ γεγονότα τῆς § 4,2 συνέβησαν τὸ βράδυ ἢ τὴ νύκτα τῆς Κυριακῆς 25 Μαΐου 553 μ.Χ. (βλ. κατωτέρω σημ. 24). Τοῦτο συνάγεται ἐκ τοῦ ὅτι ὁ βασιλεὺς θελήσας νὰ προλάβῃ νὰ διαπέμψῃ εἰς τὴν Σύνοδον, πού ἀσφαλῶς θὰ ἤρχιζε τὰς ἐργασίας τῆς ὁχι βραδύτερον τῆς 9:00 πρωῒνης, ἐχρειάσθη νὰ καλέσῃ ἀρχοντας καὶ κληρικούς πλησίον του διὰ τὴν ἐν § 4 σημ. 25 σοβαρὰν ὑπόθεσιν πολὺ ἐνωρίς τὸ πρωὶ τῆς 26 Μαΐου 553 μ.Χ. Ἄρα ὁ πάπας ἐπεχειρήσας νὰ αἰφνιδιάσῃ τὸν βασιλέα καὶ τὴν Σύνοδον. Ἀλλ' ἐσφαλε. Μὲ τὴν ἀγόρευσιν τοῦ Κωνσταντίνου ἀρχίζει, μὲ ἐντελῶς νέα πλέον στοιχεῖα, ἡ δίκη τοῦ πάπα Βιγίλιου, ὅστις Συνοδικῇ ἀποφάσει εἶχε καταστῇ ὑπόδικος (βλ. Πράξ. Β' § 19). Ἔτσι ἡ Σύνοδος εἰσέρχεται εἰς τὴν τελικὴν φάσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς μὲ τὴν δίκην τοῦ πάπα. Διότι, κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν δεοντολογίαν, ὁ πάπας ὡς πρωτόθρονος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὡφελε γινομένης Συνόδου Οἰκουμενικῆς ἢ νὰ μετέχῃ ἢ νὰ ἀπουσιάζῃ ἡτιολογημένως. *Tertium non dat*. Πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως ἡ Σύνοδος θὰ ὤφειλε νὰ εἶχε καλέσῃ τὸν πάπαν εἰς ἀπολογία. Ὅμως ἡ ἐκδοσις τοῦ *Constitutum* I κατέστησε περιττὴν τὴν διαδικασίαν αὐτήν. Ἀπὸ αὐτὰ καταφαίνεται ὅτι αἱ διαβεβαιώσεις τῶν μεταγενεστέρων λατίνων, ὅτι:

α. ὁ πάπας ὑπερέχει τῆς οἰκουμενικῆς συνόδου εἰς αὐθεντίαν (a recto veritatis tranite aberrant, qui affirmant licere ab iudiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum concilium, tanquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare. Α' Συνόδου Βατικανοῦ, *Constitutio Dogmatica I: de Ecclesia* cap. 3.H. Denzinger *Enchiridion Symbolorum*, Freiburg 1957³¹, No 1830).

β. ὁ πάπας, ὅταν ὁμολῇ ex cathedra ἔχει ὁλόκληρον τὸ ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας (ea infallibilitate pollere, qua Divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit) καὶ ὡς ἐκ τούτου αἱ ex

1a. Εἶναι γνωστὸν εἰς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα, πόσον ὁ ἀήττητος βασιλεὺς ἡμῶν ἐφρόντιζεν πάντοτε νὰ λήξῃ ἡ ἀναφύεῖσα ἔρις τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, ἕνεκα τῶν ὁποίων καὶ γίνεται ἡ ἐκ μέρους Σας διαβούλευσις, καὶ νὰ ἀπαλλαγῇ ἔτσι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν μομφήν, πού προσάπτεται εἰς αὐτήν, ἐξ αἰτίας τους, ὁχι ἐπειδὴ τάχα ἡγνόει τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος, καὶ τὴν ἀπόφασιν, τὴν ὁποίαν εἶχατε ἤδη λάβει, ἐπὶ τῶν ὑπὸ συζήτησιν θεμάτων ἀλλὰ διὰ νὰ ἐκδοθῇ καὶ συνοδικῶς μία ἀπόφασιν περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

β. Καὶ ἀκριβῶς δι' αὐτὸ δὲν ἔπαυσε νὰ παρακινῇ τὸν ὁσιώτατον Βιγίλιον νὰ ἔλθῃ νὰ συνεδρεύσῃ μαζί Σας καὶ νὰ θέσῃ εἰς τὰ Τρία αὐτὰ Κεφάλαια τέλος σύμφωνα πρὸς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν.

Καὶ πράγματι ἐκεῖνος καὶ μὲ κείμενά³ του πολλάκις μᾶς

1a. Εἶναι γνωστὸν εἰς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα πόσην φροντίδα κατέβαλλε πάντοτε ὁ νικητὴς βασιλεὺς ἡμῶν νὰ λήξῃ ἡ προκληθεῖσα ἀπὸ μερικοὺς διαμφισβήτησις περὶ τὰ Τρία Κεφάλαια, τὰ ὁποῖα τῶρα ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενον τῆς συζητήσεώς Σας καὶ νὰ ἀπαλλαγῇ ἔτσι ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν μομφήν, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς αὐτήν ἐξ αἰτίας τους, ὁχι ἀγνοίας τῆς περὶ τὰ δόγματα ἀκριβείας τῆς Ἀγιότητός Σας καὶ τῆς ἐπὶ τῶν ὑπὸ συζήτησιν θεμάτων τοποθετήσεώς Σας,

δσον καὶ διὰ νὰ θεσπισθῇ Συνοδικῶς Ὁρος περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

β. Ἐντεῦθεν καὶ δὲν ἔπαυσε νὰ παροτρύνῃ τὸν Ὁσιώτατον Βιγίλιον, νὰ προσέλθῃ εἰς κοινὴν συνεδρίαν μαζί Σας καὶ νὰ ἐπιθέσῃ εἰς τὸ ζήτημα αὐτὸ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων τὸ τέλος,

τὸ ὁποῖον ἀπαιτεῖ ἡ Ὁρθόδοξος Πίστις.

Καὶ πράγματι ἐκεῖνος ἐπανειλημμένως διεκήρυξε μὲ γραπτὰ κείμενά του

cathedra ἀποφάνσεις τοῦ πάπα εἶναι ὑποχρεωτικαὶ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, δὲν ὑπόκεινται εἰς ἀναθεώρησιν καὶ δὲν χρήζουσιν οὐδεμιᾶς ἐπικυρώσεως ἐκ μέρους τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἱεραρχίας τῆς (ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non tamen ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse. "Ε.ά. cap. 4, No 1839).

Εἶναι φανερόν, ὅτι αἱ ἀποφάνσεις αὐταί, ὡς ἀντίθετοι πρὸς τὰς ἀποφάνσεις τῆς Ε' Οἰκουμενικῆς Συνόδου εἶναι ἔξω τῆς ἀληθείας καὶ ἄρα αἰρετικαί.

3. Ἐννοεῖ τὰς δύο ἄκρως ἀπορρήτους ὁμολογίας τοῦ πάπα πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τὴν αὐγούστην (βλ. § 6, 7).

κατέστησε γνωστήν

μυστικῶς

τὴν τοποθέτησίν του,

δι' ἧς καὶ κατέκρινε τὰ κεφάλαια καταδικάσας τὰ ὡς ἄνω Τρία Κεφάλαια.

ταῦτα, ἀλλὰ καὶ «ἄνευ κειμένων»⁴ πρᾶγμα διὰ τὸ ὅποιον εἶχε πολλάκις

εἶχε πολλάκις ἐπαναλάβει αὐτὴν ὁμιλήσει καὶ χωρὶς κείμενα ἐνώπιον τοῦ

ἐνώπιον τοῦ εὐσεβεστάτου εὐσεβεστάτου βασιλέως παρουσία καὶ

βασιλέως παρουσία ὄχι μόνον τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων ἀλλὰ καὶ

τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων, ἀλλὰ πολλῶν ἐκ τῆς ἁγίας Συνόδου Σας.

καὶ πολλῶν ἐκ τῆς Ὑμετέρας

Συνόδου.

Δὲν ἔπαυσε δὲ ποτὲ νά

ἀναθεματίζει τοὺς

ὑπερασπιζομένους τὸν

Θεόδωρον Μοψουεστίας, τὴν

ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην τοῦ

Ἰβᾶ καὶ τὰ κατὰ τῆς ὁρθῆς

Πίστεως καὶ τῶν Δώδεκα

Κεφαλαίων τοῦ Ἀγίου Κυρίλλου

συγγράμματα τοῦ Θεοδορήτου.

ε. Παρά ταῦτα μέχρι τώρα

ἐξακολουθεῖ νά ἀποφεύγει νά

ἔλθῃ καὶ συνεδρεύσῃ μαζί σας

καὶ πράξῃ τοῦτο μαζί μέ τὴν

Ὑμετέραν Σύνοδον, παρ' ὅτι

ὁ εὐσεβέστατος Δεσπότης διὰ

τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, εἰς ἐκ τῶν

ὁποίων ὑπῆρξα καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος,

ἐπανειλημμένως προέτρεψεν

αὐτόν⁵ νά συνεδρεύσῃ μαζί

Σας καὶ νά ἐξετάσῃτε ἔτσι

συνοδικῶς τὸ ζήτημα αὐτό καὶ

θέσῃτε εἰς αὐτό τὸ σωστό τέλος,

ὅπως καὶ ἔχει συμφωνηθῇ εἰς

τὴν γνώμην του

τὴν γνώμην του

πρᾶγμα διὰ τὸ ὅποιον εἶχε πολλάκις

ὁμιλήσει καὶ χωρὶς κείμενα ἐνώπιον τοῦ

εὐσεβεστάτου βασιλέως παρουσία καὶ

τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων ἀλλὰ καὶ

πολλῶν ἐκ τῆς ἁγίας Συνόδου Σας.

Δὲν ἔπαυσε δὲ ποτὲ νά

ἀναθεματίζει τοὺς ὑπερμάχους

τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, τῆς

ἐπιστολῆς τῆς ἀποδιδομένης εἰς τὸν

Ἰβᾶν καὶ τῶν συγγραμμάτων ἐκείνων

τοῦ Θεοδορήτου, εἰς τὰ ὅποια ὁμιλεῖ

κατὰ τῆς ὁρθῆς πίστεως καὶ τῶν Δώδεκα

Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου.

ε. Ὅταν ὁμως προσεκλήθη

νά πράξῃ τοῦτο συνεδρεύων μαζί μέ τὸν

ἁγίαν Σύνοδόν Σας,

ὑπεσχέθη ὅτι θά ἐνήργει καθ' ἑαυτόν

καὶ θά ἐπέδιδε τὸ σχετικόν ὑπόμνημα

εἰς τὸν εὐσεβέστατον Δεσπότην ἀπ'

εὐθείας.

τά μεταξύ Ὑμῶν καὶ ἐκείνου

ἐπίσημα κείμενα⁶, – καθ' ὅσον,

ἂν δὲν ἤθελε τοῦτο, δηλ. νά

ἀποσαφηνίσῃ τὴν τοποθέτησίν

του, αὐτό θά ἐσήμαινεν, ὅτι

προσπαθεῖ νά ὑπερασπισθῇ

τὴν ἀσέβειαν τῶν Τριῶν

Κεφαλαίων⁷.

Παρ' ὅλα ὁμως αὐτά, ὡς

εἶναι γνωστόν εἰς τὴν Ὑμετέραν

Ἀγιότητα, ἐκείνος ἐξακολουθεῖ

ἀκόμη νά ἀρνῆται νά ἔλθῃ εἰς

κοινὴν μαζί Σας συνεδρίαν.

2α. Χθές⁸ ὁμως ἀπέστειλε

τὸν αἰδεσιμώτατον διάκονον τῆς

ἁγίας Ἐκκλησίας

τῆς Ρώμης Σέρβουσιντέ καὶ

προσεκάλεσε δι' αὐτοῦ παρ'

ἑαυτῷ τοὺς ἐνδοξοτάτους

πατρικίους Βελισσάριον καὶ

Κέθηγον, τοὺς ἐνδοξοτάτους

ὑπατικούς Ἰουστίνον καὶ

Κωνσταντινιανόν καὶ τοὺς

εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους

Θεόδωρον, Βένιγγον καὶ Φωκᾶν⁹,

τάχα ὅτι δι' αὐτῶν θά ἐστελλεν

ἀπάντησιν εἰς τὸν εὐσεβέστατον

βασιλέα.

6. Τὰ ἐπίσημα αὐτά κείμενα εἶναι αἱ μεταξύ Εὐτυχίου καὶ Βιγιλίου ἀνταλλαγείσαι ἐπιστολαί (Πράξ. Α' § 6, 7).

7. Ὁ Βασιλεὺς κατηγορεῖ τὸν Βιγίλιον ὅτι ἡ δικαιολόγησις τῆς μὴ συμμετοχῆς του εἰς τὴν Σύνοδον ἦτον ἀνευλικρινής.

8. Δηλ. τὴν 25 Μαΐου 553, ἡμέραν Κυριακὴν.

9. Δηλ. τὸν ἐπισημότερον μετὰ τοὺς Πατριάρχας ἱεράρχην τῆς Συνόδου μητροπολίτην Καισαρείας Θεόδωρον Ἀσκιδᾶν, καὶ τοὺς τοποτηρητὰς τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸν θρόνον τοῦ Ρώμης αὐτοκεφάλων ἀρχιεπισκόπων Θεσσαλονίκης καὶ Πρώτης Ἰουστινιανῆς.

4. Ὁ ἐν § 11 παρατιθέμενος «ῥρκος» τοῦ πάπα χαρακτηρίζεται ὡς «ἄνευ κειμένων», ἐπειδὴ δὲν ὑπεγράφη ὑπο τοῦ ἰδίου.

5. Βλ. ἐν Πράξ. Β' § 6, 7, 8.

Καί βεβαίως αὐτοί
μετέβησαν.

β. "Όταν δέ μετ' ὀλίγον
ἐπέστρεψαν, ἀνέφεραν
εἰς τόν εὐσεβέστατον βασιλέα
ὅτι:

« Ἐπήγαμεν εἰς τόν
εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον
Βιγίλιον καί μᾶς εἶπε:

Σᾶς ἐκάλεσα, διὰ νά Σᾶς
πληροφορήσω, δι' ὅσα ἔλαβον
χώραν κατὰ τάς ἡμέρας, αἱ
ὁποῖαι ἐμεσολάβησαν¹⁰.

Κατ' αὐτάς τάς ἡμέρας ἐγώ
συνέταξα ἕνα χαρτί (ἕνα
ὑπόμνημα)^{10α}, ἐπὶ τῶν ὑπὸ κρίσιν
Τριῶν Κεφαλαίων,
ἀπευθυνόμενον πρὸς τόν
εὐσεβέστατον Βασιλέα.

Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν νά
δεχθῇτε νά ἀναγνώσητε αὐτό
καί νά μεταφέρητε αὐτό εἰς τήν
Αὐτοῦ Γαληνότητα.

γ. Ἡμεῖς, ὅταν ἤκούσαμεν
αὐτά καί εἶδομεν^{10β} τό
ὑπόμνημα, τό ὁποῖον
ἀπηυθύνετο πρὸς τήν Ὑμετέραν
Γαληνότητα εἶπομεν πρὸς
αὐτόν:

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡμεῖς μέν
ἐπ' οὐδενί λόγῳ ἐπιτρέπεται νά
παραλάβωμεν ὑπόμνημα
ἀπευθυνόμενον πρὸς τόν
εὐσεβέστατον βασιλέα, ἄνευ

ἐντολῆς αὐτοῦ. Σύ ὁμως ἔχεις
τούς ἀρμοδίους διακόνους σου,
διὰ τῶν ὁποίων καί ἔχεις τήν
δυνατότητα νά ἀποστείλῃς τό
ὑπόμνημά σου.

Τότε ἐκεῖνος εἶπε πρὸς ἡμᾶς.

Σεῖς νά ξεύρετε, ὅτι ἐγώ ἔχω
συντάξει αὐτό τό ὑπόμνημα.

δ. Τότε ἡμεῖς οἱ ἐπίσκοποι
ἀπεκρίθημεν πρὸς αὐτόν:

Ἄν, κατὰ τά ἐγγράφως
μεταξύ μας -δηλαδή τῆς
Ὑμετέρας Μακαριότητος καί
τῶν Ἀγιωτάτων Πατριαρχῶν καί
εὐλαβεστάτων ἐπισκόπων-
συμφωνηθέντα, ὀρίσητε νά
πραγματοποιήσωμεν μίαν
συνεδρίαν, κατὰ τήν ὁποίαν νά
διασκεφθῶμεν περὶ τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων καί, μαζὶ μέ ὅλους,
-ὅπως ἔκαναν καί οἱ ἅγιοι
ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι πατέρες
καί αἱ τέσσαρες Σύνοδοι, ὡσάκις
ἐπαρουσιάζετο ζήτημα κοινοῦ
ἐνδιαφέροντος,- νά ἐκδώσωμεν
ἕνα «τύπον» σύμφωνον μέ τήν
ὀρθήν πίστιν, τότε θά ἔχωμεν
τήν Ὑμετέραν Ὁσιότητα καί
κεφαλὴν καί πατέρα καί πρῶτον¹¹.
Ἄλλ' ἂν ἡ Ὑμετέρα Ἀγιότης
ἡτοιμάσῃ τό ὑπόμνημά Της πρὸς
τόν εὐσεβέστατον Βασιλέα
(καί νομίζει ὅτι ἔτσι

10. Περὶ τῆς διορίας αὐτῆς βλ. Πράξ. Β' § 8.

10α. Πρόκειται περὶ τοῦ Constitutum I (βλ. Προσημεῖωσιν).

10β. Προφανῶς οἱ κεκλημένοι ἀνέγνωσαν τό Constitutum I.

11. Ὡς πρωτόθρονος ὁ Ρώμης, ὅταν εἶναι ὀρθόδοξος ἀναγνωρίζεται ὑπὸ τῶν
Ὁρθόδοξων ἐπισκόπων «πρῶτος», «κεφαλὴ» καί «πατὴρ» ἀλλὰ ὅχι καί «κυ-
ριάρχης». Ὁ πρὸς αὐτόν σεβασμὸς εἶναι ἀπέραντος, ἀλλὰ δέν μεταβάλλεται εἰς
«ὑπακοήν» (βλ. Πράξ. Β' σημ. 5).

«ἐξώφλησε»)¹², ὡς ἐλέχθη,
ἀποκρισιarioύς ἔχετε.
Ἐποστεύατε αὐτό δι' ἐκείνων.

ε. Καί πράγματι. Ὅταν
ἐκεῖνος ἤκουσε ἀπό ἡμᾶς ταῦτα,
ἀπέστειλε τόν ὑποδιάκονόν του
Σέρβουσιν, ὅστις καί (ἔχων
ἤδη ἔλθει) ἀναμένει τήν
ἀπόκρισιν τῆς Ὑμετέρας
Γαληνότητος».

ι. Καί λοιπόν, ἡ Αὐτοῦ
Εὐσέβεια εὐθύς ὡς ἤκουσε
ταῦτα, παρήγγειλεν ἀμέσως
διὰ τῶν ὡς ἄνω εὐλαβεστάτων
καί ἐνδοξοτάτων ἀνδρῶν εἰς
τόν ἐξονομασθέντα ὑποδιάκονον
νά μεταφέρει εἰς τόν
εὐλαβέστατον Βιγίλιον, ὅτι:

«Ἡμεῖς μέν ἐκαλέσαμεν
αὐτόν νά ἔλθῃ καί συνεδρεύσῃ
μαζί μέ τοὺς μακαριωτάτους
Πατριάρχας καί τοὺς λοιποὺς
εὐλαβεστάτους ἐπισκόπους,
νά μελετήσῃ μαζί μέ αὐτοὺς τά
κατά τὰ Τρία Κεφάλαια καί νά
ἀποφανθῇ ἐπ' αὐτῶν.

Σύ ὁμως¹³ αὐτό μέν τό
ἀπέκρουσες, μᾶς λέγεις δέ ὅτι
ἔχεις γράψῃ κάτι μόνος σου περὶ
τῶν Τριῶν Κεφαλαίων! Ἀλλά,
ἂν μέν εἰς αὐτό κατακρίνης
ἐκεῖνα, ὅπως καί μέ τά μέχρι

12. Μέ τήν λέξιν αὐτήν οἱ διαπρεπεῖς ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τήν θλίψιν τους, διότι τό φρόνημα τοῦ πάπα ἦταν ἐλάχιστα ἐκκλησιαστικόν-ιερατικόν, ἀφοῦ δέν ἤθελε νά κατανοήσῃ τήν σημασίαν τῆς ἐνότητος τῆς ἱεραρχίας (βλ. σχετικῶς καί ἐν Πράξει Β' σημ. 17).

13. «Σύ ὁμως»... Ἡ ἀποστροφή αὐτή εἶναι πολύ ἐντονος. Ἐκφράζει ἀγανάκτησιν καί ἀηδίαν.

τοῦδε κείμενά σου, ἔχομεν
πολλά τέτοια κείμενά σου καί
δέν μᾶς χρειάζονται καί ἄλλα!
Ἄν ὁμως εἰς τό παρόν (κείμενόν
σου) ἔκαμες κάτι τό
διαφορετικόν ἀπό τά μέχρι
τοῦδε κείμενά σου, ὅποτε
σύ ὁ ἴδιος μέ τά γραπτά σου
καταδικάζεις τόν ἑαυτόν σου, ὡς
ἀποστάτην τῶν ὀρθῶν δογμάτων
καί ὑπερασπιστήν τῆς
ἀσεβείας¹⁴, πῶς εἶναι δυνατόν
νά παραλάβωμεν ἀπό σέ ἕνα
τέτοιο «χαρτί»;»

ε. Ἔτσι λοιπόν, ἀφ' ὅτου
ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς ἔδωκε
διὰ τοῦ ἰδίου διακόνου¹⁵ τήν
ἀπάντησιν αὐτήν, (ὁ πάπας) δέν
ἀπέστειλε πλέον τό ὑπόμνημα
(«τό χαρτί»), τό ὅποιον εἶχε
γράψῃ.

Ὅλα αὐτά ἔχουν ἤδη
γνωστοποιηθῇ εἰς τήν Ὑμετέραν
Μακαριότητα «ἄνευ γραπτῶν
κειμένων».

3a. Μετά ἀπό αὐτά, (ὁ
Βασιλεὺς) ἐθεώρησε ὅτι εἶναι
ἀναγκαῖον, πρὶν τεθῇ τό ὀριστικόν
τέλος εἰς τό ζήτημα τῶν Τριῶν
Κεφαλαίων, νά ἀποκαλύψῃ εἰς
τήν ἁγίαν Ὑμῶν Σύνοδον μερικά
κείμενα, τά ὅποια καί,
ἐπιστέλλων¹⁶ πρὸς Ὑμᾶς κατά

3a. Διὰ νά γίνετε λοιπόν ἀντισηρότεροι
εἰς τήν διατύπωσιν τοῦ ἐπ' αὐτῶν
«τύπου», Σᾶς ἀποστέλλει πᾶν ὅ,τι εἶχε
κατά καιροῦς ἐνεργήσῃ ὁ ἴδιος πρὸς
καταδίκην τῶν Τριῶν Κεφαλαίων,

14. Ἡ παράγραφος αὐτή δύναται νά κατανοηθῇ ὀρθῶς μόνον ἐν συσχετισμῷ
πρὸς τά ἐν τῇ προσημειώσει § ε' καί τά ἐν Πράξ. Ζ' § 8,8-17.

15. Ὁ ἐδῶ χαρακτηριζόμενος ὡς διάκονος, ὀλίγον ἀνωτέρω ἀνεφέρθη ὡς
ὑποδιάκονος.

16. Βλ. Πράξ. Α' § 10 καί 12 καί τὰς ἐκεῖ σημειώσεις 28 καί 32.

τήν ἑναρξιν (τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου), εἶχε ὑποσχεθῆ, ὅτι θὰ ἀπέστελλεν εἰς Ὑμάς.

Ἔχομεν δέ ἤδη αὐτά ἀνά χειρας.

Τό πρῶτον¹⁷ ἐξ αὐτῶν ἔχει γραφή ἰδιοχείρως ὑπό τοῦ ὀσιωτάτου Βιγιλίου (καί ἀπευθύνεται) πρὸς τόν εὐσεβέστατον βασιλέα.

Τό δεύτερον¹⁸ πρὸς τήν εὐσεβοῦς μνήμης δέσποιναν ἡμῶν Θεοδώραν ἐγράφη μὲν διὰ χειρός ἄλλους τινός, ἀλλ' ὑπεγράφη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω ὀσιωτάτου.

Καί εἰς τὰ δύο αὐτά κείμενα εὐρίσκει κανεῖς σαφῆ τήν καταδίκην τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν Κεφαλαίων.

Ὑπάρχει ὁμῶς ἀκόμη ἡ «καθαίρεσις»¹⁹, τήν ὁποίαν εἶχεν ἐπιβάλλει εἰς τόν ἀνειψιόν του Ρουστικόν καί τόν Σεβαστιανόν, τοὺς διακόνους τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, καί τινας ἄλλους, καθὼς καί δύο ἀκόμη ἐπιστολαί, (ἐκ τῶν ὁποίων) ἡ μὲν μία²⁰ πρὸς τόν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σκυθίας Οὐαλεντινιανόν, ἡ δέ ἄλλη²¹ πρὸς

ἤτοι τήν παρ' αὐτοῦ, τοῦ ὀσιωτάτου Βιγιλίου ἐξενεχθεῖσαν καταδίκην

τοῦ Ρουστικοῦ καί τοῦ Σεβαστιανοῦ τῶν διακόνων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης καί τινων ἄλλων, καθὼς καί δύο ἐπιστολάς του, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία μὲν πρὸς τόν εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον Σκυθίας Οὐαλεντινιανόν, ἰδιοχείρως, ἡ δέ ἄλλη πρὸς τόν Αὐρηλιανόν, τόν

Αὐρηλιανόν, τόν ὀσιώτατον Προκαθήμενον τῆς ἐν Ἀρελάτῃ Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ «πρώτη» τῶν ἐν Γαλατίᾳ ἁγίων Ἐκκλησιῶν.

Προκαθήμενον τῆς ἐν Ἀρελάτῃ σεβασμίας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ «πρώτη» τῶν ἐν Γαλατίᾳ ἁγίων Ἐκκλησιῶν, ὅλα βεβαίως μεταφρασμένοι εἰς τήν ἑλληνικὴν γλῶσσαν πρὸς εὐκολωτέραν κατανόησίν τους ἐκ μέρους τῆς Ὑμετέρας Ἀγιότητος.

β. Μὲ αὐτάς ὁ ὀσιώτατος Βιγίλιος ἔχει καταστήσει σαφές ὅτι μένει σταθερός εἰς τὴν ὑπέρ τῆς καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων τοποθέτησίν του.

β. Μὲ αὐτά ὁ ὀσιώτατος Βιγίλιος διακηρύττει, ὅτι ἀποστρέφεται διὰ παντός τὴν ἀσέβειαν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

4α. Ἀκόμη, ὡς γνωρίζει ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης, ὁ αὐτός Ὀσιώτατος ἀπέστελλεν (εἰς τόν Βασιλέα) καί τὴν Ἀπόφασίν του²² (Judicatum), τὴν ἀπευθυνθεῖσαν εἰς τόν ἁγίας μνήμης ἀρχιεπίσκοπον τῆς Βασιλευούσης αὐτῆς Πόλεως Μηνᾶν, ὅπου σαφῶς καταδικάζει τὰ προειρημένα Τρία Κεφάλαια. Καί ὑπέσχετο μὲν ὅτι θὰ διώρθωνε διαμφισβητουμένας τινὰς λέξεις, τὰς ὁποίας εἶχε γράψει εἰς αὐτὴν, ὥστε νὰ καταστῇ πλέον ἡ καταδίκη τῶν Τριῶν αὐτῶν Κεφαλαίων εὐδελος εἰς ὅλα τὰ σημεῖα, ἔλεγε ὁμῶς ὅτι δέν θὰ ἠδύνατο νὰ πράξῃ τοῦτο, εἰμὴ μόνον ἂν ἐπαιρνε πάλιν εἰς τὰ χέρια του (ὅλα τὰ ἀντίγραφα) τῆς Ἀποφάνσεώς του! Καί τοῦτο, καθ' ἣν στιγμήν αὐτὴ εἶχε σταλῆ εἰς ὅλας τὰς

17. Βλ. κατωτέρω ἐν § 6.

18. Βλ. κατωτέρω ἐν § 7.

19. Βλ. κατωτέρω ἐν § 8.

20. Βλ. κατωτέρω ἐν § 9.

21. Βλ. κατωτέρω ἐν § 10.

22. Βλ. ἐν Εἰσαγωγῇ Κεφ. ΣΤ', 3.

Ἐκκλησίας!

Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ ἐλέχθησαν πολλά γύρω ἀπὸ τὸ ζήτημα αὐτό, ὁ Ὅσιώτατος πάπας εἶπεν, ὅτι εἶναι πρόθυμος νὰ ὑποβληθῇ εἰς ὄρκους φρικτούς, ὅτι: «ἂν πάρῃ πάλιν εἰς τὰ χέρια του τὴν ὡς ἄνω Ἀπόφασίν του, θὰ κάμῃ μίαν ξεκάθαρη καταδίκην τῶν Τριῶν αὐτῶν Κεφαλαίων».

β. Ἀλλ' ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς, παρ' ὅτι μὲ πολλήν δυσκολίαν ἠνείχετο τοῦτο, φρονῶν ὅτι δέν ταιριάζει εἰς τοὺς ἱερεῖς νὰ ὑποβάλλωνται εἰς ὄρκους, τελικῶς ἐνίκηθη ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴν του καὶ ἐδέχθη τοὺς ὄρκους του ἐγγράφως.

Ἀποστέλλει λοιπόν εἰς τὴν ἁγίαν Σύνοδόν Σας καὶ αὐτό τό «χαρτί»²³. Καὶ ἀφοῦ ἀναγνωσθῇ, νὰ μοῦ ἐπιστραφῇ, διὰ νὰ δοθῇ νὰ φυλάσσεται ἀπὸ ἐκείνον, εἰς τὸν ὁποῖον θέλει ἐμπιστευθῇ αὐτό ἢ Αὐτοῦ Εὐσέβεια.

γ. Ἀκόμη, -διὰ νὰ μὴ διαφύγουν τὴν προσοχὴν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καὶ αὐτὰ πού ἐπηκολούθησαν σήμερον-²⁴ (σᾶς πληροφορῶ, ὅτι) ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς, ἀφοῦ διέταξε νὰ συγκεντρωθοῦν κάπου οἱ σεβασμιώτατοι δυτικοί

ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι κληρικοί τοῦ αὐτοῦ ὁσιωτάτου Βιγίλιου καθὼς καὶ ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Κλαυδίουπόλεως Βικέντιος, ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν ἐνδοξότατον πατρίκιον Κέθηγον, τὸν ἐνδοξότατον πατρίκιον Πέτρον καὶ ἐμὲ μαζί τους, καὶ ἐκεῖ, παρουσίᾳ ὅλων, ὁ εὐλαβέστατος Βικέντιος καὶ ὁ αἰδεσιμώτατος ὑποδιάκονος Σέρβουσντέι ἀνεγνώρισαν τὴν σφραγίδα του, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος εἶχε βάλει εἰς αὐτό τό «χαρτί». Καὶ ἀφοῦ ἐκείνη ἐθραύσθη ἀνεγνώσθη τό «χαρτί» ἐνώπιον ὅλων, ὁπότε ὁ εὐλαβέστατος Βικέντιος ἀνεγνώρισε τὴν «σειράν» καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ὁ ἴδιος εἶχεν ἐκτελέσει τὴν ἐργασίαν αὐτήν, ὅταν τότε συγκατελέγετο εἰς τοὺς ὑποδιακόνους τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης.

δ. Ἀκόμη, ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς μὲ διέταξε νὰ εἴπω εἰς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα καὶ τοῦτο, ὅτι:

α. Ἐπειδὴ ὁ εὐλαβέστατος Βιγίλιος καὶ οἱ κληρικοί του²⁵

6. Αὐτὰ εἶναι ἓνα μόνον μέρος ἀπὸ ἐκεῖνα. τὰ ὁποῖα μὲ ἐξουσιοδότησεν ὁ εὐσεβέστατος Δεσπότης νὰ μεταφέρω εἰς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα.
α. Ἐπειδὴ λοιπόν, ἐκείνοι οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ἀποδώσουν εἰς τὴν

23. Βλ. κατωτέρω ἐν Πράξ. Ζ' § 11.

24. Δηλ. τὴν 26 Μαΐου 553, ὀλίγον πρὸ τῆς ἐνάρεξως τῆς Συνεδρίας τῆς Συνόδου.

25. Τὰ περὶ τὸν Ὁρκὸν ἰδὲ ἐν § 4,4-5 καὶ ἐν Εἰσαγωγῇ κεφ. ΣΤ' § 36'. Ἦδη, προκειμένου νὰ διαβιβασθῇ εἰς τὴν Σύνοδον κείμενον μὲ ὑπογραφὴν τριῶν ἀπαιτεῖτο ἡ βεβαίωσις τῆς γνησιότητος καὶ αὐθεντικότητος αὐτοῦ. Καὶ πράγματι ἡ γνησιότης τοῦ κειμένου ἐπιβεβαιοῦται ὑπὸ α) τοῦ πατρικίου Κεθήγου, ποὺ ἀπῆλυσεν τότε μεγίστου κύρους καὶ β) τοῦ μητροπολίτου Κλαυδίουπόλεως Βικεντίου, ὁ ὁποῖος ὡς ὑποδιάκονος εἶχεν ἐπιμεληθῇ τὴν ὅλην διεκπεραίωσιν τοῦ ὄρκου (καταγραφὴν, ὑπογραφὴν, σφράγισιν, ἐπίδοσιν). Χειροτονηθεὶς μητροπολίτης Κλαυδίουπόλεως ὑπὸ τοῦ ἁγίου Μητῆ ἔμεινε ἀπολύτως ἀφωσιωμένος εἰς τὸν

Εκκλησίαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἀσέβειαν τῶν
Τριῶν Κεφαλαίων,
εἶχον κατ' ἐπανάληψιν τονίσει ἐπεχείρησαν νά εἰπουν εἰς τόν
εἰς τόν εὐσεβέστατον Δεσπότην, εὐσεβέστατον Δεσπότην ὅτι ἡ Αὐτοῦ
ὅτι δηλαδή ἡ Αὐτοῦ Γαληνότης Εὐσέβεια ὠφελε
ἔχει χρέος
νά διαφυλάξῃ τὴν κατάστασιν τῆς νά διαφυλάξῃ τὴν κατάστασιν τῆς
Ἐκκλησίας ὡς ἐπεκράτει ἐπὶ τοῦ Ἐκκλησίας, οἷα ἐπεκράτει ἐπὶ τοῦ θείας
εὐσεβοῦς μνήμης πατρός του, μνήμης πατρός του,
διὰ τοῦτο ὁ εὐσεβέστατος ὁ εὐσεβέστατος Δεσπότης
Δεσπότης θέλων νά καταστήσῃ προκειμένου νά καταστήσῃ σαφές
σαφές εἰς τὴν Ὑμετέραν εἰς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα,
Μακαριότητα, ποῖαν τοποθέτησιν ποῖαν γνώμην εἶχεν ὁ θείας μνήμης πατὴρ
εἶχεν ὁ εὐσεβοῦς μνήμης πατὴρ του ἐπὶ τῶν ἡδη προκειμένων θεμάτων,
του ἐπὶ τῶν νῦν ὑπὸ συζήτησιν ἀποστέλλει εἰς τὴν Ὑμετέραν
θεμάτων, ἀποστέλλει εἰς τὴν Μακαριότητα
Ὑμετέραν Μακαριότητα, τὸ
θεῖον γράμμα, τὸ ὁποῖον ἐκεῖνος τὴν Σάκραν, τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος εἶχεν
εἶχεν ἀπευθύνει πρὸς τόν τότε ἀπευθύνει πρὸς τόν τότε μάλιστα
μάλιστα τῶν Σχολῶν τῶν Σχολῶν
τῆς Ἀνατολῆς Ὑπάτιον, τῆς Ἀνατολῆς Ὑπάτιον,
διὰ νά ἀντιληφθῇτε ἀπὸ αὐτό, διὰ νά πληροφορηθῇτε,
ὅτι εἰς τὸ ζήτημα αὐτό ὅχι μόνον ὅτι εἰς τὸ ζήτημα αὐτό ὅχι μόνον τηρεῖ
ἐτήρησε μέχρι τοῦδε τὴν εἰς πάντοτε τὴν γραμμὴν, τὴν ὁποίαν πάντοτε
αὐτόν «παρτεθεῖσαν»²⁶ ἠκολούθει ὁ πατὴρ του,

πάπαν, χάριν τοῦ ὁποῖου ἡρνήθη τὴν ὀφειλομένην ὑπακοήν εἰς τόν ἑξαρχόν του
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καὶ δὲν μετέσχε τῆς Συνόδου. Οὗτος λοιπὸν
ἀνεγνώρισε α) τὴν γνησιότητα τοῦ κειμένου του καὶ β) τὴν ἀυθεντικότητα τῆς
σφραγίδος τοῦ Βιγιλίου, πού τότε ἐθεωρεῖτο ἐπισημοτέρα πάσης ὑπογραφῆς. Ἡ
ὁμολογία τῶν δύο τούτων διαπρεπῶν ἀνδρῶν ἡρκεῖ νά ἀρῇ κάθε δισταγμὸν περὶ
τῆς ἀληθείας τοῦ ἀπορητῶν ὅρκου τοῦ Βιγιλίου. Σημειωτέον ὅτι καὶ ὁ διαπρεπὴς
λατίνος ιστοριοδίφης P. Batiffol θεωρεῖ τὴν ἀυθεντικότητα τοῦ ὅρκου τοῦ Βιγιλίου
ἐκτός πάσης ἀμφισβήτησεως (ἑ.ἀ. σελ. 309). Τελικῶς ὁ πάπας κατεπάτησε τὸν
ὅρκον του, ἀφοῦ μετὰ τὸ Constitutum I «ἀπαγορεύει» νά ἀναθεματισθοῦν τὰ Τρία
Κεφάλαια. Ἐτοίμως ὁ βασιλεὺς ἀπεδεδεσμεύθη ἀπὸ τὴν ὑποχρέωσιν νά τηρήσῃ
ἀπόρητον τὸ περιεχόμενον τοῦ Ὁρκου. Διὰ τὴν ἐπιτοκίαν του ὁ πάπας ἦτο ἄξιος
καθαιρέσεως. (βλ. κανόνα ΚΕ' τῶν ἁγίων Ἀποστόλων).

26. Κατὰ τὸν κώδικα Ν (ἐκτενεστέρα γνησία μορφή) τὴν ἀξίωσιν νά διατηρηθῇ
ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις ὡς ἦτο ἐπὶ Ἰουστίνου, προέβαλλεν ὁ πάπας Βιγίλιος

τοποθέτησιν τοῦ εὐσεβοῦς ἀλλὰ καὶ ἐπολλαπλασίασε τὸν ζῆλον το
μνήμης πατρός του, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως.
δηρῶνεν τὸν ζῆλον τοῦ ὑπὲρ
τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως.

β. Ὅταν λοιπὸν, ὡς γνωστὸν, β. Ἐτοίμως λοιπὸν, ὅταν
εἰς τὸν εὐσεβοῦς μνήμης Ἰουστίνου ἀνέφεραν εἰς τὸν εὐσεβοῦς μνήμης
ἀνέφεραν οἱ Ἀνατολικοί, ὅτι Ἰουστίνου ἀπὸ τὴν Ἀνατολήν,
κληρικοὶ τῆς σεβασμίας Ἐκκλησίας ὅτι κληρικοὶ τῆς σεβασμίας Ἐκκλησίας
Κύρου, ἔδωσαν ἐπὶ ἁρματος εἰκόνα Κύρου ἔδωσαν ἐπὶ ἁρματος τὴν εἰκόνα
τοῦ Θεοδώρητου καὶ ψάλλοντες τοῦ Θεοδώρητου καὶ ἐλιτάνευον αὐτὴν
εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν εἰς τὴν ὡς ἄνω πόλιν ψάλλοντες,
προειρημένην πόλιν καὶ ὅτι ὁ καὶ ὅτι ὁ τότε ἐπίσκοπος τῆς πόλεως
τότε ἐπίσκοπος Σέργιος, ἐτέλεσε Σέργιος ἐτέλεσε σὺναξιν τῶν Θεοδώρου,
«σύναξιν» τῶν Θεοδώρου, Διοδώρου, Θεοδώρητου καὶ τοῦ
Διοδώρου, Θεοδώρητου, καὶ τινος Νεστορίου, ὡς ἐνός τῶν ἁγίων μαρτύρων,
Νεστορίου, ὡς ἐνός ἐκ τῶν ἁγίων δι' ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν τότε
μαρτύρων, ἔστειλεν εἰς τὸν τότε μάλιστα τῶν Σχολῶν τῆς Ἀνατολῆς
μάλιστα τῶν Σχολῶν τῆς Ὑπάτιον διέταξεν αὐτόν νά ἐρευνήσῃ
Ἀνατολῆς Ὑπάτιον Γράμμα²⁷, νά τὸ ζήτημα καὶ νά ἀναφέρῃ εἰς τὴν
ἐξετάσῃ ταῦτα καὶ ἀναφέρῃ εἰς Βασιλείαν Του σχετικῶς.
αὐτόν σχετικῶς.

Τούτου δὲ γενομένου, ὁ Σέργιος Καὶ αὐτοῦ ἀπεδείχθη ὅτι αὐτὰ ἦσαν
ἐξεβλήθη τῆς ἐπισκοπῆς καὶ σωστά, ὁ Σέργιος ἐξεβλήθη τῆς
ἐμμενεν εἰς τὴν δύσσημον αὐτὴν ἐπισκοπῆς καὶ ἐμμενεν ἔτσι μέχρι τοῦ
κατάστασιν μέχρι τοῦ θανάτου θανάτου του,
του, ὡς γνωρίζουν ὅλοι βεβαίως ὅπως γνωρίζουν ὅλοι βεβαίως οἱ κληρικοὶ
οἱ κληρικοὶ τῆς Θεουπόλεως τῆς Θεουπόλεως.

καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἱεράρχαι καὶ κληρικοὶ. Κατὰ τὸν κώδικα G τὴν ἀξίωσιν αὐτὴν
προέβαλλαν οἱ «νεστοριανοί» τῆς δύσεως. Ὁ Ἰουστίνος, ἐπειδὴ εἶχε ζητήσῃ τὴν
πάσῃ θυσίᾳ ἀποκατάστασιν τῆς κοινωνίας μετὰ τὴν Ρώμην εἶχε θεωρηθῇ ὡς ὁ κατ'
ἐξοχὴν εὐσεβὴς «καθολικὸς» βασιλεὺς. Μετὰ αὐτὴν τὴν σκέψιν ὁ πάπας ἔγραψε καὶ
εἰς τὴν ἀτυχῆ ἐγκυκλίον του «Dum in sanctae», ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς ὀφείλει νά
σεβασθῇ τὴν παράδοσιν τοῦ εὐσεβοῦς πατρός του (Mansi 9, 55D). Ἀλλ' ὁ
Ἰουστίνος δὲν ἦτο καθόλου «νεστοριανός» ἀφοῦ α) δὲν ἐδέχθη μετὰ κανένα τρόπον
νά ἀναθεματισθοῦν οἱ τηρηταὶ τοῦ ἐνωτικῆς ἁγίου πατριάρχαι Εὐφύμιος καὶ
Μακεδόσιος καὶ β) εἶχεν ἐναντιωθῇ μετὰ σκληρότητα εἰς τὴν ἀπόπειραν νεστοριανι-
ζόντων νά ἁγιοποιήσουν τὸν Θεοδώρητον Κύρου (βλ. Πράξ. Ζ' § 12 ἐν συνδυασμῶ
μετὰ τὴν Πράξ. Ζ' § 4, 6).

27. Βλ. Πράξ. Ζ' § 12.

ιδίως όμως ο ευλαβέστατος
ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας
τῆς Σελευκείας Διονύσιος, ὁ
αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος τῆς
ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης τῆς
βασιλίδος πόλεως Ἐρμησιγένης,
καὶ ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος
τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς
Θεουπόλεως Ἡράκλειος, καθ'
ὅσον ὁ Σέργιος παρέμεινεν
ἐκβεβλημένος τῆς ιερωσύνης
μέχρι καὶ τοῦ θανάτου του, ἔνεκα
τῆς τότε γενομένης εἰς βάρος του
καταδίκης.

7. Καὶ τώρα, ἀφοῦ ἡ ἁγία
Ἵμων Σύνοδος ἔχει ἤδη
πληροφορηθῇ τὰ πάντα, θά
πρέπει νὰ θαυμάσῃ τὴν εὐσέβειαν
τοῦ Δεσπότη καὶ νὰ σπεύσῃ νὰ
θέσῃ ταχέως τέρμα εἰς τὸ ζήτημα
αὐτό, ὥστε νὰ μὴ αὐξάνῃ πλέον
λόγω τῶν πολὺ παρατεινομένων
ἀναβολῶν ὁ σκανδαλισμὸς τῶν
ἀπλοϊκωτέρων καὶ νὰ μὴ
συνεχίσουν οἱ αἰρετικοί²⁸ νὰ
ἀποδίδουν δι' ἑν ἀκόμη
μεγαλύτερον χρονικὸν διάστημα
τὴν ἀσέβειαν τῶν κεφαλαίων αὐτῶν
εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν.

Ἀλλὰ, ἀκούσατε τὰ
«χαρτιά», τὰ ὁποῖα σᾶς ἔστειλε
ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς, μέ
τέτοιον τρόπον, ὥστε νὰ μὴ σᾶς
διαφύγῃ τίποτε, ἀπὸ ὅσα ἔχουν
σχέσιν μέ τὸ θέμα αὐτό.

28. Δηλαδή οἱ νεστοριανοὶ τῆς δύσεως.

Ἀλλὰ, καὶ ὁ ευλαβέστατος ἐπίσκοπος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σελευκείας
Διονύσιος καὶ ὁ αἰδεσιμώτατος
πρεσβύτερος τῆς σεβασμίας Ἐκκλησίας
τῆς Βασιλευούσης Πόλεως Ἐρμησιγένης,
καὶ ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος τῆς
ἀγιοτάτης Ἐκκλησίας τῆς Θεουπόλεως
Ἡράκλειος γνωρίζουν καλῶς,
ὅτι ὁ Σέργιος παρέμεινεν ἐκτὸς τῆς
Ἐκκλησίας μέχρι τοῦ θανάτου του λόγω
τῆς τότε καταδίκης του εἰς καθάραισιν
συνεπεῖα τῶν ὡς ἄνω.

7. Συνεπῶς, ἀφοῦ ἡ ἁγία Ἵμων
Σύνοδος ἔχει πληροφορηθῇ τὰ πάντα,
θά πρέπει νὰ θαυμάσῃ τὴν ὑπομονὴν
τοῦ εὐσεβεστάτου Δεσπότη καὶ νὰ
σπεύσῃ νὰ θέσῃ εἰς τὸ ζήτημα αὐτό
τέρμα ὅσον τὸ δυνατόν ἐνωρίτερον,
ὥστε νὰ μὴ γίνεταί λόγος
τῆς ἰδικῆς σας ἀργοπορίας μεγαλύτερον
τὸ σκάνδαλον μεταξύ τῶν ἀπλουστέρων
καὶ νὰ μὴ μποροῦν πλέον οἱ
αἰρετικοὶ νὰ ἀποδίδουν

τὴν ἀσέβειαν τῶν Κεφαλαίων αὐτῶν
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας.

5. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νὰ ἀναγνωσθοῦν οἱ κώδικες, περὶ τῶν ὁποίων μᾶς ἔκαμε λόγον
ὁ ἐνδοξότατος κοιαιστώρ.

6. Καί, ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήρι-
ος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων Διόδωρος, ἀνέγνωσεν:

[Ἡ Ἐπιστολὴ πρὸς Ἰουστινιανόν]

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου
Πνεύματος.

Βιγίλιος, ἐπίσκοπος τῆς καθολικῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς
πόλεως Ρώμης, γράφων ὁλόκληρον τὴν ἐπιστολὴν ταύτην ἰδιοχεί-
ρως, λέγω:

Ἡμεῖς, -πάντοτε μέ τὴν δύναμιν τῆς Ἀγίας Τριάδος- αἰρετικοὶ
οὔτε ὑπῆρξαμεν οὔτε εἴμεθα. Ἀπλῶς ἀπαιτῶ τὰ ἀπὸ Θεοῦ δοθέντα
εἰς τὴν Καθέδραν μου δίκαια. Τοῦτο ὅμως νὰ μὴ κάμῃ τὴν Εὐσέ-
βειαν Ἵμων, νὰ νομίσῃ ὅτι ὑπερασπίζομαι τοὺς αἰρετικούς. Διότι,
ιδού, ἱκανοποιῶν τὸ Ἵμέτερον ἀήτητον Κράτος, ἀναθεματίζω[ν]
τὴν ἐπιστολὴν Ἰβρα, τὴν, ὡς λέγεται, πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην
ἀποσταλεῖσαν· ἀναθεματίζω[ν] ἀκόμη τὰ δόγματα τοῦ Θεοδώρητου·
τέλος δέ ἀναθεματίζω[ν] τὸν Θεόδωρον τὸν γενόμενον ἐπίσκοπον
Μοψουεστίας, ἐπειδὴ ὑπῆρξε πάντοτε ἀλλότριος τῶν Ἐκκλησιῶν
καὶ ἐχθρὸς τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀφοῦ δὲν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ
ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος, δηλ. ὁ Χριστὸς, ἦτο ἑν πρόσωπον,
[καί] μία ὑπόστασις καὶ μία ἐνέργεια, [ἀναθεματίζομεν]²⁹.

Ἄν λοιπὸν κανεῖς λέγει, ὅτι ἄλλος ἔπαθε καὶ ἄλλος ἔκαμε τὰ
θαύματα, καὶ δὲν ὁμολογεῖ ὅτι ἐνός καὶ τοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ τὰ
θαύματα καὶ τὰ πάθη, τὰ ὁποῖα ἐκουσίως ὑπέμεινεν εἰς τὴν
ὁμοούσιον μέ ἡμᾶς σάρκα Του, τὴν ἐψυχωμένην μέ ψυχὴν λογικὴν
καὶ νοεράν, τοῦτον ἀναθεματίζει καὶ ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καὶ
ἡμεῖς προσωπικῶς³⁰.

7. Πάλιν ἀπὸ ἄλλων κώδικα ἀνεγνώσθη:

29. Βλ. Εἰσαγωγή Κεφ. Η' § ε' - ζ'.

30. Τὸ ἀρχαῖον κείμενον εἶχε περίπου ὡς ἑξῆς: «ἀναθεματίζομεν δὲ καὶ
Θεόδωρον τὸν γενόμενον ἐπίσκοπον Μοψουεστίας, ὡς ἀλλότριον αἰεὶ γεγονότα καὶ
τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἁγίων πατέρων ἐναντίον· ὅς οὐχ ὁμολογεῖ σαρκωθῆναι τὸν
Θεὸν Λόγον, τουτέστι Χριστὸν εἶναι μίαν ὑπόστασιν καὶ ἑν πρόσωπον καὶ μίαν
ἐνέργειαν» (βλ. ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου Πράξις Γ', ἐν Mansi 11, 225 Ε'). Τοῦ
κειμένου τούτου εἶχεν ἀμφισβητηθῇ ἡ αἰθεντικότης. Σήμερον θεωρεῖται γνήσιον

[*Ἡ ἐπιστολή πρὸς Θεοδώραν*]

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡμεῖς, -πάντοτε μέ τήν δύναμιν τῆς ἁγίας Τριάδος,- αἰρετικοὶ οὔτε ὑπῆρξαμέν ποτε, οὔτε εἴμεθα, (μὴ γένοιτο!) ἀλλὰ καὶ ὑπῆρξαμεν καὶ εἴμεθα ἐκ παίδων καὶ Χριστιανοὶ καὶ Ὁρθόδοξοι. Τὰ δὲ δίκαια, τὰ ἀπὸ Θεοῦ δοθέντα εἰς τὴν Καθέδραν ἡμῶν, οὔτε ἐγκατέλειψα οὔτε ἐγκαταλείπω. Ἀντιθέτως, ὅσον ζῶ, θά ἀπαιτῶ τὰ δίκαια αὐτὰ «δίκαια» τῆς Καθέδρας μου. Τοῦτο ὁμως νὰ μὴ κάμῃ τῇ Ὑμετέραν Εὐσέβειαν νὰ νομίσῃ ὅτι ὑπερασπιζομαι τοὺς αἰρετικούς.

Ἰδού δέ, ὅτι πρὸς ἱκανοποίησιν τοῦ ἀητητήτου Ὑμετέρου Κράτους ὑπογράφω τὸ κείμενον αὐτὸ ἀναθεματίζων (καὶ) τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἰβᾶ, περὶ ἧς λέγεται ὅτι ἀπεστάλη πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην, ἀναθεματίζων (ἀκόμη) τὰ δόγματα Θεοδώρητου καὶ τέλος ἀναθεματίζων καὶ τὸν Θεόδωρον τὸν γενόμενον ἐπίσκοπον Μοψουεστίας ὡς ἐξ ὁλοκλήρου ξένον πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τοὺς ἁγίους.

Ἀναθεματίζομεν προσέτι καὶ ὅσους δὲν ὁμολογοῦν, ὅτι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος, ὁ Χριστός, εἶναι μία ὑπόστασις καὶ ἓν πρόσωπον, καὶ ὅτι μία εἶναι ἡ ἐνέργεια Αὐτοῦ.

Καὶ ὅποιος λέγει, ὅτι ἄλλος ἔπαθε καὶ ἄλλος ἔκαμε τὰ θαύματα, μὴ ὁμολογῶν ὅτι ἐνός καὶ τοῦ αὐτοῦ εἶναι τὰ θαύματα καὶ τὰ πάθη, τὰ ὅποια ἐκουσίως ὑπέμεινεν εἰς τὴν ὁμοούσιον μέ ἡμᾶς σάρκα Αὐτοῦ, τὴν ἐψυχωμένην μέ ψυχὴν λογικὴν καὶ νοεράν, τὸν τοιοῦτον ἀναθεματίζει ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καὶ, Χάριτι Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς.

Συνάρσει Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Βιγίλιος ἐπίσκοπος τῆς καθολικῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς Πόλεως Ρώμης, ταύτην τὴν βίβλον

καὶ αὐθεντικόν, μέ τὴν ἐπιφύλαξιν ὅτι ἡ φράσις «καὶ μία δύναμις» παρενεβλήθη εἰς αὐτὸ τὸν Ζ' αἰῶνα ὑπὸ τῶν μονοθελητῶν. (βλ. Εἰσαγωγὴ Κεφ. Η' καὶ Ε. Caspar ἔ.α. σελ. 253 καὶ 599). Ἐκφράζομεν τὴν γνώμην, ὅτι ἡ φράσις «καὶ μία δύναμις», ὡς ἐκφράζουσα τὰς ἀπόψεις τῶν δυτικῶν νεστοριανῶν (βλ. Εἰσαγωγὴ κεφ. ΣΤ' § 4β καὶ Mansi 9, 620CD) ἡ εἶναι αὐθεντικὴ γραφεῖσα ὑπὸ τοῦ κατὰ μαρτυρίαν τοῦ Φακούνδου θεολογικῶς ἀστοιχειώτου πάπα, ἡ τὸ πιθανώτερον προσετέθη εἰς τὰς λατινικὰς ἐκδόσεις τῶν πρακτικῶν ὑπὸ τινος ὁπαδοῦ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, καὶ ἐκεῖθεν παραληφθεῖσα παρενεβλήθη ὑπὸ Μακαρίου καὶ Στεφάνου καὶ εἰς τὰ αὐθεντικά πρακτικά τῆς Ε' Συνόδου.

ὑπ' ἐμοῦ γενομένην ὑπέγραψα καὶ ἀναγνούς τὰ ὡς ἄνω συνωμολόγησα καὶ ἀναθεματίζων ὑπέγραψα.

*

8. Καὶ πάλιν ἀπὸ ἄλλο βιβλίον ἀνεγνώσθη:

[*Ἡ Καθαίρεσις Ρουστικοῦ καὶ Σεβαστιανοῦ*]

Βιγίλιος ὁ ἐπίσκοπος πρὸς τοὺς Ρουστικόν καὶ Σεβαστιανόν³¹.

1. Ἐπὶ πολὺν καιρὸν, Ρουστικὴ καὶ Σεβαστιανέ, ἀνέβαλλα³² νὰ σᾶς «δείξω» τὴν ἀποστολικὴν ἐξουσίαν, ποῦ ἔχω συμφώνως πρὸς τοὺς ἱερούς κανόνας καὶ τὴν ὁμόφωνον ἐπ' αὐτοῦ γνώμην τῶν προκατόχων μου.

Βλέπω ὅμως, ὅτι -λόγω τῆς σκληροκαρδίας σας, πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖον ὁμιλῶ μέ πολὺ μεγάλην θλίψιν,- (εἰς τὸ πρόσωπόν σας) εὗρισκουν τόσον πολὺ τὴν ἐκπλήρωσίν τους τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν «ἡ ἄγνοοιτε, ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιαν ὑμᾶς ἄγει· κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν εἰς ἡμέραν ὀργῆς».

Θὰ περιορισθῶμεν νὰ ἐπισημάνωμεν, εἰς ὅσον βαθμὸν δυνάμεθα, τὰς παραβάσεις σας, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀπὸ τὰς πολυπληθεῖς ὀλίγας. Ὅταν λοιπὸν ἤλθομεν ἐδῶ εἰς τὴν βασιλεύουσαν, σύ, Ρουστικέ, ἀφοῦ ἀνέγνωσες ἐν ἀγνοίᾳ μου κάτι, τὸ ὁποῖον οὐδόλως ἐπετρέπετο νὰ ἀναγνώσῃ ἄνθρωπος τῆς ἰδικῆς σου τάξεως³³, ἐφλυάρεις ὅτι εἶχες διαπράξει καὶ ἄλλα πολλὰ³⁴, τὰ ὅποια, ἂν δὲν σέ εἶχομεν ἐμποδίσει ἀπὸ αὐτά, θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἐβλαπτὸν, ὃ μὴ γένοιτο, ἀκόμη καὶ τὸ ἰδικόν μου φρόνημα καὶ τὴν ἰδικὴν μου ψυχὴν.

Καὶ λοιπὸν παρ' ὅτι ἡμεῖς εἶχομεν κάποτε εἶπει εἰς τὸν

31. Ἡ ἐπιστολὴ ἐγγράφη μεταξὺ 18-3-550, ἡμέρας ταχυδρομῆσεως τῆς πρὸς Οὐαλεντινιανὸν Τόμειος ἐπιστολῆς (terminus post quem), ἡ ὅποια προϋποθέτει τοὺς δύο διακόνους μὴ εἰσέτι καθηρημένους (βλ. σημ. 61), καὶ τῆς 29 Ἀπριλίου 550, ἀφοῦ ἡ τότε ταχυδρομηθεῖσα ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρελάττην Αὐρηλιανόν (terminus ante quem) προϋποθέτει ἤδη γενομένην τὴν καθάρισιν αὐτῶν (βλ. § 10,2 καὶ 10,3). Περὶ τῆς καθαιρέσεως τῶν δύο διακόνων γίνεται λόγος καὶ ἐν Πράξ. Α' § 3, 10-12 (βλ. καὶ Εὐαγγ. Χρυσοῦ, ἔ.α. σελ. 66-67).

32. Ἡ ἀντίδρασις τῶν δύο διακόνων ἤρχισε νὰ ἐκδηλοῦται ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς Ἀποφάνσεως, δηλ. ἀπὸ 11-4-548. Ὁ πάπας ἐμακροθυμεῖ δύο ἔτη.

33. Δηλ. διάκονος.

34. Σωρεία παραπτωμάτων καὶ πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς Ἀποφάνσεως.

διάκονον Παῦλον κάτι διά σέ, καί μάλιστα ἐπί παρουσίᾳ σου (ὡς καί ἦτο ὀρθόν, καί λόγω τῆς συγγενείας, μέ τήν ὁποίαν ἔχεις συνδεθῇ μέ ἡμᾶς μέσω τοῦ αὐταδέλφου μου, τόν ὁποῖον ἡμεῖς εἰχομεν ἀγαπήσει πολύ, ἀλλά καί λόγω τοῦ ὅτι ἡμεῖς σέ προωθήσαμεν εἰς τό διακόνημα τοῦ λευίτου), καί πολύ συχνά μυστικῶς καί μέ πατρικήν ἀγάπην σέ εἶχαμεν προτρέψει νά κατέβαλλες μίαν προσπάθειαν νά ἐπληροφορεῖσο, ὅσα ἐλέγοντο διά σέ ἀπό κάποιαν πλευράν, καί νά ἀπεμακρύνεσο ἀπό κάθε τι σχετικόν, διά νά μή ἤρχετο ἐπὶ σέ ἡ κατά τούς κανόνας τιμωρία σου δι' ἐμοῦ, καθ' ὅσον ἡμεῖς ἐπ' οὐδενί λόγω θά ἡνιχόμεθα νά ἀφήσωμεν θέμα τοῦ Θεοῦ ἀνεξέταστον· σύ λοιπόν, λόγω κακῆς διαθέσεως, ὅχι μόνον δέν ἠθέλησες νά ἀκούσης, τήν συμβουλὴν μου, ἀλλά ἀντιθέτως – κατά τό γεγραμμένον «ἐλεγγε σοφόν καί ἀγαπήσει σε, μωρόν δέ καί μισήσει σε»· καί «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι τοῦ ἀγαθῦναι· ἀνομίαν διελογίσαστο ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ» – ἡ κακία σου ἐπροχώρησε τόσον, ὥστε νά καταφρονήσης τήν συμβουλὴν μου καί μάλλον νά κατακυβερνήσης εἰς τό μῖσος καί νά ἀναζητῇς τό πῶς τό ζήτημα τῶν [τριῶν] Κεφαλαίων, δηλαδή, τό ζήτημα τό σχετικόν μέ τά λεχθέντα τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας καί τό πρόσωπόν του, τήν ἐπιστολήν τήν παρεδεδομένην ὡς γραφείσαν ὑπό τοῦ Ἰβᾶ πρὸς τόν Μᾶριν τόν Πέρσην, καί τά λεχθέντα τοῦ Θεοδώρου ἐναντίον τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς Συνδικτικῆς ἐπιστολῆς τοῦ μακαρίου μνήμης Κυρίλλου πρὸς τόν Νεστόριον μέ τά Δώδεκα Κεφάλαια, τήν ὁποίαν καί ἡ ἀγία ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδος ἐδέχθη καί ἡ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος³⁵, διά νά νικηθῇ ὁλοσχερῶς ἡ φρενοβλάβεια τοῦ Νεστορίου, συμπεριέλαβεν εἰς τόν Ὅρον τῆς Πίστεως... [ἐλλείπουν λέξεις].

Καί ὅμως αὐτὴ ἡ ἐπιστολή, ἄλλοτε ἐξεδικεῖτο ἀπὸ σέ (δηλ. μέ τήν προσωπικήν σου σταθεράν ἐπιμονήν) τόσον, ὥστε εἰς τούς υἱούς ἡμῶν Σάπατον καί Παῦλον τούς διακόνους καί Σουργέντιον τόν πριμικήριον τῶν νοταρίων ἐκραύγαζες λέγων ὅτι ὠφείλαμεν νά εἶχαμεν καταδικάσει ὅχι μόνον τό ὄνομα καί τά ἔργα τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, ἀλλά ἀκόμη καί τό ἔδαφος, ὅπου εἶχε ταφῇ. Καί ὅτι, ἂν κάποιος ἐβγαίει ἀπὸ τόν τάφον καί ἐπετοῦσε ἔξω τά ὀστά του καί τά ἔκαιε μαζί μέ τό χῶμα ποῦ τά ἐσκέπαζε), σύ μέ χαράν θά ἤκουες τοῦτο³⁶.

35. Τόν Ὅρον τῆς Χαλκηδόνος βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' § 24.4 ὅπου γίνεται λόγος πληθυντικῶς διὰ τὰς «Συνδικτικὰς Ἐπιστολάς» τοῦ Κυρίλλου πρὸς Νεστόριον.

36. Τό ὑπό τοῦ πάπα περιγραφόμενον βάθος ὑποκρισίας παρέχει Ἰωφερὰν τήν εἰκόνα τοῦ ἀπυθμένου βαθμοῦ καταπτώσεως τῶν δύο αἰρετικῶν διακόνων.

2. Καί ἐνῶ ἐπεβάλλετο, ἡ ὑπόθεσις αὐτῇ, (ἡ ὁποία εἶχε τεθῇ ὑπὸ τὴν κρίσιν μου, καί μάλιστα μέ τήν ἰδικήν σου εἰς τόν δυνατόν μέγιστον βαθμόν σύμφωνον γνώμην, ἐναντι ὅλων τῶν ἄλλων, τόσον τῆς τάξεως τῶν ἱερωμένων, ὅσον καί τῆς τῶν λοιπῶν) νά ἐπαινε μέ μίαν ἀπόφασιν τέλος καί νά καθωρίζετο τί θά ἐπρεπε νά ἔκανες σύ διά τήν Ἀπόφασιν αὐτὴν καί πῶς θά παρεδίδετο ταχέως εἰς τό παλάτιον εἰς τόν ἀδελφόν ἡμῶν Μηνᾶν, εἰς τόν ὁποῖον καί εἰχομεν ἀπευθύνει αὐτήν, – δέν ὑπάρχει κανεὶς, ποῦ δέν τό θεωρεῖ βέβαιον, ὅτι, ἐνῶ ὁ υἱὸς ἡμῶν Σουργέντιος ὁ πριμικήριος ἐζήτηι τό πρωτότυπον τῆς Ἀποφάνσεώς μου (judicatum) προκειμένου ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του νά κρατήσῃ αὐτό παρ' ἐαυτῷ κατὰ τό ἔθος, σύ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἀπέφευγες σκοπίμως νά τό δώσης, μέχρις ὅτου κατάφερες καί ἔστειλεις μέ κάποιους ἱερεῖς καί λαϊκοὺς καθὼς καί μέ τόν ἐνδοξότατον Τυράννιον, τόν μάγιστρον τῶν Σχολῶν³⁷, καί ἄλλους λαϊκοὺς ἀντίγραφα εἰς τήν ἐπαρχίαν Ἀφρικὴν. Καί τό χειρότερον – πρᾶγμα τό ὁποῖον οὐδέποτε μέχρι τοῦδε εἶχε γίνε εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας ἐκ μέρους διακόνου – ἀπέστειλεις τὰ ἀντίγραφα αὐτὰ ἐν ἀγνοίᾳ ἐμοῦ.

3. Παρ' ὅτι λοιπόν σύ, κατὰ τό Μέγα ἐκεῖνο Σάββατον³⁸, (11-4-548), κατὰ τό ὁποῖον ἡμεῖς, παρ' ὅτι (ὡς προείπομεν) σύ εἶχες ἀντίθετον γνώμην, ἐδώκαμεν εἰς δημοσιότητα τήν Ἀπόφασιν ἡμῶν (judicatum) –, ἤθελες νά πραγματοποιηθῇ μία συνεδρίασις εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί νά συμμετάσχῃς εἰς αὐτήν, τάχα διά νά ἐκτελέσῃς τό καθήκον σου, τήν ἰδίαν ἐκείνην ἡμέραν ἐπιστρέφων ἀπὸ τήν Ἐκκλησίαν εἶπες εἰς τόν συνεπίσκοπον ἡμῶν Ἰουλιανόν, ὡς ὁ ἴδιος μέ ἐπληροφόρησεν, ὅτι δέν ἦτο δυνατόν νά ὑπάρξῃ Ἀπόφασις καλλιτέρα ἀπὸ τήν ληφθεῖσαν. Μάλιστα δέ παρεκίνησες αὐτόν νά κάμῃ προσευχήν εἰς τόν Θεόν, νά μή ἀκυρωθῇ τό γενόμενον. Τό αὐτό ἐπραξες καί κατὰ τήν ἐπομένην, Κυριακήν τοῦ Πάσχα. Καί ἐπιμένων πολύ εἰς τήν ἀποψίν σου αὐτὴν προέτρεπες ἐξ Ἰσου καί ἄλλους νά ἀκολουθήσουν μετὰ χαρᾶς τήν Ἀπόφασίν μου.

4. Ἐνῶ λοιπόν ἡμεῖς ἀπεφεύγομεν νά δώσωμεν εἰς τούς ἀποκρισιαρίους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, – παρ' ὅτι αὐτοὶ τὰ ἐζήτουν ἐπιμόνως, – ἀντίγραφα τῆς Ἀποφάνσεως αὐτῆς, καί

37. Ἦτοι στρατηλάτου.

38. Ἡ Ἀπόφασις ἐξεδόθη τὴν 11-4-548, Μέγα Σάββατον.

ἀπεκρινόμεθα εἰς τοὺς προειρημένους ἀποκρισιάρχους, ὅτι ὀρθότερον θὰ ἦτο νὰ ἐξήτουν τὰ ἀντίγραφα ἀπὸ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Μηνᾶν³⁹, εἰς τὸν ὁποῖον ἦτο γνωστὸν ὅτι εἶχεν αὕτη προωθηθῇ ἀπὸ ἡμᾶς, σὺ ἤρχισες νὰ διαμαρτύρεσαι δημοσίως, καὶ νὰ λέγης, ὅτι, ἀφοῦ ὁ Δεσπότης [Λέων]⁴⁰ εἶχεν ἀποστείλει ἀντίγραφα τῆς ἐπιστολῆς του εἰς διάφορα πρόσωπα, μέ τὸν τάδε τρόπον, ὡφείλαμεν νὰ πράξωμεν καὶ ἡμεῖς τὸ ἴδιον· καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ τάχα ἐφοβείσο, ὅτι ἂν ἡ Οἰκουμένη δέν ἀπέκτα ἀντίγραφα τῆς Ἀποφάνσεως ἡμῶν ἐκδιδόμενα ἀπὸ τὸ (χαρτοφυλάκιον) ἡμῶν, ἀσφαλῶς μετ' ὀλίγον μέ κάποιαν δικαιολογίαν θὰ ἀπεκρύνετο.

Ἔτσι λοιπόν, ὅταν εὐρήκεις τὴν εὐκαιρίαν κάποιου, ὁ ὁποῖος μετέβαινεν εἰς τὴν Σικελίαν, ἐπεδίωξες καὶ ἔστειλες δι' αὐτοῦ εἰς τοὺς υἱούς μου Πελάγιον τὸν διάκονον καὶ ἄλλους τὴν Ἀπόφανσιν ἡμῶν, ὡς καὶ ἐπαινετικὴν δι' αὐτὴν κριτικὴν, τὴν ὁποίαν, ὡς γνωστὸν, εἶχον ὑπογράψει μαζί σου καὶ οἱ υἱοί μου, ὁ διάκονος καὶ ὁ πριμικήριος· μάλιστα, δέ διὰ νὰ ἐξασφαλισθῇτε, νὰ μὴ εἶναι δυνατόν νὰ εὐρεθῇ τυχόν ἀπὸ κάποιον ἄλλον, ἀπέστειλες αὐτὴν ἐν ἀγνοίᾳ μου γραμμένην εἰς μεμβράνην καὶ δὴ ἐν περιλήψει ἐντὸς ἐλαχίστου χρόνου καὶ μέ τὰ πλέον μικρὰ γράμματα.

Ὅταν δέ μετ' ὀλίγον ὁ ὑποδιάκονος τῆς Δευτέρας Περιφερείας Βικέντιος εἶχεν ἀποσταλῇ ἀπὸ ἐμέ εἰς τὴν Σικελίαν διὰ δευτέραν φοράν, ἔγραψες τὰ ἴδια καὶ εἰς τὸν υἱόν μου Πελάγιον⁴¹ τὸν διάκονον. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ μνημονευθεὶς ὑποδιάκονος ἐταξίδευσεν μέ πλοῖον ἐπιτήδες, διὰ νὰ μπορέσῃ, συμφώνως πρὸς ὅσα ὁ ἴδιος μου ἀνέφερε, νὰ προλάβῃ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θὰ ἔφερνε ἐκεῖ τὸ εἰς μεμβράνην γραφέν ἀντίγραφον, ὁ διάκονος Πελάγιος παρέλαβεν ἐνώπιόν του αὐτά, τὰ ὁποῖα σὺ εἶχες καταγράψει εἰς τὰς μεμβράνας.

5. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Ἀπόφανσίς μου αὐτὴ, παρ' ὅτι σὺ εἶχες ἐναντιωθῇ εἰς αὐτὴν ἐνώπιον ὄλων, ἐξεδόθη, (ἐν συνεχείᾳ) δέ σὺ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔγραψες τόσα, «φλεγόμενος» ἀπὸ τὸν πόθον νὰ

39. Ὁ πάπας Βιγίλιος ἐνταῦθα ὑπεραμύνεται τῆς κανονικῆς τάξεως, μετὰ ταπεινώσεως ἀποδεχόμενος τὰ προνόμια τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

40. Ἡ λέξις «Λέων» εἶναι παρέμβλητος εἰς τὸν κώδικα G· ὁ κώδιξ N' ἀγνοεῖ τὴν γραφὴν. Δεσπότης δέν εἶναι ὁ πάπας Λέων ὁ Μέγας, ἀλλὰ ὁ βασιλεὺς Ἰουστινιανός· ἐπιστολὴ του δέ τὸ κατὰ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων διάταγμά Του. Μὲ ἄλλα λόγια οἱ δύο αἵρετικοὶ διάκονοι παρῶθουν τὸν πάπαν νὰ ἐνεργήσῃ ὡς ἰσότημός τις ἀντιπολίτευσις τοῦ βασιλέως.

41. Περί Πελαγίου βλ. Πραξ. ΣΤ' § 15,1.

ἐγκωμιάσῃς τὴν Ἀπόφανσιν αὐτὴν· ἐνήργεις δέ ἔτσι διὰ νὰ μὴ δυνάμεθα ποτέ νὰ φαντασθῶμεν ὅτι θὰ ἦτο δυνατόν ποτέ νὰ ἀπέκλινες ἀπὸ αὐτὴν τὴν «ὀρθτὴν» πορείαν σου, αἰφνης σέ συλλαμβάνομεν νὰ ἔχῃς ἀπὸ ἐποπολαιότητα ἀλλάξει φρόνημα, νὰ ἔχῃς ἀπόψεις χυδαίας, καὶ νὰ ἔχῃς συνταχθῇ μέ τοὺς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας· δηλ. μέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι, παρὰ τὴν Ἀπόφανσίν μου, ἐπεχειροῦν νὰ προβοῦν εἰς μίαν ἄλλην σειρὰν μυστικῶν ἐνεργειῶν, δι' ὃ καί, χάριν τοῦ κύρους τῆς Ἀποφάνσεώς μου αὐτῆς, ἀφωρίσθησαν ἀπὸ ἐμέ⁴².

6. Ὅταν δέ ὁ υἱός ἡμῶν Παῦλος ὁ διάκονος ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ ἀναχωρήσῃ διὰ τὴν Ἰταλίαν, – ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε φθάσει καὶ εἰς αὐτόν τὸ σκάνδαλον ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐπεχειρεῖς νὰ κάμῃς «στά κρυφά», παρ' ὅτι ἀκόμη εὐρίσκεσο ἐν τῇ κοινωσίᾳ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐδῶ καὶ εἰς τὴν ἐπαρχίαν τῆς Ἀφρικῆς, ὅπου προηγουμένως εἶχες ἀποστείλει ἀντίγραφα τῆς Ἀποφάνσεως ἡμῶν, ὑπερασπιζόμενος καὶ ἐγκωμιάζων αὐτὴν, τότε ἤρχισε νὰ σοῦ ἐπιμένῃ καὶ νὰ σοῦ λέγῃ ὅτι, ἂν αὐτά ἦσαν ἀληθινά, θὰ ὦφειλες νὰ τὸ εἴπῃς· καὶ σὺ, πεισθεὶς, δέν κατῴρθωσες νὰ τὸ ἀποκρύψῃς.

Τότε λοιπόν ὁ ὡς ἄνω διάκονος ἤρχισε νὰ σοῦ λέγῃ, ὅτι ἐπρεπε, ἢ σὺ νὰ διώρθωνες ὅσα ἀνεπιτρέπτως ἐπραττες, ἢ ἐγὼ νὰ ἡναγκαζόμην νὰ δεχθῶ, καὶ λόγῳ τοῦ εὐμεταβόλου σου καὶ λόγῳ τῆς κακοθείας σου, τὴν εἰς βάρος σου «δέησιν», τὴν ὁποίαν εἶχε συντάξει καὶ ἐβάσταζε συνεχῶς εἰς τὰ χέρια του. Εἰς αὐτό δέ τὸ σημεῖον κατήντησες, ἐπειδὴ σὺ τὸ ἠθέλησες, καὶ μάλιστα τόσον, ὥστε νὰ δώσης ὄρκον ἐπιθέτων τὴν χεῖρα ἐπὶ τῶν Εὐαγγελίων! Καὶ τὰ λόγια σου κατεγράφησαν ἀπὸ τὸν νοτάριον μου καὶ διατηροῦνται εἰς τὸ ἀρχεῖόν μου. Εἰς αὐτά θὰ δυνηθῇς νὰ ἴδῃς μεταξύ τῶν ἄλλων, καὶ ὅτι ὑπεσχέθῃς νὰ μὴ ἀποκοπῇς ποτέ ἀπὸ τὴν συνοδίαν μου.

7. Ἀφοῦ ὅμως εἶναι φανερόν, ὅτι ὁ χειρότερός σου Σεβαστιανός ἦλθεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ νὰ κάμῃ σκάνδαλον, ὅπως μᾶς τὸ ἔδειξε καὶ ἡ ἀρχὴ του, ὅταν δηλαδὴ ἔφθασε (ἐκεῖ), καὶ πολὺ περισσότερον μᾶς τὸ ἐδίδαξε ἢ ἀναχώρησις του ἀπὸ ἐκεῖ, ἦλθε μέ μόνον σκοπὸν νὰ σέ κάμῃ νὰ λησμονήσῃς τὸν ὄρκον σου, νὰ κάμετε μεταξύ σας ἐν ἀγνοίᾳ μου μίαν συνομωσίαν

42. Ποῖοι οἱ καθηρημένοι; Προφανῶς δυτικοί, πού ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν κοινωνίαν μέ τὸν πάπαν λόγῳ τῆς ἐκδόσεως τῆς Ἀποφάνσεως.

έναντίον τῶν ἱερῶν κανόνων, καί νά ἐξοκεῖλητε ἔτσι καί οἱ δύο σας εἰς ἓνα σκάνδαλον φανερόν.

8. Ὅμως, διά νά μάθουν, Σεβαστιανέ, ὅλοι τὰς κακὰς σου πράξεις, ὅχι βεβαίως ὅλας, ἀλλά ἐκείνας πού ἐπιτρέπεται νά μνημονεύσωμεν, ὥστε, ἔστω καί ἀργά, νά πληροφορηθοῦν, ὅτι δικαίως ὑπέστης τήν ποινήν τῆς καθαιρέσεως, ἃς ἐλθόμεν εἰς τὰ πρῶτα γεγονότα μετά τήν χειροτονίαν σου.

Ὅταν κάποτε ἀπουσίαζον οἱ υἱοί ἡμῶν διάκονοι Πελάγιος, Ἀνατόλιος καί Στέφανος, σύ ἡξίωσες ἀπό ἡμᾶς εἰς τήν θέσιν τῶν ἀπόντων διακόνων νά τοποθετήσωμεν σέ, νά ἀσκήσης προσωρινῶς τὰ καθήκοντά τους. Καί ἡμεῖς μέν σοῦ παρεχωρήσαμεν τό αἰτηθέν, ὅπως τό ἐπεθύμεις, ὡς δῶρον, στηριζόμενοι εἰς τό ὅτι ἀκόμη καί πρό τῆς χειροτονίας σου εἶχε δηλώσει, ὅτι εἶχες αὐτοβούλως ἀποβάλλει κάθε εἶδους ἐπιφύλαξιν, πρᾶγμα τό ὅποιον καί σύ ἐπεβεβαίωσες ἐνώπιον μαρτύρων, μέ τό νά θέσης τήν χεῖρα σου ἐπὶ τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου καί νά ὀρκισθῇς ὅτι θά ἐξετέλεις μέ ἀφοσίωσιν καί χωρίς δόλον, ὅ,τι δῆποτε ἤθελα σέ διατάξει χάριν τῆς ὠφελείας τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι θά ἐξεπλήρωνες τὰ καθήκοντά σου, καί ὅτι θά ἐκράτεις τήν θέσιν τοῦ διακόνου χωρίς τήν ὁποιανδήποτε κακίαν, χωρίς ὑπερφηάνειαν καί χωρίς τήν ἐλαχίστην ἀμέλειαν, μέχρις ὅτου θά ἐπέστρεφον οἱ ὡς ἄνω διάκονοι ἢ (μᾶλλον) τόσον, ὅσον ἠθέλαμεν ἡμεῖς νά διακονήσης εἰς τήν τάξιν τῶν λευϊτῶν μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί προθυμίας, χωρίς ἀμέλειαν, μέ κάθε τρόπον. Εἰς ὅλους δέ αὐτούς τοὺς ὅρους εἶχα ἀκόμη προσθέσει, ὅτι, ἂν, παρ' ὅλα ὅσα μεθ' ὅρκου διά τῆς ψηλαφήσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου ὑπεσχέθης⁴³, δέν ἤσουν συνεπής εἰς ἔστω κάτι τό μικρόν, θά σοῦ ἀπεστέρουν τήν θείαν κοινωνίαν. Ἔτσι λοιπόν μέ τό νά γράψης αὐτάς τὰς ἐπιστολάς σύ ὁ ἴδιος, μόνος σου, μέ τό ἴδιό σου τό χέρι, ἔγραψες τό ἀνάθεμα κατά τοῦ ἑαυτοῦ σου, γεγονός τό ὅποιον δείχνει ὅτι ἐπὶ ἔν ἔτος, δηλ. ἀπό τήν ἡμέραν τῆς «ἀπολύσεώς» σου, δέν εἶχες ποτέ θελήσει νά ὑποβάλῃς τόν τράχηλόν σου εἰς μετάνοιαν.

9. Ἔτσι λοιπόν ἔγινες τότε διάκονος προσωρινῶς, ὑπὸ τόν ὅρον, τόν ὅποιον σύ εἶχες καί θελήσει καί προκαλέσει.

Μετά ἀπό αὐτό ἀπήτησες μέ τὰς θερμότερας παρακλήσεις νά

43. Ὁ Σεβαστιανός ἦτο ἐπίσκοπος.

ἀποσταλῆς ἀπό ἡμᾶς εἰς τό πατριμόνιον τῆς Δαλματίας⁴⁴, πρᾶγμα τό ὅποιον ἡμεῖς ἀπεδέχθημεν εὐχαρίστως, βέβαιοι ὄντες ὅτι θά εἰργάζεσθαι ἐκεῖ μέ πολλήν ἐπιμέλειαν. Σὺ ὅμως, -σύμφωνα μέ ἐκεῖνα πού ἀργότερα ἀνεφέρθησαν εἰς ἡμᾶς ἀπό πολλοὺς μέ ἀναφοράς-, εὐθύς ὡς ἔφθασες εἰς τήν Θεσσαλονίκην⁴⁵ πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν θεμάτων τοῦ πατριμονίου, ἔλαβες μέρος εἰς χειροτονίας, ἀνεπιτρέπτους διά σέ καί ἀπηγορευμένους ἀπό τήν ἀποστολικήν ἔδραν, καί ὅχι μόνον δέν ἠθέλησας καθόλου νά ἐμποδίσῃς ἐκείνους πού ὁ τότε ἐπίσκοπος τῆς ὡς ἄνω πόλεως Ὀνώριος -παρά καί τὰ ἔθνη τῆς τε Ρωμαϊκῆς καί τῆς ἰδικῆς τοῦ Ἐκκλησίας καί τὰς διατάξεις τῆς ἀποστολικῆς ἔδρας- εἶχε κατατάξει εἰς τὰ ἱερατικά τάγματα, ἀλλ' οὔτε κἂν ἠθέλησας νά ἀναφέρῃς εἰς ἡμᾶς κάτι γύρω ἀπό τό ζήτημα αὐτό γραπτῶς· ἀλλά καί, ὅταν ἀργότερα εἶχες συναντήσῃς ἡμᾶς εἰς Θεσσαλονίκην πάλιν δέν ἠθέλησας νά ἀναφέρῃς εἰς ἡμᾶς κάτι, ἔστω προφορικῶς, ἐνθυμούμενος τόν ὅρκον σου, ἀλλ' ἔστερξες εἰς τήν ἐπιθυμίαν σου νά ταυτισθῇς μέ ἐκεῖνα, ὡσάν νά εἶχον γίνει μέ τρόπον νόμιμον καί λογικόν! Καί ἔτσι εὐρέθης μέτοχος τῆς κοινωνίας τους, ἐπειδή ἐξαγοράζεσαι.

Ἀλλά καί πάλιν ἀπεστάλης ἀπό τήν Θεσσαλονίκην εἰς τὰς Δαλματίας νά ρυθμίσῃς τὰ τοῦ πατριμονίου. Ἀπό τήν ἐπαρχίαν δέ αὐτήν σοῦ ἐδώκαμεν τήν αὐστηράν διαταγήν νά μὴ ἀναχωρήσῃς, πρὶν, ὡς εἶχες ὑποσχεθῇ, συγκεντρώσῃς ὅλας τὰς συνεισφοράς ὅχι μόνον ἀπό τό πατριμόνιον τῶν Δαλματιῶν, ἀλλά καί ἀπό τό τῆς Πραιβαλίας.

10. Σὺ ὅμως ἀδιαφορῶν δι' ὅλα αὐτά ἔτρεξες εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, μέ μοναδικόν σκοπόν σου, ὅπως ἀπέδειξεν ἡ ἐκβασίς πού ἐπηκολούθησε, νά προκαλέσῃς σκάνδαλον.

Καί λοιπόν διεξερχόμενος τήν περί τῶν Τριῶν Κεφαλαίων Ἀπόφασιν (*Judicatum*) ἡμῶν, περί τῆς ὁποίας σοῦ εἶχομεν δώσει ἐντολήν, ὅτι ἔπρεπε νά τήν ἐπιδώσῃς εἰς τόν ἀρχιεπίσκοπον τῆς πόλεως ταύτης Μηνᾶν ἐνώπιον τῶν διακόνων, ὑποδιακόνων καί ὄλων ἐν γένει τῶν κληρικῶν, σύ ἐπήνεις αὐτήν μέ φωνήν ἡχηράν, καί

44. Αἱ Δαλματίαι καί Πραιβαλία ἦσαν πατριμόνια, ἥτοι μέρη τῆς δικαιοδοσίας τοῦ πάπα.

45. Ἡ Θεσσαλονίκη ὡς καί ὁλόκληρος ἡ Βαλκανικὴ πλὴν τῆς λεγομένης Θρακικῆς Διοικήσεως, ἐτέλει ὑπὸ τόν πάπαν. Ἡ ἐξάρτησις αὐτῇ καθιερώθη ἐπὶ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου.

-όπως είπομεν καὶ ἀνωτέρω- ἔλεγε εἰς ὅλους τοὺς κληρικούς, ὅτι τάχα αὐτὴ ἡ Ἀπόφανσις (*judicatum*) ἡμῶν διετάχθη καὶ διευτυπώθη ἀπὸ τὸν οὐρανόν! Προσέθετε ὅμως καὶ ὅτι σύ εὗρες ἐν Ῥώμῃ ἀνάμεσα εἰς τὰ ἄλλα βιβλία καὶ τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, περὶ τῶν ὁποίων καὶ ἐπεβεβαίωνες ὅτι εἶναι πλήρη πάσης ἀσεβείας καὶ βλασφημίας⁴⁶. Ἀλλὰ, ἐνῶ ἔλεγε ταῦτα πρὸς δυσφήμησίν μου, -καὶ δημοσίᾳ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὰ τῆς Πλακιδίας ἐξηκολούθεις νὰ ἐκτελῇς τὰ καθήκοντα τῆς διακονίας Σου- ἦλθε πέρυσι ἡ ἑορτὴ τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν. Καὶ ἐπειδὴ αὐτά, πού ἀνεφέραμεν ἀνωτέρω ὅτι εἶχες προσφάτως διαπράξει εἰς τὴν Δαλματίαν, περιήλθον εἰς γνῶσιν ἡμῶν προσφάτως, σέ ἐκαλέσαμεν νὰ ἐμφανισθῇς ἐνώπιον ἡμῶν. Καί, ὅπως ἐπεβάλλετο, σέ προειδοποιήσαμεν, ὅτι, ἂν σύ ἔχῃς συνταχθῇ μὲ ἐκείνους πού ἔχουν τοποθετηθῇ κατὰ τῶν θεσπισμάτων τῆς ἀποστολικῆς ἑδρας ἢ καί, ὡς λέγεται, ἦλθες καὶ εἰς κοινωνίαν μαζί τους, τότε εἶναι ἐπιβεβλημένον, -ἂν καταξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀνακαλέσῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας- νὰ διερευνήσωμεν αὐτά καί, ἀφοῦ πληροφορηθῶμεν ἀκριβέστερον τὴν ἀλήθειαν, νὰ σέ τιμωρήσωμεν κατὰ τοὺς κανόνας.

11. Σύ ὅμως, τρέμων ἀπὸ τὸν ἔλεγχον τῆς συνειδήσεώς σου, δι' ὃ,τι εἶχες ἐνεργήσει κατὰ τῶν θεσπισμάτων (*constitutata*) τῆς ἀποστολικῆς ἑδρας, ἀνεζήτης ὑποκριτικῶς εὐκαιρίαν νὰ ὑπαναχωρήσῃς.

Ἔτσι λοιπόν, ὅταν ἡμεῖς, χάριν ἀσφαλείας, σοῦ ἀπεστείλαμεν διὰ τῶν Ἰωάννου ἐπισκόπου, Σουργεντίου τοῦ πριμικηρίου καὶ Σατουρνίνου τοῦ ἡμετέρου κονσιλιαρίου, ἓνα μήνυμα πρὸς τὸν ἀδελφόν ἡμῶν, τὸν ἀρχιεπίσκοπον τῆς πόλεως ταύτης Μηνᾶν, σὺ ἐπανελθὼν εἰς τὰ Πλακιδίας⁴⁷ συνέχισες νὰ ἐκτελῇς, ὡς συνήθως, μαζί μὲ τὸν Ρουσικόν (καθήμενον) τοῦ διακόνου. Καὶ ὅταν ὁ πρῶτος ἀρχὼν μας, ὁ υἱὸς ἡμῶν, ὁ Δεσπότης, ἀπέστειλε τὸν ρεφενδάριον του νὰ μᾶς εἰδοποιήσῃ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ μεταβῶμεν τὴν ἐπομένην, ὡς εἶχομεν εἰς αὐτόν ὑποσχεθῇ, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μαζί καὶ μὲ ἄλλους διακόνους καὶ κληρικούς, σὺ καὶ ὁ Ρουστικός

46. Εἰδεχθὲς προβάλλει τὸ πρόσωπον τοῦ διακόνου τούτου, ἀφοῦ κατηγορεῖ τὸν πᾶσαν ψευδῶς.

47. Ἀνάκτορα ἐν Κωνσταντινουπόλει, τὰ ὁποῖα εἶχον ὀρισθῇ ὡς κατοικία τοῦ πάπα.

παρεκλήθητε (νὰ συμμετάσχητε). Μάλιστα δὲ σᾶς εἶχον εἶπει ὅτι καὶ θὰ προτιμήθητε νὰ παρακαθίσετε καὶ οἱ δύο σας εἰς τὴν τράπεζάν μου, χωρὶς νὰ γίνῃ καμμία εἰς βάρος σας διάκρισις. Ἀλλ' ὅπως ὁ Ἰούδας, ἀφοῦ ἔλαβε τὸν ἄρτον, ἐμελέτησε τὰ περὶ προδοσίας τοῦ Κυρίου, ἔτσι καὶ σεῖς ἀπεχωρήσατε τὴν νύκτα, διὰ νὰ προκαλέσετε σκάνδαλον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν!

12. Κατόπιν τούτου, ἐνῶ ἡμεῖς τὴν ἐπομένην σᾶς διεμνήσαμεν, ὅτι ὠφείλετε, ἢ νὰ συνεχίσετε νὰ ἐκτελῇτε τὰ συνήθη καθήκοντα τοῦ διακόνου, ἢ νὰ καταλάβετε ὅτι θὰ ἀποκοπῇτε ἀπὸ τὴν «κοινωνίαν», σὺ, Σεβαστιανέ, ὅπως μᾶς ἀνεφέρθη, εἶπες εἰς τοὺς ἀδελφούς ἡμῶν τοὺς ἐπισκόπους Ἰωάννην καὶ Ἰουλιανόν, τοὺς ὁποίους σᾶς εἶχομεν ἀποστείλει μαζί καὶ μὲ μερικούς ἄλλους, ὅτι: «Ἐγὼ θὰ ἀκολουθήσω τὴν Ἀπόφανσιν (*judicatum*), τὴν ὁποίαν ἔχει ἐκφέρει ὁ Πάπας, μόνον ἐφ' ὅσον τιμωρῇ ὅσους ἐνεργοῦν κατὰ τῆς Ἀποφάνσεώς του!» Μάλιστα δέ, ὡς ἰσχυρίζονται, εἶπες εἰς αὐτούς μὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ὅτι τάχα ἐν τῷ μεταξύ, ἐνῶ σὺ ἐξηκολούθεις νὰ ὁμιλῇς, ἦλθον ἐκεῖ οἱ μοναχοὶ Λαμπρίδιος καὶ Φῆλιξ, οἱ ὁποῖοι εἶχον ἀρνηθῇ νὰ δεχθῶν τὴν Ἀπόφανσιν ἡμῶν, καὶ ὅτι σὺ τάχα παρήγγειλες εἰς αὐτούς: «Δὲν δυνάμεθα νὰ σᾶς ἴδωμεν, ἐπειδὴ ἄλλο θέμα ἀπασχολεῖ σᾶς καὶ ἄλλο ἡμᾶς!»

13. Ἐν συνεχείᾳ ὅμως ἡ φαυλότης σας ἐφθασε μέχρι τοῦ σημείου, ὥστε νὰ τολμᾶτε, μὲ πνεῦμα ἐπάρσεως, νὰ κοινωνῇτε μὲ ἀκοινωνήτους, καὶ συγκεκριμένως μὲ τοὺς ὡς ἄνω καὶ μὲ μερικούς ἄλλους, πού ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶχον γράψῃ ἐναντίον τῆς Ἀποφάνσεώς μου, ἦτο γνωστὸν ὅτι εἶχον ἀφορισθῇ τῆς κοινωνίας κατ' ἐφαρμογὴν τῆς ἰδίας τῆς Ἀποφάνσεώς μου, μὲ τὴν ὁποίαν, ὡς εἶπομεν ἀνωτέρω, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἔκρινεν ὅτι, προκειμένου νὰ εὗρετε ἀνάπαυσιν, πρέπει νὰ συμφωνήσετε, καὶ μόνον μετὰ ἀπὸ αὐτὸ νὰ γίνετε δεκτοὶ εἰς κοινωνίαν.

14. Ἐντεῦθεν ἐπιβάλλεται νὰ τιμωρηθῇτε, ὅπως σᾶς ἀξίζει, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἱερῶν κανόνων.

Καὶ οἱ κανόνες ὀρίζουν:

«Ἐάν τις ἀκοινωνήτος πρὸ ἀκροάσεως κοινωνῇσαι τολμήσῃ, αὐτὸς καθ' ἑαυτοῦ τῆς καταδίκης τὴν ψῆφον ἐκπεφωνηκέναι κριθήσεται»⁴⁸.

«Ὅμοιως ἤρεσεν συμπάσῃ τῇ Συνόδῳ, ἵνα ὁ διὰ ραθυμίαν

48. Συνόδου Καρθαγένης κανὼν 10'.

αὐτοῦ ἀπὸ κοινωνίας γενόμενος, εἴτε ἐπίσκοπος, εἴτε ὁ οἰοσδήποτε κληρικός, ἐὰν ἐν καιρῷ τῆς ἀκοινωνησίας αὐτοῦ πρὸ τοῦ ἀκουσθῆναι, εἰς κοινωνίαν τολμήσῃ, αὐτὸς καθ' ἑαυτοῦ τῆς καταδίκης τὴν ψῆφον ἐξηγηνοχένοι κριθῇ»⁴⁹.

15. Καί μέ μίαν ὑπεροψίαν ἀξιοκατάκριτον προσεδέσαστε πράγματα, τὰ ὅποια οὔτε εἰς βιβλία ἀπαντοῦν οὔτε ἐτόλμησέ ποτε νά πράξῃ χωρὶς ἐντολὴν ἐκ μέρους τοῦ ἀρχιερέως τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἰδικῆς σας τάξεως· δηλαδή ἐκρατήσατε –παρὰ πᾶν ἔθος καί παρὰ τοὺς κανόνες– διὰ τὸν ἑαυτὸν σας τὴν αὐθεντίαν τοῦ κηρύγματός σας! Καί ἀπετολήσατε ὅχι μόνον τὴν Σύνοδον τῆς Ἐφέσου νά προσβάλετε καί νά ἀθετήσετε, ἀλλὰ καί τὸν μακαρίας μνήμης Κύριλλον⁵⁰!

Ἀκόμη, ἐνῷ ὑπερασπίζεσθε διαφόρους βλασφημίας, τὰς ὁποίας ἄλλοι, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀνοησίαν τους ἕκαστος, εἶχον ἐκστομίσει κατὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραλλήλως ἐγράφετε εἰς ὅλας τὰς ἐπαρχίας δολίως, νά μὴ δέχωνται καθόλου, πᾶν ὅ,τι⁵¹ θὰ διεπιστοῦτο ὅτι ἦτο ἀντίθετον πρὸς τὸν Ὅρον τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, ὁ ὁποῖος εἶναι βεβαίως σύμφωνος μέ τὴν πίστιν τῶν τριῶν προηγουμένων Συνόδων, ἦτοι τῆς ἐν Νικαίᾳ, τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, καί τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης.

16. Τό ἀποτέλεσμα ὑπῆρξεν, ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτὴ τῆς Δολιότητός Σας ὠδήγησε τὰς ψυχὰς ὅλων ἐκείνων, οἱ ὅποιοι ἀγνοοῦντες τὴν κακότητά σας σὰς ἐνεπιστεύθησαν μέ ἀπλότητα ὡς διακόνους τῆς Ρώμης καί ἀπεδέχθησαν τὰ συστατήριά σας ἔγγραφα, εἰς ἓνα τὸσον ἀξιοκατάκριτον σημεῖον, ὥστε –εἶναι φρικτὸν ἀκόμη καί νά τό ἀναφέρῃ κανεῖς!– νά χυθῇ εἰς μερικά μέρη αἷμα ἀνθρώπου μέσα εἰς Ἐκκλησίαν!

Ἀκόμη, κατεπατήσατε, καί δὴ ἐσκεμμένως καί μέ πνεῦμα καταφρονησεως, κάθε Ἐκκλησιαστικὴν νομοθεσίαν. Καί ὅχι μόνον αὐτό· ἀλλὰ μέ τό νά μοῦ καταμαρτυρῆτε εἰς ὅλας τὰς ἐπαρχίας ψευδῶς πράγματα ἀνόσια, ἃ οὐκ ἔξεστιν, προσήψατε

49. Συνόδου Καρθαγένης κανὼν ΚΘ'.

50. Οἱ δύο διάκονοι ἐξεδηλώθησαν ὡς νεστοριανίζοντες διὰ τῆς δηλώσεως μὴ ἀποδοχῆς τῶν IB' Κεφαλαίων.

51. Οἱ δύο διάκονοι εἶχον θεωρήσει τὴν «Ἀπόφασιν» (iudicium), ὡς ἀντίθετον πρὸς τὴν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον, ἐπειδὴ κατεδίκασε τὴν διδοσκαλίαν τῶν Θεοδώρου, Θεοδορήτου καί Ἰβᾶ.

μομφὴν εἰς τὴν ἀκριβῇ τήρησιν τῶν ἱερῶν κανόνων.

17. Προσφάτως δέ προσθέτοντες εἰς τὰς κακουργίας σας αὐτάς καί ἄλλας χειροτέρας ἀπὸ τὰς προηγουμένας, ἐτολήσατε νά προσθέσετε ὅτι ὁ κύριος Λέων, ὁ προκατόχος μου⁵², εἶχε δώσει σύμφωνον γνώμην καί εἶχεν ἐπικυρώσει, ὅσα ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας εἶχε γράψει κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως, καί μάλιστα νά βεβαιώσῃτε τοῦτο μέ γραπτὸν ὑπόμνημα, τό ὁποῖον ἐδώκατε εἰς τὸν χριστιανικώτατον τοῦτον ἄρχοντα, τὸν υἱὸν ἡμῶν, τὸν Δεσπότην!

Κανεῖς Χριστιανὸς δὲν πρέπει νά πιστεύσῃ ὅτι ἡ ἀγιότης τοῦ τὸσον μεγάλου ἐκείνου ἱεράρχου εἶχε δεχθῇ ποτέ κάτι, τό ὁποῖον θὰ ἦτο δυνατόν νά διαπιστωθῇ ἀπὸ τὸν τυχόντα, ὅτι ἦτο κάτι τό ἀντίθετον πρὸς τὴν ὀρθὴν πίστιν, ἀφοῦ εἶναι φανερόν ὅτι εἰς ὅλας τοὺς τὰς ἐπιστολάς εἶχε καταδικάσει ἐξ Ἰησοῦ καί τὸν Νεστόριον καί τὸν Εὐτυχή καί (ὅλους ἐν γένει), ὅσοι φρονοῦν τὰ ἴδια μέ αὐτούς.

Ἐπεχειρήσατε δέ μέ τό μνημονευθέν ἔγγραφόν σας, ἀφοῦ εἶχατε ἤδη μέ αὐτό, μέ μίαν πονηρίαν πολὺ διαβολικὴν, πλανήσει τὸν ἀγνοοῦντα (τὰ θέματα αὐτά) χριστιανικὸν λαόν, νά προσάψετε, παρὰ τὰς θείας Γραφάς, ἀνοσίας κατηγορίας ὅχι μόνον εἰς βάρος πολλῶν ἀρχιερέων, ἀλλὰ (πρᾶγμα ἀνόσιον ἀκόμη καί νά λέγεται) καί εἰς βάρος τοῦ ἰδίου τοῦ ἡγεμόνος.

18. Παρ' ὅτι λοιπὸν σεῖς ὑπεστηρίζετε αὐτά ἐπὶ μακρὰ διαστήματα χρόνου, ἡμεῖς λόγῳ ὑπομονῆς ἱερατικῆς⁵³ ἀνεβάλλομεν νά σᾶς ἀποκόψωμεν, ἐπειδὴ ἐπιστεύομεν ὅτι ἴσως θὰ ἀνενήφατε καί θὰ ἀπείχεσθε ἀπὸ κάθε τι τό ἀπρεπές. Σεῖς ὅμως, παρ' ὅτι –κατ' ἐντολὴν ἡμῶν– παρεκινήθητε διὰ πρώτην καί δευτέραν φορὰν ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς ἡμῶν ἐπισκόπους Μαρσῶν Ἰωάννην καί Κιγκούλου Ἰουλιανόν, ὡς καί ἀπὸ τὸν υἱὸν μου διάκονον Σάπατον καί τὸν περιβλεπτον πατρίκιον Κέθηγον καί τὸν εὐλαβῇ υἱὸν μου Σενάτορα, ἀλλὰ καί πολλοὺς ἄλλους, δὲν ἠθελήσατε νά μέ ἀκούσετε. Ἔτσι οὔτε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἠθελήσατε νά ἐπανεέλθετε, οὔτε εἰς ἐμέ, λόγῳ ἀκριβῶς τῆς κατακρίτου ὑπεροψίας σας, συνεπεία τῆς ὁποίας καί πράττετε τὰ πάντα.

52. Ἐννοεῖται ὁ πάπας ἅγιος Λέων ὁ Μέγας. Ὁ Ε. Caspar (ἐ.ἀ. σελ. 257) ἀναφερόμενος εἰς τὸ ἴδιον γεγονὸς ὁμιλεῖ ὅχι περὶ τοῦ Θεοδώρου, ἀλλὰ περὶ τοῦ Θεοδορήτου. Ἡ γραφὴ τοῦ δὲν εὕρισκε ἐρείσματα. Ὁφείλεται εἰς τυπογραφικὸν λάθος, ἢ ἀπροσεξίαν τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ;

53. Βλ. καὶ ἐν Πράξ. Α' § 6,3, ὅπου γίνεται λόγος περὶ τῆς ἱερατικῆς πρᾶτητος.

Ἐχω λοιπόν ὡς ἐκ τούτου τό χρέος, νά σᾶς ἐπιβάλω τάς κανονικάς ποινάς. Ἄλλως θά φανῶ, ὅτι καί ἐγώ ὑπόκειμαι εἰς τάς ρήσεις τῶν θείων Γραφῶν· διότι ἡ Γραφή λέγει: «Ἐθεώρεις κλέπτην καί συνέτρεχες αὐτῷ· καί μετὰ μοιχοῦ τήν μερίδα σου ἐτίθεις» ὁ ἴδιος δέ ὁ Κύριός μας λέγει: «Εἰ δέ ὁ δεξιὸς ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καί βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι, ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καί μὴ ὅλον τὸ σῶμα βληθῇ εἰς τὴν γέενναν».

19. Ἀσφαλῶς τό νόημα αὐτό πρέπει νά ἰσχύη προκειμένου περὶ ἀξιωματοῦχων τῶν Ἐκκλησιῶν· καί πολύ περισσότερο, ὅταν πρόκειται περὶ συγγενῶν μας, μὴ πολιτευομένων καλῶς καί προκαλοῦντων σκανδαλισμόν μέ τό ἀνίερρον φρόνημά τους. Καί δι' αὐτό εἰς ἄλλο μέρος ὁ Αὐτός μᾶς προφυλάσσει μέ τά ἑξῆς λόγια: «ἀνάγκη ἔλθειν τὰ σκάνδαλα· πλήν οὐαὶ δι' οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται»· ὡσαύτως καί ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «ᾧφειλον καί ἀποκόψωνται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς»· ἀλλά καί πάλιν ἡ ἱερὰ Γραφή μᾶς κάνει τήν ἑξῆς ὑπόμνησιν· «ἐκβαλε ἐκ συνεδρίου λοιπόν, καί συνεξελεύσεται αὐτῷ νεῖκος».

Μετά λοιπόν τάς τόσας προτροπὰς ὀφείλω, Ρουσικέ καί Σεβαστιανέ, νά σᾶς ἐπιβάλω δυνάμει τῆς ἐξουσίας τοῦ μακαρίου Πέτρου⁵⁴ τό κανονικόν ἐπιτίμιον ἀμέσως, διὰ νά μή, ἂν ἀναβάλω τοῦτο ἐπὶ μακρότερον χρόνον, καταλυθῇ κάθε ἔννοια ἐκκλησιαστικῆς τάξεως.

Διὰ τοῦτο πρέπει νά σᾶς εἴπωμεν, ὅτι μετὰ πολλῆς μέν τῆς λύπης, ἀλλά πάντως, δυνάμει τῆς ἐξουσίας τοῦ μακαρίου Πέτρου, σᾶς θεωροῦμεν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω παραβάσεών σας, ἄλλοτρίους τῆς τιμῆς τοῦ διακόνου, ὅτι σᾶς ἀπομακρύνομεν ἀπὸ κάθε διακόνημα τοῦ λευϊτικοῦ σας ἀξιώματος, καί ὅτι σᾶς ἀφαιροῦμεν τήν προεξηγμένην τιμήν. Εἰς τό ἑξῆς δέν ἔχετε καμμίαν ἄδειαν νά τολμήσετε νά πράξετε κάτι τάχα δυνάμει τοῦ λευϊτικοῦ σας ὀνόματος καί βαθμοῦ, ἢ νά ταράξετε τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνοντες ἐπιστολάς καί χρησιμοποιοῦντες τόν τίτλον τοῦ διακόνου, καθ' ὅσον ἡμεῖς δυνάμει τῆς ἀποστολικῆς ἡμῶν αὐθεντίας καί συμφώνως πρὸς τοὺς κανόνας τῶν Πατέρων, παρὰ τοὺς ὁποίους σεῖς (κινούμενοι) ἀπὸ πνεῦμα ἀσεβές καί ὑπερῆφα-

νον ἐπράξατε πολλά, ὡς ἀξίους καταδίκης σᾶς καθαιροῦμεν ἀπὸ τό ἀξίωμα, τό ὁποῖον κάποτε εἴχατε.

20. Καί διὰ νά ἀντιληφθοῦν ὅλοι, ὅτι ἐνεργήσαμεν ὀρθῶς, ὡς (ἐπεβάλλετο) ἐκ τῆς θέσεως, εἰς τὴν ὁποίαν ἠθέλησεν ὁ Θεός νά εὐρισκώμεθα, καί ὡς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ μακαρίου ἀποστόλου Πέτρου, παραθέτομεν τάς διατάξεις τῶν κανόνων, τοὺς ὁποίους ἡ ἐν Χαλκηδόνι ἁγία Σύνοδος, ἀφοῦ ἀνεγνώσθησαν κατ' αὐτήν, ἐπεκύρωσεν αὐτούς.

«Ἀέτιος ἀρχιδιάκονος ἀνέγνω·

Εἰ τις πρεσβύτερος ἢ διάκονος καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου ἀφώρισεν ἑαυτὸν τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδίᾳ συνήγαγε καί θυσιαστήριον ἔπηξε, καί τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου προσκαλεσαμένου ἀπειθοίῃ καί μὴ βούλοιο αὐτῷ πείθεσθαι μηδὲ ὑπακούειν καί πρῶτον καί δεῦτερον καλοῦντι, τοῦτον καθαιρεῖσθαι παντελῶς καί μηκέτι θεραπείας τυγχάνειν μηδὲ δύνασθαι λαμβάνειν τὴν ἑαυτοῦ τιμήν· εἰ δὲ παραμένοι θορυβῶν καί ἀναστατῶν τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τῆς ἐξώθεν ἐξουσίας, ὡς στασιώδη, αὐτὸν ἐπιστρέφεισθαι.

Πάντες οἱ εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι ἐβόησαν: Οὗτος δίκαιος κανὼν. Οὗτος κανὼν τῶν Πατέρων»⁵⁵.

21. Ὡσαύτως ὀρίζομεν ὅτι: Ἄν, ὡς εὐχόμεθα, ἡμῶν εἰσέτι ζώντων μετανοήσετε πρεπόντως, καί μέ ταπεινώσιν καί προάφρατα ἀναγνωρίσετε τὴν Ἐκκλησίαν μητέρα, θά σᾶς δοθῇ ἀρμοδίως ἄφεσις. Ἄν ὅμως, ὃ μὴ γένοιτο, λόγῳ τῆς συνήθους σας ὑπερηφανείας ἀναβάλετε τὴν εἰς τὴν μητέρα Ἐκκλησίαν μέ κανονικὴν μετάνοιαν ἐπάνοδόν σας, θά ἐπιφυλαχθῇ διὰ σᾶς ἡ ποινὴ τῶν Συνόδων, τῶν ὁποίων καί παρεθέσαμεν τοὺς κανόνας, ὥστε κανεῖς πλέον μετὰ τὴν ἰδικὴν μας ἐξοδον⁵⁶, –καί ἐπειδὴ ἀποφανόμεθα δυνάμει τῆς ἐξουσίας τοῦ μακαρίου Πέτρου, τοῦ ὁποίου τὸν τόπον, ἂν καί ἀνάξιοι, κατέχομεν, ἀλλά καί ἐπειδὴ ἐνεργοῦμεν συμφώνως πρὸς τάς ὑποτυπώσεις τῶν κανόνων,– νά μὴ τολμήσῃ νά ἐπαναφύρῃ εἰς τόν (οἰονδῆποτε) ἐκκλησιαστικόν βαθμόν, (σᾶς καί) τοὺς:

22. Ἰωάννην, Γερόντιον, Σεβερίνον, Ἰμπορτοῦνον, Ἰωάννην, Δεουδεδίτ, διὰ τοὺς ὁποίους ἔχει προκύψει ἀπὸ μαρτυρίας ὅτι ἦσαν μέτοχοι τῆς συνωμοσίας καί τυρείας σας, καί δὴ καθ' ἣν

54. Ἡ ἐπίκλησις γίνεται πρὸς τὴν ἐπισκοπικὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καί λύειν. Γὰ ἴδια θά ἡδύνατο νά εἴπῃ πᾶς ἐπίσκοπος.

55. Βλ. Συνόδου Χαλκηδόνης Πράξ. Δ' § 7,90-91 (A.C.O. 2, 1, 2, 118).

56. Ὁ πάπας δεσμεύει τοὺς διαδόχους του νά μὴ ἀποτολήσουν ποτέ νά ἀποκαταστήσουν τοὺς δύο τούτους καθηρημένους.

στιγμήν ἡμεῖς, θεωροῦντες αὐτούς καλοὺς, εἶχομεν καταστήσει αὐτούς, ὅταν εἶχομεν κρίνει τοῦτο καλόν, στρατιώτας τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας χάριτι Θεοῦ προΐστάμεθα.

Ὅμως διὰ νὰ μπορέσουν καὶ αὐτοὶ ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ νὰ συνετισθοῦν, ἅς πληροφορηθοῦν, ὅτι μέ αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν ἐκηρύχθησαν ἔκπτωτοι ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τῶν ὑποδιακόνων, νοταρίων καὶ δεφενσόρων, καὶ ὅτι μελλοντικῶς ποτὲ πλέον δὲν θὰ ἀποκτήσῃ κανεῖς ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίαν βαθμόν, ἐκτός βεβαίως ἂν, ὡς προεῖπομεν, καὶ ἡμεῖς συμβῇ νὰ ζῶμεν εἰς τὸ «φῶς» αὐτό, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι ὑποβάλλουν τοὺς τραχήλους των εἰς τὰ κανονικὰ ἐπιτίμια τῆς μετανοίας.

23. Προκειμένου περὶ τοῦ Ἀφρου μοναχοῦ Φήλικος⁵⁷, ὁ ὁποῖος λέγεται μὲν ὅτι ἦτο προεστώς τῆς μονῆς τοῦ Γιλίου, ἀλλ' ὡς εἶναι γνωστόν, μέ τὴν ἐπιπολαιότητα καὶ τὴν ἀστάθειάν του διεσκόρπισε τὴν ἀδελφότητα τῆς μονῆς αὐτῆς εἰς διαφόρους τόπους, εἶναι δὲ ὁ ἑξαρχος τῆς Φαυλότητός Σας· καθὼς καὶ προκειμένου δι' ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τόσον οἱ κληρικοὶ καὶ μοναχοί, ὅσον καὶ οἱ λαϊκοί, ἀφοῦ εἰς κάποιαν ἄλλην ἐπικοινωνίαν σας, σᾶς ἔδωκαν ἀπηγορευμένα δῶρα, σᾶς εἶχον -ἐκείνον ἢ σᾶς- διαφθείρει, ἢ ἔστω σᾶς εἶχον δώσει τὴν σύμφωνον γνώμην καὶ συμβουλὴν των· ὀρίζομεν, ὅτι ἡ μόλις πρὸ ὀλίγου ἀνωτέρω ἀναγνωσθεῖσα ἡμετέρα κανονικὴ ψήφος πρέπει νὰ διατηρηθῇ ἐν ἰσχύϊ καὶ ὡς πρὸς αὐτούς. Καὶ θὰ πρέπει εἰς ὅσον χρόνον αὐτοὶ θὰ τελοῦν ὑπὸ «θεραπείαν» νὰ τηρηθῇ (αὐστηρῶς) ἡ κανονικὴ τάξις, ὥστε εἰς τὸ ἐξῆς κανεῖς νὰ μὴ τολμᾷ νὰ ταράξῃ τὴν ποθητὴν εἰς τὸν Κύριον εἰρήνην τῆς Ἐκκλησίας.

24. Τὴν παροῦσαν ἀπόφασιν ἐθεωρήσαμεν καλόν νὰ σᾶς ἀποστείλωμεν διὰ τῶν⁵⁸ ἀδελφῶν καὶ συνεπισκόπων μας Ἰωάννου Μαρσῶν, Ζαχαρίου Συλλάκου, καὶ Ἰουλιανοῦ Κιγκούλου, διὰ τῶν υἱῶν καὶ διακόνων μας Σαπάτου καὶ Πέτρου, ὡς καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ ἡμῶν, τοῦ πριμικηρίου τῶν νοταρίων Σουργεντίου, τοῦ ὑποδιακό-

57. Εἰς τὸ κείμενον τῆς § 23 ὁ καθηγητὴς Ε. Χρυσός (ἐ.ἀ. σελ. 67) διεῖδε ὀγκώδεις διαδηλώσεις, τὰς ὁποίας εἶχε τάχα ὀργανώσει ἐν Βορείῳ Ἀφρικῇ ὁ Φήλιξ, κατὰ τοῦ πάπα.

58. Τὸ ἐπίσημον καὶ πολυάνθρωπον τῆς ἀντιπροσωπείας ἐπιδόσεως τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως, δείχνει πόσον σοβαρὰ ἐθεωρήθη ἡ περίπτωση τῆς καθαιρέσεως τῶν ἐν λόγῳ κληρικῶν.

νου τῆς πρώτης περιφερείας Σερβουσντέϊ καὶ τοῦ ὑποδιακόνου τῆς δευτέρας περιφερείας τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας προΐστάμεθα, Βικεντίου.

*

9. Ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ ἄλλον κώδικα ἀνεγνώσθη·

[Ἐπιστολὴ πρὸς Οὐαλεντινιανόν.]

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Οὐαλεντινιανῷ,
ἐπισκόπῳ Τόμεως⁵⁹ τῆς Ἐπαρχίας Σκυθίας, Βιγίλιος.

1. Ἀναγνόντες τὸ ἱεράκιον τῆς Ἀδελφότητός Σου διεπιστώσαμεν μέ πολλήν εὐχαρίστησιν ὅτι ἔχεις ἀρχιερατικὴν συνείδησιν, ἀφοῦ εἰς τὸ πρόσωπόν σου μποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν πλήρως τὰ προφητικά λόγια: «καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου· καὶ ἀναστήσω ἐπ' αὐτοὺς ποιμένα, καὶ ποιμανεῖ αὐτούς, τὸν δοῦλον μου».

Πρέπει λοιπὸν ἡ Ἀγάπη Σου νὰ ἔχῃ πάντοτε ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας: «σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ· καὶ ἀκούσει ἐκ τοῦ στόματός μου λόγον καὶ διαπειλήσει αὐτοὺς παρ' ἐμοῦ». Νὰ συγκαλῇ λοιπὸν αὐτούς, διὰ τοὺς ὁποίους μοῦ ἀνέφερες ὅτι σκανδαλίζονται ἀπὸ τοὺς διαφόρους ψιθύρους, καὶ νὰ προτρέπῃ αὐτοὺς ἀκαταπαύστως νὰ μὴ πλανῶνται ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ Καθολικοῦ, ἐπειδὴ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἓνα πνεῦμα οὐτιδανώτατον, μηχανεῦνται μέ τὰς ψευδολογίας των νὰ παραπλανήσουν τὰς καρδίας τῶν χριστιανῶν μέ ἀπλοϊκὸν πνεῦμα, ἀκολουθοῦντες δὲ μέ πονηρίαν τὴν συνήθειαν τοῦ πατρὸς των Διαβόλου ἐπιθυμοῦν νὰ καταταράξουν τὴν ἐμπεπιστευμένην εἰς σέ Ἐκκλησίαν μέ ψέματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἔχει πλήρη ἐφαρμογὴν τὸ ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα: «παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν, ἣν ἐμάθετε, ποιοῦντας· καὶ ἐκκλίνατε ἀπ' αὐτῶν». Καὶ πῶς κάτω λέγει ὅτι «διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων».

Ὅμως ἡ ὑπακοή σου ἔχει γίνῃ γνωστὴ παντοῦ, ἀφοῦ πολλάκις, ἀδελφέ, παρακινεῖς νὰ μὴ ἀπομακρύνῃ καθόλου καμμία πονηρὰ ἀγγελία τὰς ψυχὰς των ἀπὸ τὴν εὐθείαν ὁδόν, ἥτις εἶναι ὁ Χριστός, ὅστις λέγει: «Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».

59. Ἡ πόλις Τόμης ἢ Τόμοι, ἀποικία Μιλήσιων, πόλις ἐλληνική, ἦτο ἡ μητρόπολις τῆς Σκυθίας (Δοβρουτσᾶς). Σήμερον ὀνομάζεται Κωνσταντζα.

Ἄλλ' ἂν, -πρᾶγμα τό ὅποιον δέν ἐπιτρέπεται νά γίνεται, -τρομοκρατοῦνται, ὅτι, ὁ μή γένοιτο, ἀπό τούς ἐχθρούς μας θά γίνη κάτι εἰς βάρος τῆς πίστεως, εἶθε νά ἀκολουθοῦν ἡρεμα, ὅπως ἀρμόζει εἰς χριστιανούς, τά λόγια τοῦ προφήτου· «ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου καὶ ἀναγγελεῖ σοι· τοὺς πρεσβυτέρους σου καὶ ἐροῦσί σοι»· ὡς καὶ τά λόγια τοῦ ἄλλου προφήτου· «χεῖλη ἱερέως φυλάσσεται γνῶσιν καὶ νόμον ἐκζητήσουσιν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ».

2. Ἄλλ' ἀφοῦ ὁ ἐπιφανής καὶ μεγαλοπρεπής Βασιλιανός, ὁ υἱός μου, καθὼς καὶ ὅσοι χάριν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀδελφικῆς Σου Ἀγάπης εὐρίσκονται ἤδη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, γνωστοποιοῦν εἰς ἡμᾶς, ὅτι εἶπον μέ ἐντελῶς ἀπροκατάληπτον λογισμόν ὅτι οἱ ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ ἐψεύσθησαν ἀκόμη καὶ εἰς αὐτό, ὅτι τάχα μέ τὴν Ἀπόφασίν μου (judicatum) (μὴ γένοιτο!) κατεκρίθησαν καὶ τά πρόσωπα τῶν ἐπισκόπων Ἰβὰ καὶ Θεοδωρήτου, ἃς διαβάσουν τὰ ὅσα ἐθεωρήσαμεν ἐπιτακτικόν ἡμῶν χρέος νά ὀρίσωμεν εἰς τὴν πρὸς τὸν ἀδελφόν ἡμῶν ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Μηνᾶν ἐπιστολήν περὶ τοῦ ζητήματος, τό ὅποιον ἀντιμετωπίσθη ἐδῶ, καὶ ἃς μάθουν ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἐφύλαξε καὶ οὔτε ἐπράξαμεν οὔτε ἐφρονήσαμεν ποτε κάτι τό ἀντίθετον πρὸς τὴν Πίστιν καὶ τό κήρυγμα τῶν σεβασμίων τεσσάρων Συνόδων⁶⁰, ἧτοι τῆς Νικαίας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς πρώτης Ἐφέσου, καὶ τῆς Χαλκηδόνος, δηλ. κάτι τό ὅποιον θά διεπιστώνετο ὅτι ἦτο ἀλλότριον πρὸς αὐτά, τά ὅποια ἐκεῖναι ὥρισαν περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως, οὔτε κάτι τό ὅποιον ἀποτελεῖ ὕβριν ἐναντίον (ἔστω καί) ἐνός ἀπὸ ἐκείνους πού ὑπέγραψαν τὸν ὅρον τῆς ὡς ἂν Πίστεως τῆς Χαλκηδόνος, ἢ κάτι τό ὅποιον (ὁ μή γένοιτο) ἠθελεν τυχόν εὐρεθῇ ἀντίθετον πρὸς τὰ διατάγματα τῶν προαπελθόντων προκατόχων ἡμῶν, ἀλλ' ὅτι ἀντικρούομεν ὅλους τούς ἐχθρούς τῶν προκαθημένων τῆς ἀποστολικῆς ἑδρας, καὶ ἰδίως τοῦ μακαρίας μνήμης πάπα Λέοντος καὶ τῶν παραδεδεγμένων Συνόδων.

Πιστεύομεν δέ, ὅτι δέν θά διαφεύγῃ τῆς Ἀδελότητός Σου, ὅτι

60. Ὅπως κατηγορηματικῶς καὶ ὀρθοδοξότατα τονίζει ὁ πάπα Βιγίλιος εἶναι ἀνεπίτρεπτον, ἀκόμη καὶ νά διαλογισθῇ κανεῖς, ὅτι εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχῃ ἀντίφασις μεταξύ τῶν τεσσάρων Συνόδων. Τό Πνεῦμα τό ἅγιον δέν εἶναι δυνατόν νά ἀντιφάσκῃ πρὸς ἑαυτό. Ἄρα καὶ τυχόν διαπιστουμένη ἀντίφασις τις θά εἶναι ἐντελῶς φαινομενική. Ὁ πάπας ὑπεραμύνεται ὀρθοδόξως τῆς ἀπολύτου ἐνότητος διδασκαλίας μεταξύ τῶν Οἰκ. Συνόδων. Βλ. καὶ I. Coman, *Spiritualitate Patristica in Scythia Minor, Ortodoxia*, XXIX, 2 Bucuresti 1977, p. 166.

οἱ ἐχθροὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως μηχανεῦνται μέ μίαν ὅλον καὶ περισσότερον βέβηλον καὶ ἀποκρουστικὴν πονηρίαν νά ἀποδείξουν ὅτι τάχα οἱ τέσσαρες Εὐαγγελισταὶ (μὴ γένοιτο!) ἔχουν εἶπει ἀντίθετα πράγματα μεταξύ τους! ἀλλὰ ἀντεκρούσθησαν ὑπὸ τῶν ἁγίων πατέρων μέ οὐρανίαν σοφίαν μέ τά βιβλία τους περὶ τῆς συμφωνίας τῶν Εὐαγγελίων.

3. Τό ἴδιον τώρα καὶ οἱ ἐχθροὶ τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος (μεταξὺ τῶν ὁποίων εὗρομεν καὶ τοὺς Ρουσικόν καὶ Σεβαστιανόν, τοῦ αὐτουργούς τοῦ σκανδάλου, τοὺς ὁποίους καὶ λόγῳ τῶν ἔργων τους ἔχομεν ἀπὸ καιροῦ ἀφορίσει τῆς ἱερᾶς κοινωνίας, καὶ ἐναντίον τῶν ὁποίων ἡμεῖς, ἂν δέν μετανοήσουν ταχέως, νά τό ξέρῃ ἡ Ἀδελφοσύνη Σου, θά ἐκφέρωμεν τὴν (ὀριστικὴν) κανονικὴν ἀπόφασιν⁶¹), οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τό πρόσχημα ψευδοῦς ἀμύνης προσπαθοῦν νά δείξουν, ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτὴ εἶπε πράγματα ἀντίθετα (μὴ γένοιτο!) πρὸς τὰς προειρημένας τρεῖς Συνόδους. Ἄλλ' ἀφοῦ αὐτοὶ ἐπιχειροῦν κάτι τέτοιο, ἔχουν εἰς αὐτοὺς τελείαν ἐφαρμογὴν τὰ λόγια τοῦ προφήτου: «Εἰς μάτην ἐγεννήθη σχοῖνος ψευδῆς γραμματεῦσιν»· «λόγον Κυρίου ἀπώσαντο καὶ σοφία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς οὐδεμία»· «μεμάθηκεν ἡ γλῶσσα αὐτῶν λαλεῖν ψευδῆ· ἠδίκησαν καὶ οὐ διέλιπον τοῦ ἐπιστρέψαι».

Ἐπ' αὐτούς, ἂν δέν μετανοήσουν, θά ἔλθῃ ἡ ἀνηλεὲς ἀπόφασις τοῦ Ψαλμωδοῦ, ὅστις λέγει: «τοῦ καταλύσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητὴν».

Πιστεύομεν, ὅτι εἰς τοὺς καθολικοὺς υἱούς τῆς Ἐκκλησίαςμποροῦν νά ἐπαρκέσουν πλουσίως ἐκεῖνα, τά ὅποια εἶχομεν γράψῃ τότε εἰς τὸν ἀδελφόν καὶ συνεπίσκοπον ἡμῶν Μηνᾶν περὶ τῶν βλασφημιῶν τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας, καὶ τοῦ προσώπου του, περὶ τῆς ἐπιστολῆς, περὶ ἧς λέγεται ὅτι ἔγραψεν αὐτὴν Ἰβας πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην, καὶ περὶ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Θεοδωρήτου τῶν κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῶν δώδεκα κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου· διότι εἰς τό ἀνωτέρω μνημονευθέν θέσπισμα ἡμῶν εἶναι δυνατόν νά πληροφορηθῇ τις, ἐπιμελῶς μελετῶν αὐτό, ὅτι μέ τὸν Ὅρον τῆς Πίστεως, τὸν ὅποιον διετύπωσαν, οἱ ἅγιοι ἱερεῖς τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος μέ βάσιν τὰς προσηγηθείσας αὐτῆς τρεῖς ἄλλας ἁγίας

61. Εἶναι φανερόν ὅτι τὴν 18-3-550, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐταχυδρομήθη ἡ ἐπιστολὴ αὐτή, οἱ διάκονοι Ρουσικὸς καὶ Σεβαστιανὸς ἐτέλουν μόνον ὑπὸ ἐπιτίμιον. Δέν εἶχον καθαιρεθῇ ἀκόμη.

Συνόδους, δέν μετέβαλον τίποτε· ἀντιθέτως μάλιστα ὠμίλησαν ἐπαινετικῶς δι' ὅλα, ὅσα ἐπράχθησαν ὑπὸ τῶν παλαιότερων· καί διὰ τοῦ ἁγίου Ὁρου τοὺς ἐπεκύρωσαν αὐτά νά ἰσχύουν εἰς τό διηνεκές.

4. Ἄν ὅμως θελήσῃ τις μετὰ ἀπὸ αὐτά, (ὅπερ ἀπίστευτον), νά ἀμφισβητήσῃ ταῦτα, σέ προτρέπομεν νά τοῦ (συστήσῃς νά) σπεύσῃ νά ἔλθῃ πρὸς ἡμᾶς κατ' ἐντολὴν τῆς Ἀδελφουσίνης Σου, διὰ νά ἀντιληφθῇ μέ μιαν φωτεινὴν ἀνάπτυξιν, ὅτι ὅλα, ὅσα κατὰ διαφόρους καιροὺς ἐπράχθησαν ἢ ἐγράφησαν περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως ὑπὸ τῶν προκατόχων ἡμῶν καὶ τῶν προειρημένων τεσσάρων Συνόδων, τηροῦνται ἀπὸ ἡμᾶς ἀπαρασάλευτα.

Εἶθε δέ, ἀφοῦ ὁ λόγος οὗτος κατανοηθῇ καί, –ὅπως ἐπιβάλλεται–, ἀρθῇ τό σκάνδαλον ἀπὸ τὰς χριστιανικωτάτας ψυχάς, νά βασιλεύσῃ εἰς τὴν ἄσπιλον Ἐκκλησίαν Του ἡ θεοπόθητος εἰρήνη.

5. Πιστεύομεν δέ ὅτι πρέπει νά παροτρύνωμεν τὴν Ἀδελφουσίνην Σου καὶ εἰς τοῦτο: νά μὴ δέχεται τοῦ λοιποῦ κείμενα τῶν προμνημονευθέντων Ρουσικοῦ καὶ Σεβαστιανοῦ ἢ ὅσων ἐπισημαίνονται ὅτι εἶναι μέτοχοι τῆς σκολιᾶς προαιρέσεως αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ νά προτρέπῃς ὅλους τοὺς ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν σου τελοῦντας, ἢ νά μὴ ἀναγινώσκουν πᾶν ὃ,τι ἀπευθύνεται εἰς αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω, ἢ νά τοποθετοῦν τὴν διάθεσιν εὐπιστίας ποῦ ἔχουν ὀλίγον πῶς πέρα ἀπὸ τὰ ψέματα ἐκείνων.

Εἶθε νά σέ διαφυλάττῃ ὁ Θεὸς σῶν, ἀδελφέ περιπόθητε.

Ἐδόθη τῇ ιε' τῶν Καλανδῶν τοῦ Ἀπριλίου⁶², ἐν ἔτει κγ' τῆς βασιλείας τοῦ Δεσπότη τοῦ Ἰουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου, θ' δέ ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ περιφανεστάτου Βασιλείου, διὰ τοῦ πρεσβυτέρου καὶ ἀποκρισιαρίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν ἀπέστειλε διὰ τινος Μαξεντίου, ἰδικοῦ του ἀνθρώπου.

10. Πάλιν ἀπὸ ἄλλο βιβλίον ἀνέγνωσε.

[Ἡ Ἐπιστολὴ πρὸς Αὐρηλιανόν.]

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Αὐρηλιανῷ⁶³,

62. Δηλ. τὴν 18 Μαρτίου 550.

63. Ἀφορμὴν συντάξεως καὶ ἀποστολῆς τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς εἶχε δώσει ὁ μητροπολίτης Αὐρηλιανός, μέ μιαν ἀπὸ 14-7-549 ἐπιστολὴν του πρὸς τὸν πάπαν, διὰ τῆς ὁποίας ἐζήτηι ἐξηγήσεις ἐπὶ διαδόσεων, καθ' ὥς μέ τὴν παπικὴν Ἀπόφασιν παρεμερίζετο ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος (βλ. E. Schwartz, Vigilius

Ἐπισκόπῳ Ἀρελάτῃς, Βιβλίος.

1. Τὸ Ἰράμμα τῆς Ἀδελφότητός Σου, τὸ ὁποῖον μοῦ ἐστείλεις μέ τὸν Ἀναστάσιον, ἐλάβομεν μέ παραμονὴν τῶν Ἰιδῶν τοῦ Ἰουλίου. Καὶ εὐχαριστοῦμεν τὴν Εὐσπλαγχνίαν τοῦ Θεοῦ, διότι εἶδομεν ὅτι ἡ ἀγωνία Σας διὰ τό ζήτημα τῆς Πίστεως καὶ τῆς ἰδικῆς μας προσωπικῆς γνώμης εἶναι σύμφωνος μέ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔτσι τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ «ἐξελεξάμην σε ἐκ πάντων ἐμοὶ ἱερατεῦειν καὶ ἀναβαίνειν ἐπὶ θυσιαστήριόν μου καὶ βαστάζειν ἐνώπιόν μου τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου» ἐφαρμόζονται εἰς τὴν Ἀγάπην Σου ἀξίως καὶ πλήρως.

2. Ἔτσι γίνεται δι' ἡμᾶς ἐπιβεβλημένον καθήκον, τό νά ἐξάρωμεν δι' ὀλίγων, ὅσον δηλαδὴ ἡμπορέσαμεν ὑπὸ τὰς εἰς σέ γνωστάς περιστάσεις μας, τὴν φροντίδα τῆς Ἀγάπης Σου. Καὶ νά ἔχετε πάντοτε ἀπόλυτον πεποίθησιν, ὅτι ἡμεῖς δέν πρόκειται νά ἀποδεχθῶμεν ἀπολύτως τίποτε, τό ὁποῖον τυχόν –μὴ γένοιτο!– θά διεπιστοῦτο ὅτι εἶναι ἀντίθετον εἰς τὰ θεσπίσματα τῶν προκατόχων μας καὶ εἰς τὴν μιαν καὶ τὴν αὐτὴν ἁγίαν πίστιν τῶν τεσσάρων Συνόδων, δηλαδή τῆς ἐν Νικαίᾳ, τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, τῆς ἐν Ἐφέσῳ τό πρῶτον, καὶ τῆς ἐν Χαλκηδόνι, καὶ θά ἀπεσκόπει τυχόν εἰς τὴν ἐξύβρισιν τῶν προσωπικοτήτων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι ὑπέγραψαν τὸν Ὁρον τῆς ἁγίας αὐτῆς Πίστεως ἢ τῶν ἁγίων προκατόχων ἡμῶν Κελεστίνου, Εὐστόου, καὶ Λέοντος, καὶ θά διεπιστοῦτο ὅτι ἦτο ἀντίθετον πρὸς ὅσα ὥρισαν ἄλλοι, προγενέστεροι ἢ μεταγενέστεροί τους: πρέπει συνεπῶς νά δείχνηται ἀπὸ ὅλους μας πρὸς τὰς ὡς ἄνω Συνόδους πάντοτε μία καὶ ἡ αὐτὴ εὐλάβεια, καὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ ἀδιστάκτως ἐκδηλουμένη ὑπακοὴ εἰς τὰ ζητήματα πίστεως.

Ὅσους δέν ἀκολουθοῦν εἰς τὴν ὀρθότητα τῆς πίστεως τὰς ὡς ἄνω τέσσαρας Συνόδους, ἢ διαστρέφουν τὴν πίστιν μιᾶς ἐξ αὐτῶν, ἢ ὅλων, ἢ –ἔστω– ἐπιχειροῦν νά διαστρέψουν ἢ νά ὑβρίσουν ἢ νά ἀποκηρύξουν αὐτάς, τοὺς ἀφορίζομεν.

Ἀλλὰ καὶ κάθε τί, τό ὁποῖον τυχόν θά διεπιστοῦτο ὅτι ἔχει γραφῇ ἢ λεχθῇ προφορικῶς πρὸς ὕβριν τῆς πίστεως ταύτης, θεωροῦμεν τοῦτο ἄξιον ἀναθέματος καὶ κατάρας, καὶ ἀποφαινόμε-

Briefe, München 1940 καὶ E. Caspar, ἔ.δ. σελ. 238). Ὁ πάπας ἀπαντῶν ἀξιοὶ ἴσον σέβας καὶ ὑπακοήν πρὸς τὰς τέσσαρας Συνόδους. Καὶ ἀναθεματίζει ἐκείνους ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν πίστιν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀσεβῆ, δηλ. τοὺς ὁπαδοὺς τῶν Τριῶν Κεφαλαίων.

θα ότι πρέπει να κατακρίνεται.

Εἰς τὴν ἰδίαν ποιήν ὑποβάλλομεν καὶ ὄσους ἀπὸ ἐπάρατον ὑπερηφάνειαν ἀπεκάλεσαν «ἀσεβῆ» τὴν πίστιν τοῦ μακαρίου Κυρίλλου, (τὴν ὁποίαν ὁ μὲν ἁγίας μνήμης προκατόχος ἡμῶν Λέων δι' ἐπιστολῶν του πρὸς τοὺς προκατόχους σου ἐπεκύρωσε καὶ ἐπήνεσε, ἡ δὲ ἁγία καὶ σεβασμία ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος, ὡς διαβάζομεν εἰς τὰ Πρακτικά της, «προέφερεν»⁶⁴), καὶ τῶν ἄλλων Πατέρων, τοὺς ὁποίους εἶχον ἤδη δεχθῆ καὶ ἠκολούθουν οἱ προκατήμενοι τῆς ἀποστολικῆς ἑδρας.

3. Σὺ λοιπόν, ἀδελφέ, ὅστις τυχαίνει νὰ ἔχῃς ὀρισθῇ ἀπὸ ἡμᾶς προσωπικῶς βικᾶριος τῆς ἀποστολικῆς ἑδρας, νὰ εἰδοποιήσῃς ὅλους τοὺς ἐπισκόπους νὰ μὴ ταρασσῶνται καθόλου καὶ μὲ τίποτε· οὔτε μὲ τὰς πλαστάς ἐπιστολάς, οὔτε μὲ τὰς ψευδεῖς τάχα παρ' ἀγγελίας μου, οὔτε μὲ τοὺς τάχα «νοῦντσίους» μου· ἀλλὰ κατὰ πρῶτον μὲν καὶ κύριον λόγον νὰ ἀκολουθοῦν, ὅπως ἐπιβάλλεται, τὰ λόγια τοῦ πρώτου τῶν Ἀποστόλων: «ὁ ἀντίδικος ἡμῶν Διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζῆτῶν τίνα καταπίῃ· ὃ ἀντίστητε ἰσχυροὶ τῇ πίστει», ἔπειτα δὲ καὶ τό τοῦ ἀποστόλου καὶ διδασκάλου τῶν ἐθνῶν· «παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδασκίαν, ἣν ἐμάθετε, ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ' αὐτῶν» μὲ τὴν ἐλπίδα σας εἰς τὸν Κύριον· διότι, ὅπως εἶπομεν ἀνωτέρω, καὶ ἡμεῖς αὐτὴν τὴν πίστιν, ἡ ὁποία παρεδόθη μὲν ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, διετρανώθη δὲ ἀπὸ τὰς προαναφερθεῖσας ἁγίας τέσσαρας Συνόδους καὶ ἀπὸ τοὺς προκατόχους μας, ἐκηρύχθη ἀπὸ τοὺς ὡς ἄνω Πατέρας καὶ ἐτηρήθη ἀπαραχάρακτος, καὶ ἐκρατήσαμεν μὲ διάθεσιν εἰλικρινῇ, καὶ κρατοῦμεν αὐτήν· καὶ ἐσεβάσθημεν, καὶ σεβόμεθα αὐτήν· καὶ ὑπερασπιζόμεθα αὐτήν· ὄσους δὲ πράττουν κάτι τὸ ἀντίθετον, ἀποστολικὴ ἐξουσία καταδικάζομεν.

4. Ἄλλ' εἶναι ἀνάγκη νὰ σᾶς πληροφορήσωμεν δι' ὀλίγων μέσων τοῦ υἱοῦ ἡμῶν Ἀναστασίου εἰς ὃ, τι μπορέσωμεν ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἔλαβον χώραν. Μέχρις ὅτου λοιπόν ὁ Δεσπότης μας, ὁ υἱός μας,

64. Οἱ δυτικοὶ νεοτοριανίζοντες ἡρνοῦντο τὴν αὐθεντίαν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ κυρίως τῶν IB' Κεφαλαίων του. Ὁ πάπας Βιγίλιος ὑπερασμύνεται ἀμφοτέρων. Καὶ τονίζει, ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος, ὡς ὑψίστη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ νομοθετικῇ ἀρχή, ὥρισεν, ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος ὑπέρκειται πάντων ἀκόμη καὶ ἐκείνων, τοὺς ὁποίους προβάλλει ἡ ἀποστολικὴ καθέδρα.

ὁ ἐπιεικέστερος Βασιλεὺς –συνεργούντος τοῦ Θεοῦ, ποὺ κυριαρχεῖ εἰς τὴν καρδίαν του– διατάξῃ, αὐτόν ὡς ὑπεσχέθη, νὰ ἐπανέλθῃ, παραθέτομεν τὸν ἄνθρωπον, ποὺ ἔρχεται νὰ σᾶς πληροφορήσῃ λεπτομερῶς περὶ ὧν αὐτῶν, εἰς τὸν πολυεύσπλαγχνον Θεόν.

Δέν εἶχομεν δὲ πράξει τοῦτο μέχρι τώρα, ἐπειδὴ καὶ ἡ δριμύτης τοῦ χειμῶνος καὶ ἡ κατάστασις ἀνάγκης τῆς Ἰταλίας, ἡ ὁποία δέν σοῦ διαφεύγει, μᾶς ἠμπόδισε· (καὶ θὰ μᾶς ἐμποδίσῃ), μέχρις ὅτου ὁ γαληνότατος ἡγεμὼν μας σπεύσῃ, ὅπως ἐπιθυμεῖ, εἰς βοήθειαν τοῦ ἑαυτοῦ τοῦ ἐν Κυρίῳ.

5. Πιστεύομεν δὲ, ὅτι ἀφοῦ εἶναι γεγραμμένον· «ἀδελφός ὑπ' ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὄχυρά καὶ ὑψηλή»· καὶ ὅπως μαρτυροῦν δι' ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πιστεύσει εἰς τὸν Κύριον, αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων· «ἦν δὲ τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Κύριον ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία», πρέπει νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι ὡσάν ἀδελφός θὰ φροντίσῃ καὶ δι' αὐτό· καὶ δέν θὰ παύσῃ νὰ καθικετεύῃ τὸν ἐνδοξον υἱόν ἡμῶν βασιλέα Χιλδεβέρτον, (περὶ τοῦ ὁποίου ἔχομεν τὴν πληροφορίαν ὅτι λόγῳ τοῦ ζήλου του ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπονέμει ἀκεραίαν τὴν εὐλάβειαν τὴν ὀφειλομένην εἰς τὴν ἀποστολικὴν ἑδραν, τῆς ὁποίας ὁ Θεὸς ἠθέλησε νὰ προϊστάμεθα ἡμεῖς), νὰ διαλύσῃ, ὅπως καὶ τό πιστεύομεν, μὲ τὴν χριστιανικὴν του ἀφοσίωσιν τὴν ἀνησυχίαν, ποὺ ἀνάμεσα εἰς τὴν τόσον ἄσχημον αὐτὴν κατάστασιν ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ· καὶ τώρα, ὅτε φημολογεῖται ὅτι οἱ Γότθοι μὲ τὸν βασιλέα τους ἔχουν εἰσελθεῖ εἰς τὴν Ρώμην, νὰ δεχθῇ νὰ γράψῃ εἰς αὐτόν νὰ μὴ θίξῃ τὰ προνόμια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡσάν κάτι τὸ ὁποῖον διέπεται ἀπὸ «ξένους»⁶⁵ νόμους, καὶ οὔτε ὁ ἴδιος νὰ κάμῃ οὔτε νὰ ἐπιτρέψῃ νὰ γίνῃ ἀπὸ ἄλλον, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπον, κάτι, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ζημιωθῇ ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία.

Εἶναι δὲ ὄντως ἄξιον καὶ ὄντως πρέπει εἰς ἓνα, ὡς αὐτός, καθολικὸν βασιλέα, νὰ ὑπερασπίζεται μὲ ὅλας του τὰς δυνάμεις τὴν πίστιν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, εἰς τὴν ὁποίαν ἠθέλησε ὁ Θεὸς νὰ ἔχῃ βαπτισθῇ. Εἶναι δὲ γεγραμμένον· «Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος· ὅτι τοὺς δοξάζοντάς με ἀντιδοξάσω».

65. «Ξένους» ἐθεώρουν οἱ Γότθοι κατακτηταὶ τοὺς ρωμαϊκοὺς νόμους, ποὺ διεῖπον τὰς ὑποδοῦλους εἰς αὐτοὺς κοινότηας τῶν Ρωμαίων, οἱ ὁποῖοι ἔξω τότε ὑπὸ τὴν ἐθναρχικὴν ἡγεσίαν τοῦ πάπα ψυχικῶς ἠνωμένοι μὲ τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐθνικὸν κέντρον τους (βλ. E. Caspar, ἔ.δ., σελ. 238). Σαφεστάτην περὶ τούτου μαρτυρίαν ἀποτελεῖ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Βιγιλίου πρὸς τὸν Αὐρηλιανόν.

6. Φρόντισε λοιπόν, προσφιλέστατέ μου αδελφέ, νά μένης σταθερός εἰς τήν εἰλικρίνειαν τῆς ἀγίας πίστεώς μας καί -τοῦ Θεοῦ ἐλεοῦντος-, καταβάλλων τάς δεούσας φροντίδας, νά περιφρουρήῃς τήν εἰρήνην τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἡ σοῦ ἔχει ἀνατεθῇ ἀπό τόν Θεόν διά τοῦ ἱερατικοῦ σου ἀξιώματος, ἡ σοῦ ἀνετέθη ἀπό ἡμᾶς κατὰ τήν ἀποστολικήν ἡμῶν αὐθεντίαν, ὡς ἐξουσία βικαρίου. Εἶθε δέ, μέ τά ἀξία ἔργα σου, νά ἀποδείξῃς, ὅτι εἶσαι βικάριος τῆς ἰδικῆς μας καθέδρας.

Ὁ Θεός νά σέ φυλάττῃ, ἀγαπητέ ἀδελφέ.

Ἐδόθη τήν γ' τῶν Καλανδῶν τοῦ Μαΐου⁶⁶, τό κδ' ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Δεσπότη ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου αὐγοῦ-
στου, ἡ' δέ ἀπό τῆς ὑπατείας τοῦ ἐνδοξοτάτου Βασιλείου, μέ κάποιον ἄνθρωπον, πού ἔστειλε ὁ Ἀναστάσιος.

*

11. Καί ἀπό ἄλλον πάλιν κώδικα ἀνεγνώσθη:

[Ὁ Ὁρκος]

1. Ὁρκίσθη⁶⁷ ὁ μακαριώτατος πάπας Βιγίλιος εἰς τόν δεσπότην ἡμῶν εὐσεβέστατον Βασιλέα ἐνώπιον ἡμῶν, ἦτοι: ἐμοῦ τοῦ ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας Θεοδώρου καί ἐμοῦ τοῦ πατρικίου Κεθήγου, ὅτι:

«Μά τήν δύναμιν τῶν ἀγίων ἡλῶν, διά τῶν ὁποίων ἐσταυρώθη ὁ Κύριος καί Θεός ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καί μά τά τέσσαρα ἅγια Εὐαγγέλια, δηλ. μά τήν δύναμιν τοῦ ἀγίου χαλινοῦ⁶⁸, καί μά αὐτά ταῦτα τά τέσσαρα Εὐαγγέλια:

2. Μίαν ἔχοντες μέ τήν Ὑμετέραν Εὐσέβειαν ψυχὴν καί μίαν θέλησιν, καί θά θέλωμεν καί θά ἐπιδιώκωμεν, καί θά ἐνεργῶμεν ἔτσι, ὥστε νά καταδικασθοῦν καί ἀναθεματισθοῦν τά «Τρία Κεφάλαια», ἦτοι: ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας μαζί μέ τά συγγράμματά του, ἡ ἐπιστολή ἡ λεγομένη τοῦ Ἰβᾶ, καί τά κατὰ τῆς Ὁρθοδόξου

66. Δηλ. τήν 29 Ἀπριλίου 550.

67. Βλ. σημ. 25.

68. Μέ τοὺς ἱερούς ἡλούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἶχε κατασκευάσει χαλινόν διά τόν βασιλικόν ἵππον. Ἐντεῦθεν ὁ χαλινός αὐτός ἦτο ἐν ἀπό τά ἱερώτερα κειμήλια τῆς βασιλείας καί ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἐνορκος ἀναφορά εἰς τόν ἅγιον χαλινόν ἀποτελεῖ ὄρκον εἰς τήν ἀσφάλειαν καί θεῖαν προστασίαν τοῦ βασιλέως· δι' ὃ καί ἡ καταπάτησίς του ἐκρίνετο μέ τάς διατάξεις περὶ sacrilegium.

Πίστεως καί τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων τοῦ ἀγίου Κυρίλλου συγγράμματα τοῦ Θεοδώρητου.

Καί ὑπέρ⁶⁹ τῶν Τριῶν αὐτῶν Κεφαλαίων δέν θά ἐνεργήσωμεν ποτέ κάτι τό ἀντίθετον πρὸς τήν ἐπιθυμίαν τῆς Ὑμετέρας Εὐσεβείας, οὔτε αὐτοπροσώπως οὔτε δι' ἄλλου τινός, κληρικοῦ ἢ λαϊκοῦ, οὔτε θά εἰπωμεν, οὔτε θά δώσωμεν μυστικώτερον (τοιαύ-
τας) συμβουλᾶς.

3. Καί ἂν τυχόν ἤθελε μοῦ εἰπεῖ κάποιος κάτι τό ἀντίθετον, εἴτε πρὸς αὐτά τά Κεφάλαια, εἴτε πρὸς τήν Πίστιν, εἴτε κατὰ τοῦ Κράτους Σου, ἐάν δέν κινδυνεύῃ νά θανατωθῇ, θά ἀποκαλύψω εἰς τήν Εὐσέβειάν Σου καί τόν ἴδιον καί ὅλα ὅσα τυχόν θά μοῦ ἔχῃ εἰπεῖ μέ τήν δέσμευσιν, ὅτι, λόγῳ τῆς θέσεώς μου, δέν θά ἀποκαλύψῃς τό πρόσωπόν μου.

Μοῦ ὑπεσχέθης δέ ὅτι, ἐφ' ὅσον ἐγὼ φυλάττω ταῦτα ἐναντι τῆς Εὐσεβείας Σου, Σύ καί θά διαφυλάξῃς καθ' ὅλα τήν τιμήν μου, ἀλλά καί θά περιφρουρήσῃς τό πρόσωπόν μου⁷⁰, καί τάς ἀπόψεις μου· καί ὅτι, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θά μέ ὑπερασπισθῇς. Ἀκόμη δέ μοῦ ὑπεσχέθης ὅτι τά «κείμενα» αὐτά δέν θά ἐπιδειχθοῦν εἰς οὐδένα.

4. Ἐπὶ τούτοις ἐγὼ ὑπόσχομαι, ὅτι εἰς τό ζήτημα τῶν Τριῶν Κεφαλαίων θά συνεργήσωμεν εἰς πᾶν ὅ,τι ἀπαιτεῖται νά γίνῃ ἀπό κοινοῦ. Καί ἀκόμη, ὅτι -μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ- θά κάμωμεν καί ὅ,τι δήποτε ἄλλο ἤθελε φανῇ εἰς ἡμᾶς ὠφέλιμον.

5. Ὁ ὄρκος αὐτός ἐγινε τήν 15ην τοῦ μηνός Αὐγούστου, ἰνδικτιῶτος ιγ', κατὰ τό κδ' μέν ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ δεσπότη ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, θ' δέ ἀπό τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου⁷¹.

Θεόδωρος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, μάρτυς γενόμενος τοῦ ὄρκου, ὑπέγραψα τό ἔγγραφον τούτο.

Φλάβιος Κέθηγος ὁ περιβλεπτός πατρικίος, μάρτυς τοῦ ὄρκου, ὑπέγραψα εἰς τό ἔγγραφον τούτο».

*

69. Τό Constitutum Ἰάποτελεῖ κατάφωρον παράβασιν τοῦ ὄρκου τοῦ πάπα. (βλ. σημ. 25 καί Mansi 9, 95C-101C).

70. Βλ. ἀνωτέρω σημ. 25.

71. Δηλ. τήν 15 Αὐγούστου 550.

12. Καί πάλιν ἀπό ἄλλον κώδικα ἀνεγνώσθη τό ἐξῆς:

[Ἐπιστολή τοῦ Βασιλέως Ἰουστίνου.]

1. Ἀνεγνώσθησαν παρ' ἡμῶν τά Πρακτικά, τά ὁποῖα ἐκρατήθησαν ὑπό τοῦ δεφένσορος τῆς πόλεως Ἀντιοχείας. Εἰς αὐτά περιλαμβάνονται καί μαρτυρίαι ἐπιφανῶν στρατιωτικῶν. Ἄλλ' ἄς ἐκθέσωμεν αὐτά ἐν συνόψει:

2. Ὀλίγον πρὶν ἀφίχθῃ εἰς τὴν πόλιν Κύρον ὁ εὐλαβέστατος Σέργιος, ἔλαβον τινές, ἦτοι ὁ πρεσβύτερος καὶ δεφένσωρ Ἀνδρόνικος καὶ ὁ διάκονος Γεώργιος, εἰκόνα τοῦ Θεοδωρήτου, ὁ ὁποῖος παντοῦ θεωρεῖται ἔνοχος διὰ τὴν περὶ τὴν πίστιν πλάνην του, ἔθεσαν αὐτὴν ἐπὶ ἄρματος καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν πόλιν Κύρον ψάλλοντες καὶ διαδηλοῦντες ὅτι εἶναι τῆς ἰδίας μέ ἐκείνον αἵρέσεως⁷².

Ὁ Σέργιος μάλιστα, ὅταν παρέλαβε τὴν πόλιν, ἐτέλεσε καὶ σύναξιν αὐτοῦ τοῦ Θεοδωρήτου καὶ τῶν Διοδώρου καὶ Θεοδώρου, ὡς καὶ πινος Νεστορίου, περὶ τοῦ ὁποῖου ἔλεγε ὅτι ἦτο τάχα μάρτυς, ἐνῶ ἡ ἐπαρχία του δὲν ἔχει κανένα μαρτύριον, τό ὁποῖον νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τό ὄνομα αὐτό.

Καί βεβαίως πρῶτον μὲν ἠπορήσαμεν, πῶς διέφυγον τὴν προσοχὴν τῆς Ἐκκλησιολογίας Σου τέτοια γεγονότα, τά ὁποῖα μάλιστα ἔλαβον χώραν ἐντός πόλεως, ἔπειτα δὲ καὶ πῶς, ἐφ' ὅσον ἐγνωρίζεις τί εἶχε γίνεαι, δὲν ἔκαμες ἀπασχόλησίν σου τό ζήτημα αὐτό χωρὶς καμμίαν ἀργοπορίαν, καὶ μάλιστα ἀφοῦ ἐλέγετο ὅτι ὁ Σέργιος διέτριβεν ἐκεῖ καὶ ἦτο μαζί μέ τόν εὐλαβέστατον Παῦλον.

Πρὸς τούτοις μετ' ὀλίγον ἀνεγνώσθησαν ἀπὸ ἡμᾶς τά πρακτικά τά συνταγέντα ὑπὸ τοῦ δεφένσορος τῆς πόλεως Κύρου, ἦτοι αἱ μαρτυρικαὶ καταθέσεις τῶν αἰδεσιμωτάτων βοηθῶν (responsales) τοῦ σεβασμωτάτου Σεργίου, τά ὁποῖα περιέχουν μαρτυρίας

72. Βλ. Πράξ. Ζ' σημ. 26. Ὁ Σέργιος Κύρου ἐδέχετο τὰς τέσσαρας Συνόδους καὶ ἀνεθεμάτιζε τὸν Νεστόριον· ἀπλῶς ἐθαύμαζε τὸν Θεοδώρητον· καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν καθηρέθη· καὶ ἔμεινε μέχρι τέλους καθηρημένος. (βλ. Πράξ. Ζ' § 4, 6, b). Τό ζήτημα τοῦτο ὁ L. Bréhier (Fliche-Martin ἑ.ά. σελ. 546) θεωρεῖ ὡς προσάνκρουσμα τοῦ ζητήματος τῶν Τριῶν Κεφαλαίων. Καὶ δικαίως. Διότι ἐνταῦθα ἔχομεν σαφὴ μαρτυρίαν ὅτι ἐπὶ Ἰουστίνου ἡ Ἐκκλησία (καὶ ὅχι ὁ ἀναγράφος αὐτοκράτωρ) ἐθεώρει τὸν Θεοδώρητον αἱρετικόν, καὶ καθὲρ ἀπόπειραν τιμῆς πρὸς τὸν πρόσωπόν του ἐγκλημα κατὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἀρὰ γε ἄλλαξε ἡ Ἐκκλησία γνώμην;

πολλῶν, ὅτι οὔτε προανηγγέλη οὔτε ἔγινε ποτὲ σύναξις ἐπ' ὀνόματι Νεστορίου πινός.

Ἐκτός ὅμως ἀπὸ τὰ πρακτικά αὐτά ἠκούσαμεν καὶ τὰς «δεήσεις» τόσον τοῦ ἰδίου τοῦ Σεργίου, ὅσον καὶ τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων τῆς ἐπαρχίας Εὐφράτου, οἱ ὅποιοι παντοῦ ἀποκρούουν τό ὄνομα τοῦ Νεστορίου καὶ διακηρύττουν ὅτι ἀποστρέφονται μὲν τὴν αἵρεσίν του, συμφρονοῦν δὲ μέ τὰς τέσσαρας ἁγίας Συνόδους.

3. Προτρεπόμεθα λοιπὸν τὴν Ἐκκλησιολογία Σου νὰ μὴ παραλείψῃ καμμίαν σχετικὴν ἐνέργειαν ἢ φροντίδα· ἀλλὰ νὰ συγκαλέσῃ μὲν χωρὶς καμμίαν ἀργοπορίαν τὸν ἐκεῖ, ὡς ἠκούσαμεν, διάγοντα ἐπίσκοπον τῆς πόλεως Κύρου, νὰ καλέσῃ δὲ κοντά του καὶ τοὺς ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν «τρία» τῶν Σταπλίσσιανων στρατιώτας, ἐκείνους οἱ ὅποιοι θὰ διαπιστωθῇ ὅτι εἶχον δώσει μαρτυρίας εἰς τὰ Πρακτικά τά συνταγθέντα ἐν Ἀντιοχείᾳ, καθὼς καὶ τοὺς Ἀνδρόνικον καὶ Γεώργιον, οἱ ὅποιοι, ὡς λέγεται, ἐδημιούργησαν τὸν θρύλον γύρω ἀπὸ τὴν εἰκόνα, καὶ νὰ διερευνήσῃ ὅλα αὐτά λεπτομερῶς, (διὰ νὰ διαπιστώσῃς), ἂν αὐτό, τό ὁποῖον ἐλέχθη διὰ τὴν εἰκόνα, πράγματι ἔγινε, καὶ ἂν πράγματι προπορευόμενοι ἔψαλαν πρὸς τιμὴν τῆς εἰκόνης τὸν Ψαλμόν, τοῦ ὁποῖου γίνεται μνηεῖα εἰς τὰ ἐν Ἀντιοχείᾳ συνταγέντα Πρακτικά· καὶ ἂν (πράγματι) ὁ εὐλαβέστατος Σέργιος, ἐφ' ὅσον αὐτά περιελήφθησαν εἰς τὰ ἐν Ἀντιοχείᾳ γενόμενα Πρακτικά μεταγενεστέρως, ἐγνωρίζεν ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ἔψαλλον πρὸς τιμὴν τῆς εἰκόνης· καὶ ἂν ἐδέχθη αὐτοὺς ὡς κληρικούς· καὶ ἂν μετέδωκεν εἰς αὐτοὺς τὰ ἁγία μυστήρια· καὶ ἂν ὄντως διέταξε νὰ τελεσθῇ σύναξις τῶν Θεοδωρήτου, Θεοδώρου καὶ Διοδώρου ἢ ἂν (ἀπλῶς) συγκατετέθη νὰ τελεσθῇ· καὶ ἂν τό ἴδιο ἔγινε καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Νεστορίου. Καὶ νὰ φροντίσῃ νὰ μετέλθῃ τό Μέγεθός Σου κάθε μέθοδον, ὥστε νὰ μὴ σοῦ διαφύγῃ καμμία λεπτομέρεια.

4. Ὅμως, διὰ νὰ μὴ φοβηθῇ ἡ Ἐκκλησιολογία Σου μόνον τὴν ἡμετέραν ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ, δὲν μᾶς δυσκολεύει νὰ ἐπιβάλωμεν εἰς Αὐτὴν ἀκόμη καὶ ὄρκον εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἀφοροῦν τὰ τοιαῦτα, προκειμένου νὰ ἀναζητήσῃς παντοῦ τὴν ἀλήθειαν. Καὶ ἂν μὲν διαπιστωθῇ, ὅτι οἱ στρατιῶται εἶχον εἶπει εἰς ὅλα ψέμματα, καὶ ὅτι δὲν εἶχον εἶπει τὰ ἀληθῆ οὔτε προκειμένου περὶ τῆς εἰκόνης, οὔτε προκειμένου περὶ τῆς συνάξεως, -καὶ ὅχι μόνον εἰς ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὸν Νεστόριον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ σχετικὰ μέ τοὺς Θεοδώρητον καὶ Θεόδωρον καὶ Διόδωρον-, νὰ

ἐκπέσουν ἀμέσως ἀπὸ τὸν ἀνώτατον βαθμὸν, μὲ τὸν ὁποῖον, ὡς στρατιῶται, γνωρίζονται, καὶ τὰ σώματά τους νὰ βασανισθοῦν μὲ κάθε εἶδους βασανιστήρια.

Ἐάν ὁμοῦς εἰς τὰς καταθέσεις των εἶχον εἶπει τὴν ἀλήθειαν, εἴτε περὶ τῆς εἰκόνος, εἴτε περὶ τῆς συνάξεως ἢ τοῦ Νεστορίου ἢ τῶν ἄλλων τριῶν, νὰ μᾶς κάμῃς ἀναφορὰν δι' ὅλα, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ γνωρίσωμεν τοὺς ἀμαρτήσαντας εἰς βάρος τῆς μιᾶς ἀληθοῦς καὶ ἀμωμήτου πίστεως⁷³, τὴν ὁποίαν ἡμεῖς σεβόμεθα.

5. Καὶ διὰ νὰ μὴ διαφύγῃ τοῦ Μεγέθους Σου τίποτε, ἀπὸ ὅσα ἡμεῖς «ἀνεγνώσαμεν», διετάξαμεν νὰ σοῦ ἀποσταλοῦν τὰ πρακτικά, τὰ ὁποῖα συνετάγησαν ἐν Κύρῳ καὶ ἀπεστάλησαν εἰς ἡμᾶς, καθὼς καὶ ἀντίγραφα τῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ συνταγέντων, μὲ τὴν ἐντολήν, ὅταν θὰ ἔχουν πλέον πραγματοποιηθῇ ὅλα αὐτά, νὰ ἐπαναπεμφθοῦν εἰς ἡμᾶς (μόνον) ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐκρατήθησαν ἐν Κύρῳ. Πρὸς τοῦτο δὲ ὥρισamen τὸν ἀπολύτως εἰς ἡμᾶς ἀφωσιωμένον Θωμᾶν, ὡς κατὰλληλον διὰ δημοσίας ὑποθέσεις, βοηθὸν Σας. legi (ἀνέγνω).

Ἐδόθη τῇ ἑβδόμῃ τῶν εἰδῶν Αὐγούστου⁷⁴, ἐν Κωνσταντινουπόλει, εἰς τὸν ἐνδοξότατον ὑπατον Ρουστίκιον.

13. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Εἶναι φανερόν, ὅτι ἐγίνε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ἐμφανές, πόσον εἶναι εὐάρεστος εἰς τὸν Θεόν ἡ καλὴ πρόθεσις τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ γαληνοτάτου Βασιλέως, ὁ ὁποῖος πάντοτε καὶ ἐπραττε καὶ πράττει πᾶν ὅ,τι περιφρουρεῖ τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὰ ὀρθὰ δόγματα· διότι αὐτός ἀπέστειλε τοὺς κώδικας αὐτοὺς νὰ ἀναγνωσθοῦν, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ δείχνουν σαφῶς, ὅτι δὲν διέφυγε τῆς προσοχῆς του ὅτι ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία ἦτο ἀνέκαθεν ἀλλοτρία τῆς ἀσεβείας τῶν Κεφαλαίων τούτων. Καὶ ὁ μὲν Χριστιανικώτατος Βασιλεὺς θὰ λάβῃ δι' αὐτὰ μισθὸν ἀπὸ τὸν Χριστόν, τὸν μέγαν Θεόν, ὅστις συνήθως ἀνταμείβει ταῦτα πολλαπλασίως. Ἡμεῖς δέ, ἀναφέροντες καθ' ἡμέραν προσευχὰς ὑπὲρ τῆς Γαληνότητός Του,

73. Ὁ Ἰουστίνος ἐθεώρει ἀκόμη καὶ τὴν σκέψιν ἀποδόσεως τιμῆς ἁγίου εἰς τὸν Θεοδώρητον ὡς ἔγκλημα κατὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πόση διαφορὰ ἀπὸ τὸν Βιγίλιον!

74. Δηλ. τὴν 7ην Αὐγούστου 520. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς γενομένης ἐρεῦνης βλ. ἐν Πράξ. Ζ' § 4, 6.

τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, θὰ ἐκφέρωμεν ἐπὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων τὴν Συνοδικὴν ἡμῶν ἀπόφασιν, κατὰ τὴν προσεχῆ συνεδρίαν μας.

*

14. Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ ἐνδοξότατος κοιαιίστωρ εἶπεν:

Ἐφ' ὅσον παρίσταμαι εἰς τὴν Ὑμετέραν ἁγίαν Σύνοδον ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀναγνώσεως τῶν κωδίκων, οἱ ὁποῖοι ἤδη κατεχωρίσθησαν εἰς τὰ πρακτικά Σας, σᾶς πληροφορῶ, ὅτι ὁ εὐσεβεστάτος Βασιλεὺς ἀπηύθυνε πρὸς τὴν Ὑμετέραν ἁγίαν Σύνοδον ἕνα «Τύπον περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Βιγίλιου», (ὅτι δηλαδὴ πρέπει εἰς τὸ ἐξῆς), ἐπειδὴ ὑπερησπίσθη τὴν δυσσέβειαν⁷⁵, νὰ μὴ ἀναγράφεται εἰς τὰ ἱερά διίπυχα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ νὰ μὴ μνημονεύεται ἀπὸ Σας, καὶ νὰ μὴ διατηρηθῇ τὸ ὄνομα του τόσον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Βασιλευσύσης ταύτης Πόλεως, ὅσον καὶ εἰς τὰς λοιπὰς Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐμπειπιστευμέναι εἰς Ὑμᾶς καὶ τοὺς λοιποὺς ἐπισκόπους ἐντὸς τοῦ εἰς Αὐτόν παρὰ Θεοῦ δοθέντος Κράτους. Ἀφοῦ δὲ ἀκούσετε τὸν Τύπον, μάθετε ἀπὸ αὐτόν, πόσῃ φροντίδᾳ ἔχει ὁ γαληνότατος Βασιλεὺς διὰ τὴν ἐνότητα τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν καθαρότητα τῶν ἁγίων μυστηρίων⁷⁶.

15. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

Ὁ θεῖος Τύπος, δεόντως⁷⁷ παραληφθεὶς, νὰ ἀναγνωσθῇ.

16. Καὶ ἀφοῦ παρέλαβεν αὐτόν ὁ Στέφανος, ὁ διάκονος, νοτάριος καὶ καλλιγράφος, ἀνέγνωσε:

[Ὁ Θεῖος Τύπος.]

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάβιος Ἰουστινιανός, ἀλαμανικός, γοτθικός, φραγκικός, γερμανικός, ἀντικός, ἀλανικός, βανδαλικός,

75. Σαφὴς καὶ πάλιν μαρτυρία, ὅτι ὁ Βιγίλιος εἶχε καταστῇ ἐπόδικος ὡς προστάτης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, αἰρετικός καὶ ἐπίσκοπος.

76. Ἡ αἵρεσις καὶ ἡ κοινωνία μὲ αἰρετικούς μαίνει τὴν καθαρότητα τῶν μυστηρίων. Ἄρα, ἡ καθάρισις τοῦ πάπα ἦτο χρέος ἐναντι τῆς καθαρότητος καὶ σωτηριώδους ἐνεργείας τῶν ἁγίων μυστηρίων, ἀφοῦ αὐτὰ μαίνονται, ὅταν κατ' αὐτὰ μνημονεύονται αἰρετικοὶ ἐπίσκοποι. Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ σκεπτικοῦ αὐτοῦ καὶ ἡ δυνάμει αὐτοῦ καθάρσις καὶ εἰς ἀναθεματισμὸς τοῦ πάπα, δηλοῖ σαφέστατα ὅτι ἡ Σύνοδος ἐπέισθη, ὅτι ἦτο αἰρετικός, καὶ ἐδίκασεν αὐτόν ὡς αἰρετικόν. Βλ. καὶ ἐν Πράξ. Α' § 3, 16 ἀνάλογον τοποθέτησιν τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

77. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' σημ. 21.

ἀφρικός, εὐσεβής, εὐτυχής, εὐκλής, νικητής καὶ τροπαιοῦχος, αἰώνιος αὐγουστος, τοῖς μακαριωτάτοις ἀρχιεπισκόποις καὶ πατρι-
άρχαις Εὐτυχίῳ Κωνσταντινουπόλεως, Ἀπολιναρίῳ Ἀλεξανδρείας, Δομνίνῳ Θεουπόλεως, Στεφάνῳ, Γεωργίῳ καὶ Δαμιανῷ τοῖς εὐλαβε-
στάτοις ἐπισκόποις, τοποτηρηταῖς Εὐστοχίου τοῦ μακαριωτάτου
ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων καὶ Πατριάρχου, καὶ τοῖς λοιποῖς
εὐλαβεστάτοις ἐπισκόποις, τοῖς ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν ἐν ταύτῃ
διάγουσιν τῇ βασιλευούσῃ Πόλει.

1. Μία εἶναι διὰ τοὺς χριστιανούς ἡ σωτηρία: τὸ νὰ προσέρχωνται
εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν ἁγίων μυστηρίων μέ καθαρὰν καρδίαν, ἀγαθὴν
συνειδήσιν, καὶ πίστιν ἀνυπόκριτον· διότι τότε μόνο ἐλπίζει
ἕκαστος ὅτι θὰ λάβῃ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἃν ὀξιωθῇ τῆς κοινωνίας τῶν
ἁγίων μυστηρίων ἀπὸ ἱερεῖς, οἱ ὅποιοι λατρεύουν τὸν Θεὸν ὀρθοδό-
ξως.

Λέγομεν δὲ ταῦτα, ἐπειδὴ θιασῶνται τινες τῆς ἀσεβείας τοῦ
Νεστορίου προσπαθοῦν νὰ ἀποδώσουν αὐτὴν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας καὶ τῶν ἀσεβῶν
συγγραμμάτων του· δι' ὧν ὁ Θεοδώρητος συνέγραψεν ἀσεβῶς,
ἥτοι κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως, καὶ δὴ κατὰ τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης
Συνόδου καὶ κατὰ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων
του, ὡς καὶ πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν ἀσεβῶν Νεστορίου καὶ
Θεοδώρου· καὶ τέλος διὰ τῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς, περὶ τῆς ὁποίας
λέγεται ὅτι ἐγράφη ὑπὸ τοῦ Ἰβᾶ πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην, καὶ ἡ
ὁποία ἐκτὸς τῶν ἄλλων περιεχομένων εἰς αὐτὴν βλασφημιῶν,
ἀποκαλεῖ αἰρετικούς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ὁμολογοῦν ὅτι ὁ
Θεὸς Λόγος ἐνηνθρόπησε καὶ ἀποδοκιμάζει τὴν πρώτην ἐν Ἐφέσῳ
Σύνοδον, ἐπειδὴ τάχα ὁ Νεστόριος κατεκρίθη ὑπ' αὐτῆς ἄνευ
ἐρεῦνης καὶ ζητήσεως, ἀποκαλεῖ δὲ τὸν ἁγίας μνήμης Κύριλλον
αἰρετικόν καὶ ὀνομάζει τὰ Δώδεκα Κεφάλαιά του ἀσεβῆ, ἐνῶ
ἀντιθέτως ἐκδικεῖ καὶ ἐπαινεῖ τὸν Θεόδωρον καὶ τὸν Νεστόριον,
τούς αἰρετικούς.

Καὶ ἥδη μὲν, ἀφοῦ ἀπὸ πολὺν καιρὸν ἔχουν διενεργηθῇ τινα ἐπὶ
τοῦ ζητήματος τούτου, τόσοσιν ἡ Ὑμετέρα Εὐλάβεια ὅσον καὶ πολλοὶ
ἄλλοι ἱερεῖς τὸ ἔχετε συνειδητοποιήσει, ὅτι ἡ ἀσέβεια τῶν τριῶν
κεφαλαίων εἶναι ἀλλοτρία τῆς ὀρθῆς πίστεως.

2. Ὅταν δὲ ὁ εὐλαβεστάτος πάπας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης
ἦλθεν εἰς αὐτὴν τὴν Μεγάλην Πόλιν, ὅλα αὐτὰ ἐτέθησαν ὑπ' ὄψιν
του. Ἀφοῦ δὲ ἐξήτασεν αὐτά, κατεδίκασε ταῦτα καὶ ἐξέθεσε

γραφτῶς τὴν καταδίκην τοὺς τόσοσιν πρὸς ἡμᾶς ὅσον καὶ πρὸς τὴν
εὐσεβοῦς μνήμης τότε σύζυγον ἡμῶν⁷⁸. διότι ἡμεῖς δὲν θὰ
ἡνειχόμεθα νὰ δεχθῶμεν τὴν ἄχραντον (θεῖαν) Κοινωνίαν, οὔτε
ἀπὸ αὐτόν οὔτε ἀπὸ ἄλλον τινά, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ κατεδίκασε τὴν
ἀσέβειαν ταύτην.

Ἀλλὰ καὶ ὠρκίσθη ἐγγράφως εἰς τὰ φρικτὰ μυστήρια, ὅτι θὰ
παρέμενε μέ τὴν ἰδίαν γνώμην εἰς τὴν καταδίκην καὶ τὸ ἀνάθεμα τῶν ὡς
ἄνω Τριῶν Κεφαλαίων· καὶ ὅτι οὐδέποτε θὰ ἐπεχειρεῖ τι πρὸς ἀκύρωσιν
τῆς καταδίκης τῶν προειρημένων τριῶν ἀσεβῶν κεφαλαίων⁷⁹. Ὅτι δὲ
ἀγράφως πολλάκις κατεδίκασε τὰ ἀσεβῆ Τρία Κεφάλαια ἐνώπιον
ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων καὶ εὐλαβεστάτων ἐπισκόπων, πολλοὶ ἐξ
ὑμῶν, -σεῖς οἱ ὅποιοι εἶχετε ἔλθει,- γνωρίζουν τοῦτο⁸⁰. Συνέχισε δὲ
νὰ ἐνεργῇ ἔτσι ἔτη ἐπτά!

Ἐπειτα ἔλαβον χώραν καὶ τὰ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ ὑμῶν γραπτὰ
κείμενα, εἰς τὰ ὁποῖα συνωμολογήσατε μεταξὺ σας⁸¹ νὰ συνέλθετε
καὶ νὰ καταδικάσετε συνοδικῶς τὰ προειρημένα Κεφάλαια. Ἄλλ'
ἐν συνεχείᾳ, παρ' ὅτι προσεκλήθη τόσοσιν ἀπὸ ἡμᾶς ὅσον καὶ ἀπὸ
τὴν Ὑμετέραν ἁγίαν Σύνοδον νὰ συνεδρεύσῃ μαζί σας, ἐκεῖνος
ἡρνήθη. Καὶ κατήντησε νὰ ὑπερασπίζεται, ὅπως ἀντιθέτως πρὸς
τὴν γνώμην του, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα φρονοῦν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Νεστορίου
καὶ τοῦ Θεοδώρου! Ἔτσι αὐτός, ὑπερασπιζόμενος τὴν ἀσέβειαν
τῶν προειρημένων τριῶν κεφαλαίων καὶ χωρίζων ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς
μεθ' ὑμῶν κοινωνίας, κατέστησεν ἑαυτὸν ἀλλότριον τῆς ἁγίας
Καθολικῆς Ἐκκλησίας!

3. Ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτὰ διεπράχθησαν ὑπ' αὐτοῦ, ἐθεωρήσαμεν ὅτι
εἶναι «ἀλλότριον τῶν χριστιανῶν» νὰ μνημονεύεται τὸ ὄνομά του εἰς τὰ
ἱερά δίπτυχα, διὰ νὰ μὴ συμβῇ καὶ ἔτσι εὐρεθῶμεν νὰ συμμετέχωμεν εἰς
τὴν ἀσέβειαν τοῦ Νεστορίου καὶ τοῦ Θεοδώρου⁸². Ἐντεῦθεν, ἐνῶ
προηγουμένως σᾶς εἶχομεν γνωστοποιήσει τοῦτο ἄνευ ἐγγράφων,
τώρα σᾶς εἰδοποιούμεν διὰ τῶν ἡμετέρων ὑπάρχων καὶ μέ ἐγγράφα

78. Βλ. ἐν Πράξ. Ζ' § 7.

79. Σαφὴς μνεία ὅτι ὁ πάπας ἀπεδείχθη καὶ εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἔνοχος.

80. Βλ. ἐν Πράξ. Ζ' § 4,4-5. Σαφὴς μαρτυρία, ὅτι πολλοὶ ἐπίσκοποι εἶχον κληθῇ
εἰς Κωνσταντινούπολιν διὰ τὴν Σύνοδον ἀπὸ τὸ 547 μ.Χ.

81. Βλ. ἐν Πράξ. Α' § 6,3 καὶ 7,4.

82. Ἀφοῦ, ὁποῖος μνημονεύει τὸν πάπα, γίνεται συμμετοχὸς εἰς τὴν ἀσέβειαν
(αἵρεσιν) τοῦ Θεοδώρου καὶ τοῦ Νεστορίου, εἶναι προφανές ὅτι ὁ πάπας
κατηγορεῖται ὡς «νεστοριανός» καὶ καταδικάζεται ὡς αἰρετικός.

ὅτι δὲν πρέπει νά ἀναγράφεται τό ὄνομά του εἰς τά ἱερά διπτυχα⁸³. Τήν ἐνότητα ὅμως πρός τήν ἀποστολικήν ἔδραν καί ἡμεῖς φυλάττομεν καί θεωροῦμεν βέβαιον ὅτι καί Σεῖς θά διαφυλάξετε. Διότι οὔτε ὁ Βιγίλιος, οὔτε ἄλλος τις τραπεῖς πρός τά χεῖρονα δύναται νά βλάβῃ τήν εἰρήνην τῶν Ἐκκλησιῶν.

Εἶθε νά Σᾶς διαφυλάττῃ ἡ Θεότης εἰς ἔτη πολλά, ἅγιοι καί εὐλαβέστατοι πατέρες.

Ἐδόθη τῇ προτεραίᾳ τῶν Εἰδῶν Ἰουλίου⁸⁴ ἐν Χάλκηδόνι βασιλεύοντος τοῦ Δεσπότη Ἰουστινιανοῦ, τοῦ αἰωνίου Αὐγουστοῦ, ἔτει κζ', ἀπό δέ τῆς ὑπατείας τοῦ περιφανεστάτου Βασιλείου ἔτει ιβ'.

[Ἡ Σύνοδος καθαιρεῖ τόν πάπαν.]

17. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπεν:

α. Ὅλα ὅσα εἰς τό ὥς ἄνω κείμενον ἐφάνησαν καλὰ εἰς τόν εὐλαβέστατον Βασιλέα, εὐρίσκονται εἰς ἁρμονίαν καί μέ τούς κόπους, τούς ὁποίους κατέβαλε χάριν τῆς ἐνότητος τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν.

Διά τοῦτο ἡμεῖς ἄς διατηρήσωμεν τήν ἐνότητα (ἡμῶν) πρός τήν ἀποστολικήν καθέδραν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης ἐνεργοῦντες τά πάντα⁸⁵ κατὰ τό πνεῦμα (βαθυτέρον νόημα) τῆς

83. Διαγραφὴ ἀρχιερέως ἀπό τά ἱερά διπτυχα γίνεται μόνον, ὅταν οὗτος περιπέσῃ εἰς αἵρεσιν. Ἄρα ἔχομεν σαφεστάτην μαρτυρίαν ὅτι ὁ πάπας ἀφωρίσθη. Πάντως ἡ διατύπωσις τῆς καταδίκης του ἦτο πολὺ συγκαταβατική, ἐπειδὴ ἀνεμένετο ἡ μετάνοιά του.

84. Δηλ. τήν 14 Ἰουλίου 553 μ.Χ. Ὁ θεῖος αὐτός Τύπος τοῦ βασιλέως δὲν εἶχε τήν σημασίαν ἐντολῆς πρός τήν Σύνοδον, ἀλλὰ ἀδείας, ἀπολύτως ἀναγκαίας εἰς ἐποχὴν πού ὁ μεταξὺ Ναρσὴ καί Γότθων πόλεμος ἐν Ἰταλίᾳ εὐρίσκετο εἰς κρισιμωτάτην φάσιν (552-554 μ.Χ.), διὰ θέμα τόσον σοβαρόν, ὥς ἡ καθαιρέσις τοῦ πάπα.

85. Ἡ Σύνοδος, ἀποδεχθεῖσα τό σκεπτικόν τοῦ Τύπου τοῦ βασιλέως, διακηρύττει ὅτι ἡ κοινωνία μέ τόν πάπαν μαιίνει τήν καθαρότητα τῶν μυστηρίων τοῦτο ἐπειδὴ οὗτος α) ὑποστηρίζει τά αἰρετικά Τρία Κεφάλαια, β) κατεπάτησε τὰς ὑποσχέσεις του καί τόν ὄρκον του πρός τόν βασιλέα, γ) κατεπάτησε τὰς ὑποσχέσεις του πρός τούς πατριάρχας, δ) ἠθέτησε τήν γνώμην του, καί ἄρα ε) μετέχει εἰς τήν ἀσέβειαν (δηλ. τήν αἵρεσιν) τοῦ Νεστορίου.

Κατόπιν τούτου ἡ Σύνοδος θεωρήσασα αὐτόν ἄξιον καταδίκης διέγραψε τό ὄνομά του ἀπό τα ἱερά διπτυχα τῶν ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν, χωρίς νά διακόψῃ τήν

ἀναγνωσθείσης ὑψηλῆς ἐντολῆς.

β. Περί δέ τοῦ προκειμένου θέματος, ἄς πραγματοποιηθῇ πλέον [κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν μας] αὐτό τό ὅποῖον ἔχομεν ὑποσχεθῇ.

κοινωνίαν τῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρώμης, πρᾶγμα τό ὅποῖον σημαίνει ὅτι ἐκήρυξε τόν θρόνον τῆς Ρώμης ἐν χρεΐα. Σημειωτέον ὅτι καί ὁ P. Batiffol εἰς τό βιβλίον του Cathedra Petri, Paris 1938 εἰς τήν τιμωρίαν τοῦ πάπα βλέπει μίαν διπλῆν ποινήν καθαιρέσεως καί ἀκοινωνησίας (ἐ.ἀ. σελ. 212, 213). Ἄλλ' ὑπέικων ὡς «καλὸς καθολικός» εἰς τήν φιλοτιμίαν του νά ἴδῃ ἄτρωτον τό τόσον δεινῶς τραυματισθέν τάχα ἀλάθητον τοῦ πάπα προβαίνει εἰς τήν περιήρημον διάκρισιν (La distinction célèbre), μεταξύ τῆς Sedes καί τοῦ Sedens, δηλ. μεταξύ Ρωμαϊκῆς καθέδρας καί τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης καί ἀποδίδων τό ἀλάθητον εἰς τήν πρώτην, προβάλλει ἀναχρονιστικώτατα τήν θεωρίαν του, (πού ἀντίκειται ρητῶς εἰς τε τό γράμμα καί τό πνεῦμα τοῦ ὅρου τῆς Α' Βατικανῆς Συνόδου) εἰς τόν Ἰουστινιανόν (ἐ.ἀ. σελ. 213) καί ἄρα εἰς τήν Ε' Σύνοδον! Θά ἡδυνάμεθα ἐνταῦθα νά προσθέσωμεν ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος ἀκόμη καί εἰς τήν ὥς ἄνω ἀπόφασίν τῆς δὲν ἐλησμόνησε τήν πρός τόν πρωτόθρονον ἐποφειλομένην τιμὴν καί ἐπὶ τῇ ἐλπίδι τῆς μετανοίας καί ὑποταγῆς του διετύπωσε τήν ἀπόφασίν τῆς ὅσον ἡδύνατο περισσότερον ἀναδύνως δι' αὐτόν καί χωρίς αἰχμᾶς. Ἀντιθέτως, κατὰ μαρτυρίαν τοῦ Βίκτωρος ἐπισκόπου Τουνούνου, οἱ ἐπίσκοποι τῆς Β. Ἀφρικῆς τό 550 ἐν Συνόδῳ ἀφώρισαν ρητῶς τόν Βιγίλιον ὡς ἐχθρόν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, μέ τήν ἀκόμη περισσότερον ἐξευτελιστικὴν δι' αὐτόν ὡς πρωτόθρονον παρατήρησιν «Reservato ei poenitentiae loco» (παρὰ P. Batiffol, ἐ.ἀ. σελ. 294 σημ. 4). Τό ὅτι ἡ Ε' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος διέγραψε ἀπὸ τά διπτυχα τό ὄνομα τοῦ ἀρχιερατεύοντος πάπα ὡς προστάτου αἱρέσεως, ἦτοι ὡς αἱρετικοῦ, δεικνύει ὅτι, αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι δὲν ἐδέχοντο τό ἀλάθητον, οὔτε ὡς διακονίαν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας (βλ. καί Πράξ. Α' σημ. 55 καί Πράξ. Β' σημ. 5 καί 10γ).

ΠΡΑΞΙΣ Η΄ Η ΨΗΦΟΣ ΤΗΣ Ε΄ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ἐναρξίς τῆς συνεδρίας § 1-2
 2. Ἐπικύρωσις τῶν πρακτικῶν § 3
 3. Ἡ Συνοδική Ψῆφος § 4
 - A. Εἰσαγωγή. Ἡ εὐθύνη τῶν ἱερέων § 1
 - B. Ἐπόμενοι τοῖς ἀγίοις πατράσι
 - α. Ἱστορική ἀναδρομή. Σκοπός § 2-6
 - β. Τά δόγματα τῶν πατέρων § 7
 - Γ. Καταδίκη τῶν Τριῶν Κεφαλαίων
 - α. Καταδίκη τοῦ Θεοδώρου § 8-18
 - β. Καταδίκη ἔργων τοῦ Θεοδώρητου § 19 καί 26
 - γ. Καταδίκη τῆς ἐπιστολῆς Ἰβᾶ § 20-26
 - Δ. Δογματικαί διατυπώσεις
 - α. Περί τῶν ἀγίων Πατέρων § 27
 - β. Περί τῆς στάσεως ἔναντι αἵρετικῶν καί πιστῶν § 28
 - E. Κεφάλαια· ὁδηγίαι πρὸς κληρὸν καί λαόν § 29
 - ΣΤ. Καταδίκη τῶν μὴ δεχομένων τὴν Σύνοδον § 30
- Ὑπογραφαὶ τῶν ἀγίων Πατέρων

ΠΡΑΞΙΣ Η΄

1. Ἐν ἔτει κζ΄ μὲν τῆς βασιλείας τοῦ αἰωνίου αὐγούστου, τοῦ δεσπότη τοῦ ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ, ιβ΄ δὲ ἀπὸ τῆς ὑπατείας τοῦ λαμπροτάτου Βασιλείου, τῇ δ΄ τῶν νόνων Ἰουνίου¹, ἰνδικτιῶνος α΄, συνήλθον εἰς τὸ Σεκρέτον τοῦ σεβασμίου ἐπισκοπείου τῆς βασιλευούσης αὐτῆς Πόλεως, οἱ

1. Εὐύχιος, ὁ ἀγιώτατος Πατριάρχης τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης.
2. Ἀπολινάριος, ὁ ἀγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας,
3. Δομνῖνος, ὁ ἀγιώτατος Πατριάρχης τῆς μεγάλης Θεουπόλεως,
- 4-5. Στέφανος, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Ραφίας, καὶ Γεώργιος, ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος Τιβεριάδος (καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι, ὡς ἀναγράφονται εἰς τὴν Πρᾶξιν Α΄).

2. Ὁ Διόδωρος, ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ πριμικήριος τῶν αἰδεσιμωτάτων νοταρίων, εἶπε:

Γνωρίζει ἡ ἀγία Σύνοδος Σας, ὅτι πρὸ τινων ἡμερῶν καὶ εἰς διαφόρους² συνεδριάσεις διεξήχθη ἀπὸ Σας μία ἔρευνα εἰδικῶς διὰ τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας, διὰ τὰ ἀσεβῆ συγγράμματα τοῦ Θεοδωρήτου, καὶ διὰ τὴν ἀσεβῆ ἐκείνην ἐπιστολὴν, διὰ τὴν ὁποίαν λέγεται ὅτι ἐστάλη ἀπὸ τὸν Ἰβαν εἰς τὸν Μᾶριν τὸν Πέρσην· καὶ ἀκόμη, ὅτι κατὰ τὴν τελευταίαν Πρᾶξιν τῆς ἡ ἀγία Σύνοδος Σας ὑπεσχέθη³ ὅτι θὰ ἐκφέρῃ (σήμερον) τὴν ὀριστικὴν τῆς Συνοδικῆς Ψήφον ἐπὶ τῶν διερευνηθέντων θεμάτων. Ἀφοῦ λοιπὸν σήμερον

1. Δηλ. τὴν 2αν Ἰουνίου τοῦ ἔτους 553, ἡμέραν Δευτέραν μετὰ τὴν Κυριακὴν τῶν ἁγίων τῆς Πατέρων.

2. Δηλ. κατὰ τὰς Συνεδριάσεις Δ΄, Ε΄ καὶ ΣΤ΄.

3. Βλ. ἐν Πρᾶξ. Ζ΄ § 13.

συνήλθατε ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον δι' αὐτό, ὑποβάλλομεν πρὸς τό παριστάμενον.

3. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:

Νά ἀναγνωσθῶν καὶ ἐπικυρωθῶν τὰ παρ' ἡμῖν Πρακτικά^{3α} ἐπὶ τῶν ὡς ἂν θεμάτων.

4. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν, ὁ αἰδεσιμώτατος διάκονος καὶ νοτάριος Καλώνυμος, ἀφοῦ παρέλαβε τὴν «Ψῆφον»⁴, ἀνέγνωσε:

[Ἡ Συνοδικὴ Ψῆφος]

1. Τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ἐν Εὐαγγελίοις παραβολὴν πρὸς τὴν ἐκάστου δύναμιν τὰ τάλαντα διανείμαντος καὶ τὴν ἐργασίαν τούτων ἐν καιρῷ τῷ δέοντι ἀπαιτοῦντος, εἰ ὁ πιστευθεὶς τὸ ἐν τάλαντον καὶ φυλάξας ἀμείωτον, ἐφ' ᾧ οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐπλεόνασε τὸ πιστευθέν, καταδικάζεται, πόσῳ μείζονι καὶ φοβερῷ κρίματι ὑπόκειται ὁ μὴ καθ' ἑαυτὸν ἀμελήσας, ἀλλὰ καὶ ἐτέροις σκανδάλου καὶ ταραχῆς γενόμενος αἴτιος^{5α}, προδότηλον πᾶσι τοῖς εὐσεβέσι καθεστῶτος, ὡς ἡνίκα περὶ πίστεως ὁ λόγος κινεῖται, οὐ μόνον ὡς ἀσεβῆς κατακρίνεται, ἀλλὰ

3α. Τὰ Πρακτικά ἐπεκυρώθησαν μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ μάλιστα δύο φορές, ὡς δηλοῦται σαφῶς εἰς τὰς § 3 καὶ 4, 27. Τό γεγονός τῆς ἀναγνώσεως ὁλοκλήρων τῶν Πρακτικῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναγνώσεως τῆς δογματικῆς Ψῆφου μᾶς πείθει, ὅτι ἡ Σύνοδος διὰ τῆς ἠθελημένης καὶ σκοπίμου ταύτης ἐνεργείας καὶ μνείας τῆς διακηρύττει, ὅτι ὁλόκληρα τὰ Πρακτικά τῆς Ε' Συνόδου ἔχουν κανονικὸν κύρος.

4. Ἡ Σύνοδος κατὰ τὴν Πράξιν Η' περιορίσθη νά ἀναγνώσῃ καὶ ἐπικυρώσῃ τὰ Πρακτικά τῆς καὶ νά ἐγκρίνῃ τὸν, κατὰ τινος, ὑπὸ τῶν ἁγίων Εὐτυχίου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Θεοδώρου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας συνταγέντα δογματικὸν "Ὅρον τῆς, ποῦ φέρει τὸν τίτλον «ψῆφος», δηλ. ψήφισμα. Ἐπικρατεῖ ἡ ἐντύπωσις ὅτι δογματικὸς "Ὅρος τῆς Συνόδου εἶναι μόνον τὰ ΙΔ' Κεφάλαια, μὲ τὰ ὁποῖα κατακλείεται ἡ ψῆφος. Τοῦτο ὅμως δὲν εἶναι ὀρθόν. Ἀντιθέτως τὰ ἐν τέλει κεφάλαια ἀποτελοῦν, ὡς διακηρύττει σαφέστατα ἡ ἰδία ἡ Σύνοδος, μόνον τὴν διατύπωσιν ποιμαντικῶν συστάσεων πρὸς τὸν κληρὸν καὶ τὸν λαόν κατ' ἐφαρμογὴν τῶν συμπερασμάτων τῆς ψῆφου (Πράξ. Η' § 4,29).

4α. Ἡ § 4,1, ποῦ εἶναι ὁ πρόλογος τῆς ψῆφου, ἀποτελεῖ σαφὴ ἀποδοκιμασίαν καὶ κατάκρισιν τοῦ πάπα Βιγλίου, ἀφοῦ ὅχι μόνον δὲν ἐφρόνισε νά πολυπλασιάσῃ τὸ δοθέν εἰς αὐτὸν τάλαντον, ἀλλὰ καὶ ἐδειξεν ἀσυγχώρητον ἀμέλειαν, ἡ ὁποία προεκάλεσε σκάνδαλον. Ὁ πάπας κατεκρίθη ὅχι μόνον ὡς αἰρετικὸς, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ εἶχε τὴν δυνατότητα νά θέσῃ φραγμὸν εἰς τὴν αἵρεσιν, καὶ δὲν τό ἔκαμε. Ὁ πάπας Βιγίλιος, λέγει ἡ Σύνοδος, δὲν ὑπῆρξε οὔτε πιστός καὶ φρόνιμος οἰκονόμος, οὔτε καλὸς ποιμὴν!

καὶ ὡς δυνάμενος μὲν κωλύσαι τὴν ἀσεβειαν, ἀμελήσας δὲ περὶ τὴν τῶν ἐτέρων διόρθωσιν καὶ ἡμεῖς τοῖνυν ποιμαίνειν παιδευθέντες τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου, εὐλαβούμενοι τὴν κατάραν τὴν ἀπειλησαμένην τοῖς ἀμελῶς τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου ποιοῦσι, σπουδὴν ποιούμεθα τὸ καλὸν τῆς πίστεως σπέρμα διαφυλάξαι καθαρὸν ἀπὸ τῶν τοῦ ἐχθροῦ ἐπισπειρομένων τῆς ἀσεβείας ζιζανίων⁵.

2. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐβλέπαμεν, ὅτι οἱ νεστοριανοί⁶ -διὰ τοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος διετέλεσεν ἐπίσκοπος Μοψουεστίας, καὶ τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων του, καὶ ἰδίως διὰ τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων τοῦ Θεοδώρου καὶ διὰ τῆς ἀνοσίας ἐπιστολῆς, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι ἐγράφη ἀπὸ τὸν Ἰβὰ πρὸς τὸν Μᾶριν τὸν Πέρσην,- ἐπεχειροῦν νά ἀποδώσουν τὴν ἀσεβειάν τους εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἐντολῇ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως⁷ συνήλθομεν εἰς τὴν βασιλεύουσαν αὐτὴν Πόλιν μὲ σκοπὸν νά προχωρήσωμεν εἰς τὴν διόρθωσιν ἐκείνων, ποῦ ἐκινούντο πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν.

5. Τό κείμενον τῆς § 4,1 διεσώθη εἰς τὸν κώδικα Parisinus Graecus No 1115 Fol. 38^υ-39^ρ (βλ. A.C.O. IV, 1 σελ. 239), μὲ ἐπιγραφὴν: «Τῆς ἁγίας καὶ Οἰκουμένης Ε' Συνόδου ἐκ τῆς Η' Πράξεως κατὰ Θεοδώρου τοῦ ἐπισκόπου γενομένου Μοψουεστίας. Ἡ ἁγία Σύνοδος εἶπε:» Περὶ τῆς ἐναντι τῆς Ἐκκλησίας εὐθύνης τῶν ἱερέων (= ἐπισκόπων) ὁ ἐν ἁγίοις Θεόδοτος Ἀγκύρας γράφει: «Ὅπερ ἐστὶ τοῖς σώμασι ἡμῶν ἱατρός, τοῦτο ταῖς ψυχαῖς ἱερεὺς. Ἐπειδὴ γὰρ νόσημα ψυχῶν ἐστὶν ἡ πλάνη καὶ χρονίζουσα θάνατον τὸν τῆς τιμωρίας ἐπιγάγειν, φρονόμησεν ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις ἱατρείαν ψυχῶν τὴν ἱερωσύνην τὴν ἁγίαν, καὶ τὸ προσληφθὲν τῷ πάθει μέλος ἐξέκοψεν, οὐκ ἐκείνου ἀφειδῶν, ἀλλὰ τῶν λοιπῶν μελῶν φειδόμενος. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ συνεχὲς τῆς πίστεως τῆς σαθρᾶς μετάδοσιν εἰργάζετο τῆς κακίας, ἐκτέμνει τὸ μέλος, ἵν', ἐπιτέμῃ τὴν κακίαν, καὶ ἐστὶ τὸ εἶδος τοῦτο οὐκ ὀμότης, ἀλλὰ θεραπεία. Δακρύων μὲν γὰρ ὁ ἱατρός ἐκτέμνει τὸ μέλος, ἀλλ' ἡ φειδὼ τὴν τμήσιν θεραπείαν εἰργάσατο. Ἀρχαῖον τοῦτο τῆς θεραπείας τὸ εἶδος ἐστὶ καὶ ἄνωθεν οὕτως οἱ ἅγιοι ἐπεμελήθησαν τῆς πανσέπτου ταύτης Ἐκκλησίας. Ἐχει γὰρ ὁ ἱερεὺς καὶ ξίφος, οὐχ ἵνα κακώσῃ ἀλλ' ἵνα θεραπεύσῃ. Καὶ τοῦτο δηλοῦσα ἄνωθεν ἡ χάρις πρῶτῳ τῷ Ἱερεμῇ ἐμήνυσε λέγουσα: "καθέστηκε σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ ἐπὶ βασιλείας ἐκρίζουσιν καὶ κατασκάπτειν καὶ ἀπολλύνειν καὶ ἀνοικοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν". Οὐ φυτεύεται γὰρ εὐσέβεια μὴ ἐκκοπίσης κακίας. Εὐλογον μὲν πρῶτον ἀρδεύειν, ἐπιμελεῖα γεωργικῇ χρῆσθαι, λόγους προσάγειν εὐσεβείας, ἐπιμελείαν παντοῖαν προσφέρειν τῷ μέλει· εἰ δὲ ἡ κακία κρείττων γένοιτο τῆς ἐπιμελείας, ἡ ἐκκοπὴ ἴσμεν τῶν οὕτως διακειμένων ἐστίν». (A.C.O. 1, 1, 2, σελ. 71-72).

6. «Νεστοριανοί» προφανῶς ὀνομάζονται οἱ νεστοριανίζοντες δυτικοί. (βλ. Εἰσαγωγή κεφ. Ε' § 2).

7. βλ. Πράξ. Β' § 5,5 καὶ 5,11.

3. Καί ἀφοῦ συνέβη, νά διατρίβῃ εἰς τήν βασιλεύουσαν ὁ Βιγίλιος, καί νά ἀναγκασθῇ νά δείξῃ ἐνδιαφέρον δι' ὅλα ὅσα «ἐκινούντο» περί τὰ Τρία Κεφάλαια, μάλιστα δέ καί καταδικάσῃ αὐτά⁸ καί «ἀγράφως»⁹ ἀλλά καί διά γραπτῶν του κειμένων πολλάκις¹⁰ καί τέλος νά συγκατανεύσῃ ἐγγράφως¹¹, ὅτι θά προσήρχετο εἰς τήν Σύνοδον καί θά διεβουλευέτο μαζί μας ἐπὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, προκειμένου νά διατυπωθῇ ἓνας «Ὁρος», καί κοινῶς ἀποδεκτός ἀπό ὅλους μας καί ἐμπρέπων εἰς τήν ὀρθήν Πίστιν μας, ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς ἐνεργῶν κατὰ κοινήν μας ἐπιθυμίαν προέτρεψε¹² τὸσον ἐκείνον ὅσον καί ἡμᾶς νά συνέλθωμεν ἀπό κοινοῦ καί νά διατυπώσωμεν τήν κοινήν πίστιν μας μέ τόν τρόπον πού ἀρμόζει νά ἐνεργοῦν οἱ Ἱερεῖς προκειμένου περί κοινῶν ζητημάτων^{12α}.

Ἔτσι λοιπόν, παρεκαλέσαμεν τήν Αὐτοῦ Σεβασμιότητα κατὰ τρόπον πιεστικόν νά ἐκπληρώσῃ τὰς ὑποσχέσεις¹³, τὰς ὁποίας μᾶς εἶχε δώσει γραπτῶς, ἐπειδὴ δέν θά ἦτο σωστό νά ἀφήνεται νά ἐπεκτείνεται ἀκόμη περισσότερο τὸ σκάνδαλον τῶν Τριῶν αὐτῶν Κεφαλαίων καί νά ταράσσῃ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

8. Τόσον αὐτοὶ οἱ τρεῖς λόγοι, τοὺς ὁποίους ἐπικαλεῖται ἡ Σύνοδος, ὅσον καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον οὗτοι ἐκτίθενται εἰς τὸ ἐπισημώτατον αὐτὸ κείμενον τῆς «Ψήφου», δείχνουν ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Πάπα εἰς τήν Σύνοδον δέν ἦτο ἀπαραίτητος! Ἀπὸ αὐτὸ συμπεραίνομεν ὅτι ὅλοι αἱ ἐνεργεῖαι τῶν Πατέρων πρὸς ἐπίτευξιν τῆς συμμετοχῆς του ἔγιναν διὰ λόγους τυπικοὺς καί ὄχι οὐσιαστικοὺς (βλ. καί προσημείωσιν εἰς Πράξιν Α).

9. «Ἀγραφα» εἶναι δυνατόν νά ὀνομάζονται μόνον τὰ ἰδιοχείρως ὑπὸ τοῦ πάπα γραφέντα μυστικά κείμενά του καί ὁ ὅρος του, τὰ ὁποῖα βλ. ἐν Πράξ. Ζ' § 6.7 καί 11.

10. «Γραπτά» κείμενα τοῦ Πάπα ἐνταῖθα νοοῦνται α) ἡ Ἀπόφασις (Judicatum), (βλ. ἐν Πράξ. Α', § 3), καί β) αἱ ἐπιστολαὶ του 1) πρὸς Ρουστικόν καί Σεβαστιανόν περί καθαιρέσεως αὐτῶν, 2) πρὸς Αὐρηλιανόν καί 3) πρὸς Οὐαλεντιανόν, τὰς ὁποίας ἰδὲ ἐν Πράξ. Ζ', § 8, 9, 10.

11. Τοῦτο ἔγινε μέ τήν πρὸς τόν ἅγιον Εὐτύχιον ἀπαντητικὴν ἐπιστολήν του (βλ. Πράξ. Α', § 7).

12. Ἡ ἀναφορά γίνεται α) εἰς τὰς πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἀπευθυνθείσας προσκλήσεις-ὑποδείξεις τοῦ βασιλέως, ἐνεργούντος κατὰ ἐπιθυμίαν τοῦ πάπα καί τῶν πατριαρχῶν καί β) εἰς τὰ ἐν Πράξ. Β', § 5, 1 καί 8 καί Πράξ. Ζ' § 4 σαφῶς ἱστορούμενα γεγονότα.

12α. Δηλ. συνοδικῶς.

13. Βλ. Πράξ. Α' § 7, Πράξ. Β' § 5, 1 καί 5, 5 καί Πράξ. Ζ', § 4.

Ἄλλ' ἀφοῦ ἐκεῖνος,

παρ' ὅτι προσεκληθῇ ἐπανειλημμένως καί ἀπὸ ὅλους ἡμᾶς καί, ἐπὶ πλεον, ἀπὸ τούς ἐνδοξοτάτους ἄρχοντας,

πού ἀπεστάλησαν πρὸς αὐτόν ὑπὸ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως, ἀπηξίωσε¹⁴

νά ἀκούσῃ τὰς προσκλήσεις καί προτροπὰς αὐτὰς καί νά προσέλθῃ (εἰς τήν Σύνοδον),

Ἐπειδὴ ὁμοῦς ἐκεῖνος,

ἀφοῦ προσεκληθῇ ἐπανειλημμένως καί ἀπὸ ἡμᾶς

καί κυρίως ἀπὸ τούς ἐνδοξοτάτους ἄρχοντας,

πού ἐστάλησαν πρὸς αὐτόν

ὑπὸ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως,

ὑπεσχέθη ὅτι θά ἐκφέρῃ μόνος του

ἀπόφασιν περί τῶν Τριῶν Κεφαλαίων,

ἡμεῖς ὑπενθυμίσαμεν εἰς αὐτόν¹⁵ τὰ μεγάλα ἐκεῖνα παραδείγματα τῶν ἀποστόλων, ὡς καί τὰς παραδόσεις τῶν Πατέρων: Ὅτι δηλαδή, παρ' ὅτι εἰς ἓνα ἕκαστον τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἦτο τόσον πλουσία, ὥστε νά μὴ ἔχῃ ἀνάγκην ἀπὸ συμβουλὰς ἐκ μέρους ἄλλου τινός περὶ τοῦ τί θά ἔπρεπε νά πράττῃ, παρὰ ταῦτα, πρὶν συνέλθουν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καί ἐπιβεβαιώσῃ ἕκαστος ἐξ αὐτῶν μέ μαρτυρίας ἀπὸ τήν ἁγίαν Γραφήν τὰς ἀπόψεις του, ὁ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ἤθελε νά ἐκφέρῃ διαφοροτικὴν γνώμην ἐπὶ

14. Ὁ Πάπας Βιγίλιος ἀπαξίωσε νά ὑπακούσῃ εἰς τὰς τόσας προτροπὰς καί προσκλήσεις τῆς Συνόδου νά συνεργασθῇ μαζί της, ὄχι μόνον κατέστη eo ipso καθαιρετέος κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Νεστορίου καί Διοσκοῦρου, ἀλλὰ καί κατέστησε σαφές ὅτι δέν εἶχεν ὀρθήν περὶ ἐαυτοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας ἀντίληψιν. Οἱ Πατέρες ἐτόνισαν μετὰ πολλῆς ἐμφάσεως ὅτι ἀκόμη καί οἱ θεόσοφοι ἀπόστολοι, πρὶν συνέλθουν ἐπὶ τὸ αὐτό, ἦτο δυνατόν νά εἶχον διαφοροτικὴν γνώμην ὁ καθένας, καί ἄρα τινὲς ἐξ αὐτῶν πεπλανημένην. Τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἐφαρμοζόμενον εἰς τὸν Πάπαν, καθιστᾷ ἡλίον φαινότερον, ὅτι ἡ Ε' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος προκατεδίκασε, καί μάλιστα εἰς τήν ψήφον της, τήν πεπλανημένην δοξασίαν τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Πάπας εἶναι ἐλάττωτος, τονίσασα μάλιστα ἐν § 4, 4 ὅτι ὁσάκις ἐπιχειρήσῃ νά δογματίσῃ μόνος του, εἶναι δυνατόν καί πιθανόν νά πλανᾶται εἰς «τὰ σκότῃ τοῦ ψεύδους».

15. Πότε οἱ Πατέρες ὑπενθύμισαν εἰς τὸν Πάπαν, ὡς σαφῶς ὑποδηλοῦται ἐνταῖθα, ὅτι ἐνήργει ἀντίθετα ἀπὸ τὰς ὑποθήκας τῶν ἁγίων ἀποστόλων, δέν εἶναι γνωστόν. Ἐν Πράξ. Β' § 5 καί Πράξ. Ζ', § 7 δέν εὐρίσκομεν τίποτε τὸ σχετικόν. Ἴσως τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι τὰ Πρακτικά τῆς Ε' Συνόδου ἐκρატήθησαν πολὺ περιληπτικῶς.

του [τότε] υπό συζήτησιν θέματος, δηλ. ἂν οἱ ἐθνικοὶ θά ἔπρεπε νά περιτέμνονται ἢ ὄχι.

Μετά ὅμως, ἐξέφεραν ὅλοι μαζί μίαν «Ψῆφον» ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ. Καί ἐξαγγέλλοντες αὐτήν ἔγραψαν πρὸς τοὺς ἐθνικούς: «Γενομένοις ἡμῖν ὁμοθυμαδὸν ἔδοξε τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν, μηδὲν ἄλλο ἐπιθεῖναι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες· ἀπέχεσθαι εἰδωλοθυτῶν καὶ πνικτοῦ καὶ αἵματος καὶ πορνείας».

4. Ὡσαύτως καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι κατὰ διαφόρους ἐποχὰς συνῆλθον εἰς τὰς τέσσαρας ἁγίας Συνόδους, ἀκολουθοῦντες τὰ παλαιὰ πρότυπα διετύπωσαν ἀπὸ κοινοῦ εἰς ἓνα σαφές θέσπισμά τους τὰ περὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν (θεολογικῶν) προβλημάτων. Καὶ πράγματι· κατὰ τὰς κοινὰς συνδιασκέψεις τὸ φῶς τῆς ἀληθείας διαλύει τὰ σκότη τοῦ ψεύδους, ἀφοῦ ἐκεῖ τίθενται ὑπὸ κρίσιν τὰ ἐξ ἑκατέρου μέρους προτεινόμενα πρὸς συζήτησιν.

5. Διότι, εἰς
τὰ ζητήματα πίστεως·
κανεῖς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα
νά προδικάσῃ κάτι
διὰ λογαριασμὸν τοῦ συνόλου
τῆς Ἐκκλησίας¹⁶

5. Εἰς τὰς κοινὰς περὶ πίστεως
διασκέψεις
δὲν εἶναι δυνατόν

νά διατυπωθῇ ἡ ἀλήθεια
κατ' ἄλλον τρόπον,

καθ' ὅσον ὅλοι μας ἔχομεν τὴν ἀνάγκην τοῦ πλησίον μας, ἀφοῦ, ὅπως λέγει ὁ Σολομῶν εἰς τὰς Παροιμίας· «ἀδελφὸς ὑπ' ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ἰσχύει ὡς βασιλεῖον τεθεμελιωμένον»· καὶ ὅπως πάλιν (ὁ Σολομῶν) λέγει εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν· «ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἓνα, οἷς ἔστιν αὐτοῖς μισθὸς ἀγαθὸς ἐν τῷ μόχθῳ αὐτῶν»· ἀλλὰ καὶ ὅπως ὁ Κύριος λέγει: «· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἂν

16. Ἡ Ἐ' Οἰκουμένη Σύνοδος ἐνταῦθα καταδικάζει τὸ «ἀλάθητον». Τονίζει δὲ κατὰ τρόπον ἀπόλυτον καὶ μὴ ἐπιδεχόμενον οὐδεμίαν ἀπάλυνσιν καὶ μάλιστα ἐν ἀναφορᾷ πρὸς μόνον τὸν Πάπαν, ὅτι «κανεῖς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νά προδικάσῃ κάτι διὰ λογαριασμὸν τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας». Καὶ μὲ ἀκόμη μεγαλύτεραν σαφήνειαν ἐξισοῦσα εἰς τὸ σημεῖον τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς τοῦ χαρίσματος τῆς ἀληθείας τὸν πᾶπαν μὲ τοὺς λοιποὺς ἐπισκόπους, ἡ Σύνοδος τονίζει ὅτι «ὅλοι μας ἔχομεν τὴν ἀνάγκην τοῦ πλησίον μας» εἰς ὅλα καὶ ἰδίως εἰς τὰ δογματικὰ ζητήματα. Ὁ πᾶπας δὲν εἶναι ἀλάθητος οὔτε ex sese οὔτε ex consensu Ecclesiae.

δύο ἐξ ὑμῶν συμφωνήσωσι περὶ παντὸς πράγματος, οὗ ἂν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ Πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· οὗ γὰρ εἰσὶν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἓμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν».

8. Ἄλλ' ὅταν καὶ μετὰ τὴν ὑπόμνησιν τῶν ὡς ἂν παραδειγμάτων ἡρνήθη νά προσέλθῃ εἰς τὰς συνεδρίας, ἡμεῖς – ἔχοντες εἰς τὴν καρδίαν μας τὴν ὑπόμνησιν τοῦ ἀποστόλου ὅτι «ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ», ἀλλὰ καὶ φοβούμενοι τὴν κρίσιν τὴν ἐπαπειλουμένην εἰς ἐκείνους ποὺ σκανδαλίζουν ἔστω καὶ ἓνα ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους, (πόσῳ μᾶλλον τὸν τόσον χριστιανικώτατον βασιλέα μας καὶ τοὺς λαοὺς καὶ ὅλας τὰς Ἐκκλησίας¹⁷), ὡς καὶ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Παῦλον· «μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπῆσης, διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεται σοὶ τοῦ κακῶσαί σε» – συνελθόντες πρὸ πάσης ἄλλης ἐνεργείας ἐδώσαμεν μὲ ὀλίγα λόγια ὁμολογίαν¹⁸, ὅτι κρατοῦμεν τὴν πίστιν, ποὺ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς παρέδωκεν εἰς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ ἀποστόλους καὶ δι' αὐτῶν εἰς τὰς ἁγίας Ἐκκλησίας καὶ τοὺς μετὰ ἀπὸ ἐκείνους ἁγίους Πατέρας καὶ Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας¹⁹ καὶ αὐτοὶ ἐπίστευσαν καὶ παρέδωκαν εἰς τὸν λαόν.

7. Ὁμολογοῦμεν, ὅτι εἰς τὰς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας κρατοῦμεν, φυλάσσομεν καὶ κηρύσσομεν ἐκείνην τὴν Ὁμολογίαν Πίστεως, τὴν ὁποῖαν κατὰ τρόπον πλατύτερον^{19α} ἐξέθεσαν οἱ ἅγιοι τριακόσιοι δέκα ὀκτῶ Πατέρες οἱ ἐν Νικαίᾳ συναθροισθέντες, ποὺ παρέδωκαν εἰς ἡμᾶς τὸ ἅγιον Μάθημα ἢ Σύμβολον· καθὼς καὶ τὴν ἐκθεσιν τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθόντων ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἠκολούθησαν τὴν Ὁμολογίαν αὐτήν καὶ ἐπεξηγήσαν αὐτήν καὶ τὸν περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως Ὅρον· καὶ τῶν διακοσίων ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν Ἐφέσῳ τὸ πρῶτον συνελθόντων· καὶ τέλος τὰ ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων τριακόντα ἐν

17. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι ὡς νά μᾶς λέγουν: Καὶ ἂν ἀκόμη ἡμεῖς δὲν ἐπιβάλωμεν εἰς τὸν Πάπαν ποινὴν, ἀρκεῖ εἰς αὐτόν ἡ θεία τιμωρία διὰ τὸν σκανδαλισμὸν, τὸν ὁποῖον προεκάλεσε.

18. Τὴν ὁμολογίαν αὐτὴν ἰδὲ ἐν Πράξ. Γ' § 4, 1-4.

19. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τονίζεται, ὅτι ἡ αὐθεντία τῶν ἁγίων Πατέρων εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.

19α. Ὁ ὅρος «πλατύτερον» λέγεται ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἐν Ματθ. 28,20 περιλαμβανομένην ἐν συντόμῳ ὁμολογίαν.

Χαλκηδόνι συναθροισθέντων Πατέρων ὁρισθέντα περὶ τῆς μᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως, τὴν ὁποίαν καί, ὡς καὶ ὑπ' αὐτῶν ἀκολουθοῦ- μένην, τρανῶς διεκήρυξαν.

Ὁμολογοῦμεν ἀκόμη, ὅτι ὅλους τοὺς κατὰ διαφόρους ἐποχὰς καταδικασθέντας ἢ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς καθολικῆς Ἐκκλη- σίας καὶ τῶν ὡς ἂν τεσσάρων Συνόδων, καὶ ἡμεῖς ἔχομεν καταδεδικασμένους καὶ ἀναθεματισμένους²⁰.

8. Καί, ἀφοῦ προηγουμένως ἐκάμαμεν τὴν ὁμολογίαν αὐτὴν, ἀρχίσαμεν νὰ διερευνῶμεν τὰ κατὰ τὰ Τρία Κεφάλαια. Καὶ πρῶτον μὲν ἡσχολήθημεν μὲ τὸν Θεόδωρον Μοψουεστίας. Ὅταν λοιπὸν ἐφέραμεν εἰς τὸ μέσον τὰς κατεσπαρμένας εἰς τὰ βιβλία του βλασφημίας του, ἐθαυμάσαμεν εἰς αὐτὰς τὴν μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ, πῶς δὲ ἐκὰν αὐτοστιγμὴ ἀπὸ τοῦ θείου πύρ ἡ γλῶσσα του καὶ ὁ νοῦς του, ποῦ ἐξήμεσαν τέτοια πράγματα! Καὶ δὲν θὰ ἡνιχόμεθα νὰ συνεχίσῃ ὁ ἀναγνώστης τὴν ἀνάγνωσιν τῶν βλασφημιῶν αὐτῶν, -ἐπειδὴ ἐφοβούμεθα, ὅτι θὰ ἡγανάκτει ὁ Θεὸς ἐναντίον μας, μόνον διότι τὰς ἐσκεπτόμεθα, ἀφοῦ κάθε μία ἀπὸ τὰς βλασφημιῶν αὐτὰς ὑπερέβαινε εἰς μέγεθος ἀσεβείας τὴν προηγουμένην της καὶ συνεκλόνηζε βαθυτάτα τὴν διάνοιαν (ἡμῶν) τῶν ἀκροατῶν της- ἂν δὲν ἐβλέπαμεν, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐγκαυχῶνται εἰς τὰς βλασφημί- ας αὐτάς, «τὴν χρειάζονται» τὴν σύγχυσιν, τὴν ὁποίαν ἡ κατάδειξις τοὺς θὰ προκαλέσῃ.

Ἀκριβῶς λοιπὸν δι' αὐτὸ ὅλοι ἡμεῖς λόγῳ τῶν βλασφημιῶν αὐτῶν κατὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ διαρκούσης τῆς ἀναγνώσεως καὶ μετ' αὐτὴν, προεβαίναμεν ἀπὸ ζῆλον εἰς ζῶντος κραυγὰς ἀποδοκιμασί- ας καὶ ἀναθεματισμοῦ κατὰ τοῦ Θεοδώρου²¹, ὡς ἂν νὰ ἦτο ζῶν καὶ παρὼν. Καὶ ἐλέγαμεν: «Ἰλεως γενοῦ, Κύριε! Οὐτε οἱ δαίμονες δὲν

20. Χρέος τῶν ὀρθοδόξων εἶναι νὰ ἀποδέχωνται κατὰ πάντα τὰς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων καὶ τῶν Πατέρων. Τὸ χρέος τοῦτο ἐπισημαίνει μετὰ πολλῆς ἐμφάσεως ὁ κατὰ τὴν Ἀ' τῆς Ἐβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὁ μὴ καταδικάζων καὶ ἀναθεματίζων τοὺς ὑπὸ τῶν Συνόδων κατακριθέντας σφάλλει καὶ παραπαίει περὶ τὴν πίστιν. Μὲ ἄλλα λόγια, ἀναπόσπαστον τμῆμα πάσης πλήρους καὶ ὀρθῆς ὁμολογίας πίστεως εἶναι ἡ καταδικὴ καὶ ὁ ἀναθεματισμὸς ὅλων τῶν αἰρετικῶν, ποὺ κατεκρίθησαν ὑπὸ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων. Τοῦτο γίνεται ἐμφανέστερον εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως τῆς ἐν Νικαίᾳ Συνόδου, εἰς τὸ τέλος τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ λέγοντες αὐτὸ ὑπεχρεοῦντο νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸν ἀναθεματισμὸν τῶν ἀρειανῶν (βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' § 17,3 καὶ 24,5).

21. Βλ. ἐν Πράξ. Δ', § 8 καὶ 11.

ἐτόλμησαν νὰ εἶπουν ποτὲ τοιαῦτα πράγματα ἐναντίον Σου»!

9. Ὡ πόσον ἀνυπόφορος ἦτο ἡ γλῶσσα ἐκείνη! Πόσον σκολιὸς ὁ ἄνθρωπος! Πόσον ἐγωϊστικὸν τὸ χέρι του, ποῦ ἀπλώθη κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ του!

Ὁ ταλαίπωρος! Ἐνόμισε, ὅτι ἐγνώριζε τὰς Γραφάς²²! Δὲν ἐνεθυμήθη τὸν προφήτην Ὡσηέ, ὅστις λέγει: «οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι ἀπεπλήθησαν ἀπ' ἐμοῦ· δαίμονες εἰσιν, ὅτι ἡσέβησαν εἰς ἐμέ· ἐγὼ δὲ ἐλυτρώσαμην αὐτούς· αὐτοὶ δὲ κατελάλησαν κατ' ἐμοῦ ψευδῆ· καὶ οὐκ ἐβόησαν πρὸς ἐμέ αἱ καρδίαι αὐτῶν, ἀλλὰ εἰς ἐμέ ἐλογίσαντο πονηρά· πεσοῦνται ἐν ρομφαίᾳ δι' ἀπαιδευσίαν γλώσσης αὐτῶν· οὗτος ὁ φαλισμὸς αὐτῶν εἰς κόλπον αὐτῶν! ἀνθ' ὧν παρέβησαν τὴν διαθήκην μου καὶ κατὰ τοῦ νόμου μου ἡσέβησαν».

Εἰς αὐτὰ δικαίως ὑπόκειται ὁ ἀσεβὴς Θεόδωρος. Διότι ἀπέρριπτε τὰς προφητείας περὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐσπευδε νὰ ἀποδοκιμάσῃ, ὅσον πῶς πολὺ ἤμπορούσε, τὸ μέγα μυστήριον τῆς διὰ τῆς ἰδικῆς μας σωτηρίας Οἰκονομίας· ἐπεχειρεῖ δὲ μὲ πολλοὺς τρόπους νὰ δείξῃ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι, ὡς λέγει ἡ θεία σοφία, «μῦθοι εἰς γέλωτα κείμενοι εἰς τὰ ἔθνη».

Καὶ δὲν ἐνόησε τίποτε ἀπὸ τὰς τῶν προφητικῶν ῥήσεις κατὰ τῶν ἀσεβῶν! Ἰδίως δὲ δὲν ἐνόησε καθόλου αὐτό, ποῦ εἶπεν ὁ θεῖος Ἀββακούμ δι' ἐκείνους ποῦ διδάσκουν ψεῦδη· «ὦ ὁ ποτιζὼν τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀνατροπὴν θολερὰ καὶ μεθύσκων, ἕως ἐπιβλέπη ἐπὶ τὰ σπήλαια αὐτῶν»· δηλ. εἰς τὰς ζοφώ·εις, ἐντελῶς ξένας τοῦ Φωτός, διδασκαλίας τοὺς²³!

10. Χρειάζεται ἄρα γε νὰ εἰπώμεν καὶ ἄλλα; Ὅποιος θέλει, ἅς πάρῃ εἰς τὰ χέρια του τὰ βιβλία τοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου, ἢ μόνον τὰ ἀσεβῆ κεφάλαιά του, τὰ ὁποῖα κατεχωρίσθησαν εἰς τὰ Πρακτικά μας ἀπὸ τὰ βιβλία του, καὶ θὰ διαπιστώσῃ ἐκεῖ μόνος του, πόσον

22. Ἄρα ἐνταῦθα κατακρίνεται σαφέστατα ἡ ἐρμηνευτικὴ μέθοδος τοῦ Θεοδώρου καὶ τῶν συγχρόνων θιασωτῶν της, προτεσταντῶν καὶ καθολικῶν (καὶ τινῶν «ὀρθοδόξων») ἐρμηνευτῶν.

23. Τονίζεται ὅτι μὲ τὴν τάχα ἱστοριοφιλολογικὴν μέθοδον, καὶ συλλογιστι- κῶς, οἱ ἐρμηνευταί, ἀντὶ νὰ ὀδηγῶνται εἰς τὸ ἐν ταῖς Γραφαῖς «ἀπόθετον κἄλλος», περὶ τοῦ ὁποίου ὁμιλεῖ ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (βλ. Λόγος Θεολογικὸς Ε' § 21), καταντοῦν εἰς σπήλαια, ὅπου κυριαρχεῖ σκότος ψηλαφητόν, δηλ. εἰς διδασκαλίας ἐντελῶς ξένας τοῦ θείου φωτός· καὶ ἄρα, εἰς τὸ ἄκρως ἀντίθετον ἀπὸ ἐκείνου, ποῦ διὰ τῆς ἐρμηνείας τῶν ἱερῶν Γραφῶν πρέπει νὰ ἐπιδιώκεται. Τὰ συμπεράσματα εἶναι εὐνόητα.

φοβερά ἦτο ἡ φρενοβλάβειά του καὶ πόσον ἦσαν «οὐ φθεγκτά» ὅσα ἐξεστόμισεν! Ἡμεῖς διστάζομεν νὰ προχωρήσωμεν ἔστω καὶ ὀλίγον καὶ νὰ ἀνακαλέσωμεν εἰς τὴν μνήμην μας διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὅλα ἐκεῖνα τὰ «οὐ ρητά»²⁴!

11. Ἐν συνεχείᾳ ἀνεγνώσαμεν καὶ ὅσα ἔγραψαν οἱ ἅγιοι Πατέρες²⁵ ἐναντίον τοῦ ἰδίου καὶ τῆς φρενοβλαβείας του, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἐξεπέρασεν ὅλους τοὺς αἰρετικούς. Τέλος δέ [ἀνεγνώσαμεν] τὰ ἱστορικά συγγράμματα²⁶ καὶ τοὺς νόμους τῶν βασιλέων²⁷, διὰ τῶν ὁποίων ἀνασπᾶται ἡ ἀσέβειά του ἀπὸ τὴν ρίζαν.

12. Ἐπειδὴ ὁμως, καὶ μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, οἱ ὁπαδοὶ του, οἱ καυχώμενοι εἰς τὴν «ἀδικίαν», τὴν ὁποίαν αὐτὸς «εἰς ὕψος ἐλάλησε» κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ τους, [μᾶς] ἔλεγον ὅτι τάχα δὲν ἔχομεν δικαίωμα νὰ ἀναθεματίσωμεν αὐτόν μετὰ τὸν θάνατόν του, παρ' ὅτι ὅλοι ἐγνωρίζαμεν καλῶς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν περὶ τῶν ἀσεβῶν παράδοσιν, ὅτι δηλαδὴ οἱ αἰρετικοὶ ἀναθεματίζονται καὶ μετὰ θάνατον, δι' αὐτὸ ἐνομίσαμεν ὅτι εἴχομεν τὸ χρέος νὰ διερευνήσωμεν καὶ τὸ ζήτημα αὐτό!

Καὶ ἔτσι κατεχωρίσθη εἰς τὰ Πρακτικά, πῶς διάφοροι αἰρετικοὶ κατεδικάσθησαν καὶ ἀνεθεματίσθησαν μετὰ τὸν θάνατόν τους²⁸. Κατεδείχθη δέ διὰ πολλῶν ὅτι ἐκεῖνοι, πού ἐπιμένουν νὰ λέγουν τέτοια πράγματα, δὲν δίνουν καμμίαν σημασίαν οὔτε εἰς τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ, οὔτε εἰς τὰς ρήσεις τῶν ἀποστόλων, οὔτε εἰς τὴν παράδοσιν τῶν Πατέρων. Διὰ τοῦτο καὶ ἐρωτῶμεν αὐτούς μετ' ἀγάπης: Τί ἔχετε νὰ μᾶς ἀπαντήσετε προκειμένου περὶ τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λέγει διὰ τὸν Ἐαυτόν του· «ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι οὐκ ἐπίστευσε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ»; ἢ περὶ τοῦ Ἀποστόλου, ὁ ὁποῖος κραυγάζει· «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἡ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»; Ἄλλ' ὅταν, ὁ μὲν Κύριος ὁ ἴδιος λέγῃ αὐτὸ τὸ «ἤδη κέκριται», ὁ

δὲ Ἀπόστολος ἀναθεματίζῃ ἀκόμη καὶ τοὺς ἀγγέλους, ἂν τυχόν διδάξουν κάτι διαφορετικὸν ἀπὸ ὃ,τι εὐηγγελίσθημεν ἀπὸ αὐτόν, πῶς αὐτοί, οἱ εἰς ὅλα ἀδίστακτοι, τολμοῦν καὶ λέγουν ὅτι αὐτὰ ἔχουν λεχθῇ μόνον προκειμένου περὶ ζώντων; Μήπως ἀγνοοῦν, ἢ μᾶλλον μήπως, ἐνῶ τὸ γνωρίζουν πολὺ καλά, προσποιοῦνται πῶς ἀγνοοῦν, ὅτι ἡ ποινὴ τοῦ ἀναθέματος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, εἰμὴ χωρισμός ἀπὸ τὸν Θεόν²⁹; Ὅμως ὁ ἀσεβὴς δὲν λαμβάνει τὸ ἀνάθεμα μὲ τὰ λόγια κάποιου ἄλλου, ἀλλὰ τὸ ἐπιφέρει εἰς τὸν ἑαυτόν του μὲ τὰ ἴδια του τὰ ἔργα, ἀφοῦ μὲ τὴν ἀσέβειάν του ἀποχωρίζει τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ τὴν ἀληθινὴν ζωὴν.

13. Καὶ τί τάχα θὰ εἶπουν εἰς τὸν Ἀπόστολον, ὅστις λέγει· «αἰρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἀμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος».

Μὲ αὐτὰ εἶναι σύμφωνα καὶ ὅσα ἔγραψεν ὁ ἅγιος μνήμης Κύριλλος εἰς τὰ κατὰ Θεοδώρου βιβλία του, ὅπου λέγει τὰ ἑξῆς: «φευκτέοι οἱ τοῖς οὕτω χεῖροσι πταίσμασι κρατούμενοι εἴτε ἐν τοῖς ζῶσιν εἰσιν εἴτε μὴ· ἀπὸ γὰρ τοῦ βλάπτοντος πάντοτε φεύγειν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ μὴ βλέπειν εἰς πρόσωπον, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀρέσκον Θεῷ»³⁰.

14. Καὶ πάλιν ὁ ἴδιος, ὁ ἅγιος μνήμης Κύριλλος, εἰς τὴν ἐπιστολὴν του πρὸς τὸν Ἰωάννην Ἀντιοχείας καὶ τὴν ἐκεῖ [ἐν Ἀντιοχείᾳ] συγκροτηθεῖσαν ὑπ' αὐτοῦ Σύνοδον ὑπὲρ τοῦ Θεοδώρου, παρ' ὅτι εἶχεν ἤδη συναναθεματισθῇ μὲ τὸν Νεστόριον, λέγει τὰ ἑξῆς:

29. Περί ἀναθέματος ἰδὲ ἐν Πράξ. Ε' § 3 ΙΕ', 6, Πράξ. Ε' § 14, 18 καὶ Πράξ. ΣΤ', σημ. 95. Ἐνταῦθα ἡ Σύνοδος, δογματίζουσα, ὀρίζει, ὅτι τὸ ἀνάθεμα εἶναι τέλειος χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἄρα, τελεία καταδικὴ καὶ ἀπώλεια. Ταῦτα δὲ δογματίζουσα ἡ Σύνοδος, ἀναμφιλέκτως καταδικάζει ἐκείνους πού ἐπιμένουν, ἢ νὰ ἔχουν τὴν ἰδικήν τους περὶ ἀναθέματος γνώμην «σοφοῦς ἑαυτοὺς χειροτονοῦντες», ἢ νὰ ἀκολουθοῦν γνώμας καθολικῶν καὶ προτεσταντῶν «θεολόγων», δοξάζοντων ἢ ὅτι εἶναι ζήτημα ὑποκειμενικόν, ἢ ὅτι ἰσχύει μόνον διὰ τὴν παροῦσαν ἐπίγειον ζωὴν!... Τὰ ἴδια ἐφρὸνει καὶ ὁ πάπας Βιγίλιος. Βλ. ἐν Πράξ. Ζ' § 8,8. Ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ὁ ἅγιος Βικέντιος, λέγει: «Οὔτε ἐπετράπη, οὔτε ἐπιτρέπεται, οὔτε θὰ ἐπιτραπῇ ποτὲ νὰ κηρυχθῇ εἰς ὀρθοδόξους χριστιανούς διδασκαλία πού δὲν παρεδόθη. Ὁ ἀναθεματισμός ἐκείνων πού κηρύττουν κάτι πού δὲν παρεδόθη ἦτο πάντοτε καθῆκον, εἶναι παντοῦ καθῆκον, καὶ θὰ μείνῃ πάντοτε καθῆκον» (Βλ. Ἀθηναγόρα Κοκκινάκη, ἑ.ἀ. σελ. 50).

30. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 11, 3Α'.

24. Τὸν ἴδιον φόβον αἰσθάνονται καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες Βασίλειος καὶ Γρηγόριος, ὡσάκις εἶναι ἠναγκασμένοι νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὰς βλασφήμους γνώμας τῶν αἰρετικῶν.

25. Βλ. ἐν Πράξ. Ε', 3, Α-ΙΣΤ'.

26. Βλ. ἐν Πράξ. Ε', § 3, ΙΖ'.

27. Βλ. ἐν Πράξ. Ε', § 3, ΙΗ'-ΙΘ'.

28. Βλ. ἐν Πράξ. Ε'. § 12-13.

«Ὡς οὖν ἀναγκαῖον λαμπρὰν ἡμᾶς ἐπὶ ταῖς αἰρετικαῖς ἐκκλησίαις, συνεκβεβλημένης δηλονότι ταῖς Νεστορίου κακοδοξίαις καὶ φωνῆς ἀπάσης παρ' ὅτουσιν, εἰς ταῖς ἐκείνου συμβαίνει, ψευδοηγορίας· κεχώρηκε γὰρ κατὰ πάντων τῶν τὰ ἴσα φρονούντων ἐκείνῳ, ἡγουν καὶ πεφρονηκότων πώποτε, τὸ ἀπολύτως ἡμᾶς τε καὶ τὴν Ὀσιότητα Ὑμῶν εἰπεῖν, ὅτι «ἀναθεματίζομεν τοὺς Υἱοὺς λέγοντας δύο, καὶ δύο Χριστοὺς»· εἰς γὰρ, ὡς ἔφη, κηρύττεται πρὸς τε ἡμῶν αὐτῶν καὶ ὑμῶν Χριστὸς καὶ Υἱὸς καὶ Κύριος, ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Λόγος, «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος καὶ σχήματι εὐρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος», κατὰ τὴν τοῦ σοφωτάτου Παύλου φωνήν³¹».

15. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ πρὸς τοὺς: «Ἀλέξανδρον καὶ Μαρτινιανόν καὶ Ἰωάννην καὶ Παρηγόριον καὶ Μάξιμον, τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πατέρας μοναχῶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς τὸν μονήρη βίον ἀσκούοντας» λέγει τὰ ἑξῆς:

«Ἦδη μὲν γὰρ καὶ ἡ ἁγία Σύνοδος ἡ κατὰ γε, φημί, τὴν Ἐφεσίων συνειλεγμένη κατὰ βούλησιν Θεοῦ, τῆς Νεστορίου κακοδοξίας ὁσίαν καὶ ἀκριβῆ κατενεγκοῦσα τὴν ψήφον, καὶ τὰς τῶν ἐτέρων καινοφωνίας, οἵπερ ἂν ἡ γένοντο μετ' αὐτὸν ἢ καὶ πρὸ αὐτοῦ γεγονάσι τὰ ἴσα φρονούντες αὐτῷ καὶ εἰπεῖν ἢ γράψαι τολμήσαντες, συγκατέκρινεν ἐκείνῳ τὴν ἴσιν αὐτοῖς ἐπιθείσα δίκην· καὶ γὰρ ἦν ἀκόλουθον, ἐνὸς ἀπαξ ἐπὶ ταῖς οὕτω βεβήλοις καινοφωνίαις κατεγνωσμένου, μὴ καθ' ἐνὸς μᾶλλον ἐλθεῖν, ἀλλ' -ἴν' οὕτως εἴπω- κατὰ πάσης αὐτῶν τῆς αἰρέσεως, ἥτοι τῆς συκοφαντίας, ἥς πεποιήνται κατὰ τῶν εὐσεβῶν τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων, δύο πρεσβεύοντες υἱοὺς καὶ διατέμνοντες τὸν ἀμερίστον καὶ ἀνθρωπολατρίας ἔγκλημα καταγράφοντες οὐρανοῦ τε καὶ γῆς· προσκυνεῖ γὰρ μεθ' ἡμῶν ἡ τῶν ἄνω πνευμάτων ἁγία πληθὺς τὸν ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν»³².

16. Ἀνεγνώσθησαν ἀκόμη καὶ διάφοροι ἐπιστολαὶ τοῦ ἱερέως μνήμης Αὐγουστίνου³³, ὅστις διέπρεψε μετὰ τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἀφρικῆς· εἰς αὐτάς εἶναι ὀλοφάνερον ὅτι οἱ αἰρετικοὶ πρόκειται νὰ ἀναθεματίζονται καὶ μετὰ τὸν θάνατόν τους.

Ἀνάλογον παράδοσιν ἐφύλαττον καὶ οἱ λοιποὶ σεβασμιώτατοι ἐπίσκοποι τῆς Ἀφρικῆς.

31. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 14, 4b.

32. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 3, 1Δb καὶ τὰς ἐκεῖ παρατηρήσεις.

33. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 12, Α' - Δ'.

17. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἁγία Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἀνεθεμάτισεν ἐπισκόπους τῆς καὶ μετὰ τὸν θάνατόν τους³⁴, παρ' ὅτι κατὰ τὸ διάστημα τῆς ζωῆς τους δὲν εἶχον κατηγορηθῆ διὰ τίποτε. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιβεβαιοῦν τὰ παρ' ἡμῖν τηρούμενα Ἀρχεῖα³⁵.

18. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Θεοδώρου καὶ τῆς ἀσεβείας του ἀντιμάχονται πασιφανέστατα κατὰ τῆς ἀληθείας καὶ προσπαθοῦν νὰ παρουσιάσουν ὠρισμένα λόγια³⁶ τῶν ἁγίας μνήμης Κυρίλλου καὶ Πρόκλου³⁷ ὡς τάχα ὑπὲρ τοῦ Θεοδώρου γραφέντα, ἔχομεν χρέος εἰς ἐκεῖνα ποῦ μᾶς προβάλλουν, νὰ ἀντιτάξωμεν τὰ λόγια τοῦ προφήτου. «Εὐθείαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου· καὶ δίκαιοι πορεύονται ἐν αὐταῖς· οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν αὐταῖς». Διότι κακῶς ἐκλαμβάνοντες τὰ ὑπὸ τῶν ἁγίων ἐκείνων Πατέρων καλῶς καὶ εὐκαίρως γραφέντα, κακῶς ἐπικαλοῦνται αὐτά, προφασιζόμενοι προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις. Διότι εἶναι φανερόν, ὅτι οἱ Πατέρες δὲν ἀπαλλάσσουν τὸν Θεόδωρον ἀπὸ τοῦ ἀνάθεμα. Ἀπλῶς προκειμένου διὰ τοὺς θιασώτας τοῦ Νεστορίου καὶ τῆς ἀσεβείας του, ἔκαμαν χρῆσιν ὠρισμένων τέτοιων ἐκφράσεων κατὰ οἰκονομίαν, μὲ τὸν σκοπὸν, ἀποσπῶντες αὐτοὺς ἀπὸ τὴν πλάνην, νὰ ὁδηγήσουν αὐτοὺς εἰς τὸ τέλειον, καὶ νὰ διδάξουν αὐτοὺς νὰ ὀνομάζουν αἰρετικὸν ὄχι μόνον τὸν εἰς τὴν ἀσεβείαν μαθητὴν Νεστόριον, ἀλλὰ καὶ τὸν διδάσκαλόν του Θεόδωρον.

Ἀκριβῶς λοιπὸν δι' αὐτὸ, οἱ ἅγιοι Πατέρες μὲ τὰ κατὰ οἰκονομίαν ἐκεῖνα λόγια τοὺς δείχνουν, ὅπως καταδεικνύεται εἰς τὰ Πρακτικά μας διὰ πολλῶν ἀπὸ τὰ παρατιθέμενα πρὸς κατάκρισιν τοῦ Θεοδώρου καὶ τῆς ἀσεβείας του κείμενα τῶν ἁγίας μνήμης Κυρίλλου καὶ Πρόκλου, τὴν σταθεράν τους θέλησιν περὶ ἀναθεματισμοῦ τοῦ Θεοδώρου.

34. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 13, 5.

35. Ἐννοοῦνται τὰ ἀρχεῖα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὰ ὁποῖα φαίνεται, ἀπεθησαυρίζοντο τὰ πάντα μετὰ πολλῆς προσοχῆς.

36. Εἶναι ὄντως θλιβερά ἡ μέθοδος, μὲ τὴν ὁποῖαν οἱ αἰρετικοὶ ψάχνουν διὰ τὴν ἀλήθειαν. Ἐπ' αὐτοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες παρατηροῦν, ὅτι εἰς τὰς αἰρέσεις ὁδηγεῖ μία ψυχοπαθολογικὴ κατάσταση ποῦ προκαλεῖ νοσηράν, ὄχι ὑγιᾶ, πνευματικὴν ζωὴν. Ἡ παρατήρησις αὕτη τῶν ἁγίων Πατέρων εἶναι ὄχι μόνον βαθυτάτη ἀλλὰ καὶ ἔχει ἱστορικῶς δικαιωθῆ πλήρως καὶ ἀπολύτως. Ἐτοί ἡ αἵρεσις δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς μία ψυχοπαθολογικὴ κατάσταση καταληψίας ἀπὸ ἐμμόνους ἰδέας (ιδιῶς τους), τὰς ὁποίας οἱ αἰρετικοὶ φαντάζονται ὅτι ἀνευρίσκουν εἰς τὰς Θείας Γραφὰς καὶ εἰς τὰ συγγράμματα τῶν ἁγίων.

37. Βλ. ἐν Πράξ. Ε' § 11, 1-12.

Ἀνάλογον οικονομίαν μπορεί νά εὔρη, κανείς καί εἰς τήν ἁγίαν Γραφήν, ὅπου βλέπομεν, ὅτι κάτι ἀνάλογον ἔκαμε καί ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν ἀρχήν τοῦ κηρύγματός του, ὅτε χάριν τῶν Ἑβραίων περιέτεμε τόν Τιμόθεον, διά νά μπορέσῃ μέ τήν οικονομίαν καί συγκατάβασιν αὐτήν νά ὁδηγήσῃ αὐτούς εἰς τό τέλειον. Ἀλλά καί διά τόν ἴδιον λόγον πάλιν, μετὰ ἀπό ὀλίγον καιρόν ἀπαγορεύων τήν περιτομήν, ἔγραφεν εἰς τοὺς Γαλάτας τά ἑξῆς: «Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι, ἐάν περιτέμνησθε, Χριστός ὑμᾶς οὐδέν ὠφελήσει».

Διεπιστώσαμεν ἀκόμη, ὅτι καί οἱ ὁπαδοί τοῦ Θεοδώρου ἔκαμαν, ὅ,τι συνήθως κάνουν ὅλοι οἱ αἰρετικοί. Ὅτι δηλαδή ἀπεμόνωσαν ἀπό τά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων φράσεις τινάς καί συναποτελέσαντες ἀπό αὐτάς κείμενα νόθα, ἐδημοῦργησαν μίαν πλαστήν ἐπιστολήν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, μέ τή ὁποίαν καί -ὡσάν μέ μαρτυρίαν... Πατέρων- προσπαθοῦν νά ἀπαλλάξουν ἀπό τό ἀνάθεμα τόν ὡς ἄνω ἄσεβῃ Θεόδωρον! Ἀλλά καί εἰς τά κείμενα αὐτά, καί ἀπό αὐτά τά ἴδια, ἐγινε φανερόν, ποία εἶναι ἡ ἀλήθεια· καθ' ὅσον, ὅταν ἀφ' ενός μέν τά κείμενα αὐτά ἀνεγνώσθησαν ἐντός τῆς ἀκολουθίας τῶν συμφραζομένων, προηγουμένων καί ἐπομένων, ἀφ' ἑτέρου δέ ἐγινε σύγκρισίς τους μέ τά γνήσια, διεπιστώθη πλήρως τό ψεῦδος τῆς νοθείας. Δι' αὐτό καί ἡμεῖς, εἰς ὅλους ἐκείνους πού λέγουν πράγματα τόσον μάταια, λέγομεν τό τῆς Γραφῆς: «πεποίθασιν ἐπὶ ματαίοις· καί λαλοῦσι κενά· ὅτι κύουσι πόνον καί τίκτουσιν ἀνομίαν, ἰσθὼν ἀράχνης ὑφαίνοντες».

19. Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ ὠμλήσαμεν περὶ τοῦ Θεοδώρου καί τῆς ἀσεβείας του, ἐνομίσσαμεν, ὅτι ἔπρεπε πρὸς ἱκανοποίησιν ἐκείνων πού θά τά διαβάζουν³⁸, νά ἀναγνωσθοῦν καί συμπεριληφθοῦν εἰς τά Πρακτικά πού ἐκρατήσαμεν, ὀλίγα καί ἀπό ἐκεῖνα πού εἶχεν ἀσεβῶς γράψῃ ὁ Θεοδώρητος^{38α} κατὰ τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως, τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καί τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης Συνόδου, καθὼς καί γύρω ἀπό μερικά ἄλλα πού εἶχε γράψῃ πρὸς ὑπεράσπισιν τοῦ Θεοδώρου καί τοῦ Νεστορίου τῶν αἰρετικῶν,

38. Σαφῆς ἐξήγησις, διατί εἰς τά Πρακτικά τῆς Συνόδου αὐτῆς κατεχωρίσθησαν πολλά κείμενα. Εἰς τά πρακτικά ἄλλων συνόδων αὐτό ἐγένετο μετὰ περισσοτέρας φειδοῦς. Ἡ παράθεσις ἔχει σκοπὸν ὄχι ἐπιστημονικόν, ἀλλὰ θεολογικόν-ποιμαντικόν.

38α. Βλ. ἐν Πράξ. Ε', § 17, Α' -ΙΔ'.

ὥστε νά γίνεται ἀντιληπτόν, ὅτι ἀφορίζονται καί ἀναθεματίζονται.

20. Τρίτον, ἡ ἐπιστολή, διά τήν ὁποίαν λέγεται ὅτι ἐγράφη ὑπὸ τοῦ Ἰβᾶ πρὸς τόν Μᾶριν τόν Πέρσην. Ἀφοῦ καί αὐτὴ μᾶς εἶχε δοθῇ πρὸς μελέτην, καταλάβαμεν, ὅτι ἔπρεπε νά ἀναγνωσθῇ καί αὐτή. Ἀλλά καί μόνον μέ μίαν ἀπλὴν πρώτην ἀνάγνωσίν της ἐγινεν ἀμέσως εἰς ὅλους καταφανής ἡ ἀσέβεια, τήν ὁποίαν εἶχαν παρεμβάλει^{38β} εἰς αὐτήν.

21. Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ αὐτά, καί ἀφοῦ ἡ ἔρευνα εἶχε προχωρήσει μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου, θά ἔπρεπε βεβαίως νά προεβίναμεν εἰς τήν καταδίκην καί τόν ἀναθεματισμὸν τῶν προειρημένων Τριῶν Κεφαλαίων. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ ὑπέρμαχοι Θεοδώρου καί Νεστορίου, τῶν ἀσεβῶν, ἐμηχανεῦντο μέ πολλοὺς τρόπους τήν ἐπικύρωσιν τόσον τῶν προσώπων ὅσον καί τῆς ἀσεβείας τους, καί ἰσχυρίζοντο ὅτι τάχα ἡ ἀσεβής αὐτὴ ἐπιστολή, πού ἐπαινεῖ καί ὑπερασπίζεται τόν Θεόδωρον καί τόν Νεστόριον καί τήν ἀσέβειάν τους, ἐγινε τάχα δεκτὴ ἀπὸ τήν ἐν Χαλκηδόνι ἁγίαν Σύνοδον, ἐνομίσσαμεν, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητον νά καταδείξωμεν, ὅτι ἡ ἁγία Σύνοδος ἦτο ἐξ ὁλοκλήρου ἐλευθέρᾳ ἀπὸ τῆς ἀσέβειας πού περιέχει ἡ ἐπιστολή, ἀφοῦ μάλιστα ἐκεῖνοι, πού ἰσχυρίζονται τοῦτο, ἐνεργοῦν ὄχι ἀπὸ ἀγάπην διά τήν Σύνοδον αὐτήν, ἀλλὰ μέ τόν σκοπὸν νά προσδώσουν μέ τό ὄνομά της κύρος εἰς τήν ἀσέβειάν τους³⁹.

22. Καί πράγματι. Εἰς τά Πρακτικά της εἶναι φανερόν, ὅτι ὁ Ἰβᾶς εἶχε καί παλαιότερον κατηγορηθῇ διά τήν ἰδίαν αὐτὴν ἀσέβειαν, πού περιλαμβάνεται εἰς τήν ἐπιστολήν του, πρῶτον⁴⁰ μέν εἰς τὴν ἁγίαν μνήμην ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλον, ἐν συνεχείᾳ δέ εἰς τὸν εὐσεβοῦς μνήμης Θεοδόσιον καί τὸν μετὰ τὸν Πρόκλον κατασταθέντα ἐπίσκοπον (Κωνσταντινουπόλεως) Φλαβί-

38β. Ἡ Ε' Σύνοδος ἐδέχθη, ὅτι ἡ ἐπιστολή οὕσα γνησία ἐνοθεύθη. Κατὰ ταῦτα εἶναι τοῦλάχιστον κωμικὴ ἡ εἰρωνικὴ παρατήρησις τῶν Ed. Schwartz καί S. Helmer, ὅτι αἱ δογματικαὶ ἀποφάσεις τῆς Ε' Συνόδου καί συγκεκριμένως τό ΙΔ' Κεφάλαιον περιέχουν «ἀναληθείας», ἀφοῦ ὁμολοῦν περὶ ἐπιστολῆς «λεγομένης» τοῦ Ἰβᾶ, ἐνῶ ἡ ἐπιστολή εἶναι τοῦ Ἰβᾶ. Δείχνει τὴν προχειρότητα τῶν μελετῶν τῶν μεγάλων ἐρευνητῶν καί τό φιλόμωμον αὐτῶν φρόνημα (S. Helmer, ἔ.α. σελ. 76).

39. Τὰ λόγια αὐτά μᾶς δείχνουν σαφῶς, ποία σκοπιμότης ὑπηγόρευσε τὴν τόσον διεξοδικὴν διερεύνησιν τῶν θεμάτων τῶν συναφῶν μέ τήν ἐπιστολήν Ἰβᾶ, εἰς τήν ὁποίαν ἀφιερῶθη ὁλόκληρος ἡ ΣΤ' Πράξις.

40. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' § 7, 1.

ανόν⁴¹, οι οποίοι και ανέθεσαν την διερεύνηση της υποθέσεως εις τούς Φώτιον επίσκοπον Τύρου και Ευστάθιον επίσκοπον Βηρυτου.

Ἀλλά και μετ' ὀλίγον ἐθεωρήθη και πάλιν ὁ Ἰβας ἐνοχος και ἐξεβλήθη τῆς ἀρχιερωσύνης⁴².

23. Μετά ἀπό αὐτά, πῶς τολμοῦν μερικοὶ και λέγουν, ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος ἐδέχθη τὴν ἀσεβῆ αὐτὴν ἐπιστολήν, τὴν ἐντελῶς και ἐξ ὁλοκλήρου ἀντίθετον πρὸς τὰ περὶ Πίστεως ὁρισθέντα ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω τριῶν ἁγίων Συνόδων, τὰς ὁποίας ἡ ἁγία Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος ἀκολουθεῖ κατὰ πάντα⁴³.

24. Παρὰ ταῦτα, διὰ νὰ μὴ μείνῃ οὐδ' ἡ ἐλαχίστη πρόφασις εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι προσάπτουν τέτοιου εἴδους μομφὰς εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος, ἐκρίναμεν ὅτι ἐπεβάλλετο νὰ ἀναγνωσθοῦν τὰ Πρακτικά τῶν Συνόδων Πρώτης τῆς Ἐφέσου και Χαλκηδόνος τὰ σχετικὰ πρὸς τὰς ἐπιστολάς τοῦ ἁγίας μνήμης Κυρίλλου και τοῦ ὁσίας μνήμης Λέοντος, πάπα τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης. Ἀφοῦ λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ διεπιστώσαμεν, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παίρνη κανεὶς κάτι μὲ νόημα διαφορετικὸν ἀπὸ ἐκεῖνο μὲ τὸ ὁποῖον τὸ ἔχει κάποιος γράψῃ⁴⁴, ἂν δὲν ἔχη προηγουμένως ἀποδείξῃ ὅτι αὐτὸ εἶναι σύμφωνον μὲ τὴν ὀρθὴν Πίστιν τῶν ἁγίων Πατέρων, μετὰ ἀπὸ τὴν σχετικὴν συζήτησιν ἀπεφασίσαμεν νὰ ἀναγνωσθῇ και ὁ περὶ Πίστεως Ὅρος τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδὸνι Συνόδου και νὰ ἀντιπαραβληθῇ⁴⁵ τὸ περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς μὲ τὸ περιεχόμενον τοῦ Ὅρου.

25. Τοῦτου δὲ γενομένου ἀπεδείχθη ὅτι ἡ ἐπιστολή εἶναι ἐξ

41. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' § 7,2.

42. Ἰσως ἐνταῦθα γίνεται ἀναφορά εἰς τὴν ὑπὸ τῆς Ληστρικῆς Συνόδου καθαιρέσιν τοῦ Ἰβᾶ (βλ. J. Flemming, ἑ.ἀ. σελ. 61-69).

42α. Μὲ τὴν παράγραφον αὐτὴν καταδικάζεται ὁ πάπας Βυῖλιος και οἱ δυτικοὶ «νεστοριανοί», ποὺ ἐφρόνουν, ὅτι ἡ ἁγία Σύνοδος Χαλκηδόνος εἶχε δεχθῇ τὴν ἐπιστολήν Ἰβᾶ.

42β. Ἐνταῦθα ἡ Σύνοδος καταδικάζει σαφέστατα τὴν λεγόμενὴν «νεοπατερικήν» ἐρμηνείαν τῶν ἁγίων πατέρων, και τὴν λεγόμενὴν «ἀπομύθευσιν» τῶν ἁγίων Γραφῶν. Ὅσοι ἀποδέχονται τὰς δύο αὐτὰς νόθους θεολογικὰς τάσεις «τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτουσι», τῷ διὰ τῆς Συνόδου ταύτης λαλήσαντι. Σημειωτέον δὲ ὅτι ἡ καταδικὴ αὐτὴ δὲν ἐγένετο διὰ τῆς ἀποφάνσεως πατέρων τινῶν ἀλλὰ διὰ τῆς Ψήφου αὐτῆς, δηλ. διὰ τοῦ δογματικοῦ τῆς Ὁρου.

43. Ἐνταῦθα ἔχομεν σαφεστάτην μαρτυρίαν τοῦ λόγου, διὰ τὸν ὁποῖον ἀνεγνώσθησαν κατὰ τὴν ΣΤ' Πράξιν αἱ δογματικαὶ ἐπιστολαὶ τῶν ἁγίων Κυρίλλου, Κελεστίνου και Λέοντος και ὁ Ὅρος τῆς ἐν Χαλκηδὸνι Συνόδου.

ὁλοκλήρου ἀντίθετος πρὸς τὸ περιεχόμενον τοῦ Ὅρου. Διότι ὁ μὲν Ὅρος συμφωνεῖ μὲ τὰς περὶ τῆς μιᾶς και τῆς αὐτῆς πίστεως ἀποφάσεις και τῶν τριακοσίων δέκα και ὀκτὼ και τῶν ἑκατὸν πενήτηκοντα και τῶν ἐν Ἐφέσῳ τὸ πρῶτον συνελθόντων ἁγίων Πατέρων, ἐνῶ ἡ ἀσεβὴς ἐκείνη ἐπιστολή περιέχει ὅλας τὰς βλασφημίας τῶν αἵρετικῶν Θεοδώρου και Νεστορίου, τοὺς ὁποίους και ὑπερασπίζεται και θεωρεῖ «διδασκάλους», ἐνῶ ἀντιθέτως τοὺς ἁγίους Πατέρας ἀποκαλεῖ αἵρετικούς⁴⁴.

26. Καθιστῶμεν δὲ εἰς ὅλους γνωστὸν και τοῦτο, ὅτι δηλ. δὲν ἐπετρέψαμεν εἰς τοὺς ἑαυτοὺς μας νὰ παραλείψωμεν τίποτε ἀπὸ τὰς διαλαλίας τοῦ ἐνός ἢ τοῦ ἄλλου, ἀπὸ ἐκείνους, τοὺς ὁποίους χρησιμοποιοῦν οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Θεοδώρου και τοῦ Νεστορίου, ἀφοῦ ἐθέσαμεν και αὐτοὺς και ὅλας τὰς ἄλλας διαλαλίας ἐπὶ τάπητος⁴⁵, και ἐξητάσαμεν τὸ περιεχόμενόν τους, διεπιστώσαμεν, ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες δὲν ἐπέτρεψαν εἰς ἑαυτοὺς νὰ δεχθοῦν τὸν περὶ οὗ ὁ λόγος Ἰβᾶν⁴⁶, εἰ μὴ μόνον ἀφοῦ προηγουμένως ἀπήτησαν παρ' αὐτοῦ νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν Νεστόριον και τὰ ἀσεβῆ δόγματά του, τὰ ὁποῖα ἡ ἐπιστολή αὐτὴ ὑπερασπίζει. Ἐκαμὲν δὲ τοῦτο ὄχι μόνον οἱ ἄλλοι εὐλαβέστατοι ἐπίσκοποι τῆς προειρημένης ἁγίας Συνόδου, ἀλλὰ και ἐκεῖνοι οἱ δύο⁴⁷, τὰς διαλαλίας τῶν ὁποίων προσπαθοῦν μερικοὶ ὡς γνωστὸν, νὰ ἐπωφεληθοῦν. (Τὸ ἴδιο ἄλλωστε εἶχαν κάμει και προκειμένου περὶ τοῦ Θεοδωρήτου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον εἶχον ἀπαιτηθεῖ νὰ ἀναθεματίσῃ ἐκεῖνα διὰ τὰ ὁποῖα κατηγορεῖτο). Ἀφοῦ λοιπὸν ἐκεῖνοι δὲν ἐπέτρεψαν εἰς ἑαυτοὺς νὰ δεχθοῦν τὸν Ἰβᾶν, εἰμὴ μόνον ἀφοῦ προηγουμένως κατεδίκασε τὴν εἰς τὴν ἐπιστολήν του περιεχομένην ἀσέβειαν και ὑπέγραψε τὸν περὶ Πίστεως Ὅρον τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδὸνι Συνόδου, πῶς αὐτοὶ ἀποτολμοῦν και μᾶς λέγουν, ὅτι ἡ ἀσεβὴς αὐτὴ ἐπιστολή ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς ἁγίας ἐκείνης Συνόδου;

Ἄλλ', ὡς λέγει ἡ Γραφή· «τίς μετοχὴ δικαιοσύνης και ἀνομίας; ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς

44. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' § 26,2-3 και σημ. 162-165.

45. Βλ. ἐν Πράξ. ΣΤ' § 7,6-15.

45α. Περὶ τοῦ πῶς οἱ Πατέρες ἐδέχθησαν τὸν Ἰβᾶν ἰδὲ ἐν Πράξ. ΣΤ', σημ. 31. 49. 50.

46. Δηλ. οἱ Εὐνόμιος Νικομηδείας (Πράξ. ΣΤ. § 12-13) και Ἰουβενάλιος Ἱεροσολύμων (Πράξ. ΣΤ', 9 § και 12).

Βελίαν; ἢ τίς μερίς πιστῶ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῶ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων»;

27. Ἀφοῦ λοιπὸν ἀνεγνώσθησαν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὅλα μας τὰ Πρακτικά⁴⁷, ὁμολογοῦμεν καὶ πάλιν, ὅτι:

Ἀποδεχόμεθα τὰς ἁγίας τέσσαρας Οἰκουμενικὰς Συνόδους, ἡτοι, τὴν ἐν Νικαίᾳ, τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει, τὴν ἐν Ἐφέσῳ τὸν πρῶτον, καὶ τὴν ἐν Χαλκηδόνι. Καὶ ὅλα, ὅσα ἐκεῖναι ὥρισαν περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως, καὶ ἡμεῖς καὶ ἐκηρύττομεν καὶ κηρύττομεν. Καὶ ὅσους δὲν δέχονται αὐτάς, θεωροῦμεν ἀπεξενωμένους ἀπὸ τὴν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν.

Κατακρίνομεν δὲ καὶ ἀναθεματίζομεν πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασιν αἰρετικοῖς, τοῖς κατακριθεῖσι καὶ ἀναθεματισθεῖσι παρὰ τῶν εἰρημένων ἁγίων τεσσάρων Συνόδων καὶ ἀπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ Θεόδωρον τὸν γενόμενον ἐπίσκοπον Μοψουεστίας καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα, καὶ τὰ ἀσεβῶς συγγραφέντα παρὰ ΘεοδοWRῆτου κατὰ τὴν ὀρθτῆς πίστεως καὶ τῶν Δώδεκα Κεφαλαίων τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἁγίας πρώτης Συνόδου, καὶ ὅσα ὑπὲρ συνηγορίας Θεοδῶρου καὶ Νεστορίου αὐτῷ γέγραπται. Καὶ πρὸς τοῦτοις ἀναθεματίζομεν καὶ τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην παρὰ Ἰβᾶ γεγραφθεῖσα πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην τὴν ἀρνούμενην τὸν Θεὸν Λόγον ἐκ τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Θεοτόκου σαρκωθέντα ἄνθρωπον γεγενῆσθαι, καὶ τὸν θεσπέσιον Κύριλλον ὡς αἰρετικὸν διαβάλλουσιν, καὶ μεμφομένην μὲν τὴν ἐν Ἐφέσῳ πρώτην ἁγίαν Σύνοδον ὡς χωρὶς κρίσεως καὶ ζητήσεως Νεστόριον καθελοῦσαν, καὶ τὰ Δώδεκα Κεφάλαια τοῦ μακαρίου Κυρίλλου διαπτύουσιν, ἐκδικοῦσαν δὲ τὸν Νεστόριον καὶ Θεόδωρον καὶ τὰ θεοστυγῆ αὐτῶν συγγράμματα τε καὶ δόγματα⁴⁸.

47. Ἡ ἀνάγνωσις καὶ ἐπικύρωσις τῶν Πρακτικῶν εἰς τὴν Ε' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἔγινε μὲ τὴν μεγαλυτέραν δυνατὴν προσοχὴν καὶ ἐπισημότητα. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἐκάστης νέας συνεδρίας ἀνεγινώσκοντο τὰ πρακτικά ὅλων τῶν προηγουμένων συνεδριῶν-Πράξεων. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Η' Πράξεως (§ 3) ἀνεγνώσθησαν τοὐλάχιστον αἱ Πράξεις Γ', Δ', Ε', ΣΤ', Ζ'. Ἐδῶ, ἡτοι ἐν § 4,27 ἔχομεν σαφὴ μαρτυρίαν, ὅτι ἀνεγνώσθησαν τὰ πρακτικά ὅλων τῶν πράξεων διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν. Εἶναι ὅντως ἐκπληκτικὴ ἡ σοβαρότης, μὲ τὴν ὁποίαν εἰργάζοντο οἱ ἅγιοι Πατέρες κατὰ τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους.

48. Ἀπὸ τὴν φράσιν αὐτὴν διδασκόμεθα ὅτι, ὅποιοι καθ' οἰονδήποτε τρόπον κακολογῇ τὸν ἅγιον Κύριλλον ἢ ὅποιονδήποτε ἄλλον ἅγιον ἢ τὰς Συνόδους, καθὼς καὶ ὅποιοι καθ' οἰονδήποτε τρόπον ὑπερασπίζεται αἰρετικόν, παρ' ὅτι πιστεύει,

μακαρίου Κυρίλλου διαπτύουσιν, ἐκδικοῦσαν δὲ τὸν Νεστόριον καὶ Θεόδωρον καὶ τὰ θεοστυγῆ αὐτῶν συγγράμματα τε καὶ δόγματα.⁴⁸

Ἀναθεματίζομεν λοιπὸν τὰ ὡς ἄνω Τρία Κεφάλαια, ἡτοι τὸν ἀσεβῆ Θεόδωρον Μοψουεστίας μετὰ τῶν ἄνομολογῆτων συγγραμμάτων του, τὰ ἀσεβῶς γραφέντα ἔργα τοῦ ΘεοδοWRῆτου, καὶ τὴν ἀσεβῆ ἐκείνην ἐπιστολὴν, τὴν ἀποδιδόμενην εἰς τὸν Ἰβαν,^{48α} καθὼς καὶ τοὺς ὑπερασπιστας τους, δηλ. ὅλους ἐκεῖνους οἱ ὅποιοι ἢ ἐγραψαν ἢ γράφουν πρὸς ὑπεράσπισίν τους, ἢ -ἔστω- τολμοῦν καὶ λέγουν ὅτι εἶναι ὀρθόδοξοι⁴⁹, ἢ καὶ καθ' οἰονδήποτε τρόπον ὑπερασπίζονται αὐτά, ἢ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπεραμύνωνται τῆς ἀσεβείας τους ἐπ' ὀνόματι τάχα τῶν ἁγίων Πατέρων ἢ τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος.

28. Καὶ ἀφοῦ ὥρισamen αὐτά μὲ κάθε ἐπιμέλειαν, - ἔχοντες εἰς τὸν νοῦν μας τὰς περὶ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ἐπαγγελίας Ἐκείνου, ποὺ εἶπε ὅτι: «Πῦλαι ἄδου⁵⁰, δηλ. αἱ τῶν αἰρετικῶν θανατηφόροι γλώσσαι, οὐ κατισχύουσιν αὐτῆς», καὶ ἐνθυμούμενοι ἅπ' ἐνός μὲν τὴν διὰ τοῦ Ὡσηέ γενομένην προφητείαν, ὅτι «καὶ μνηστεύσομαι σε ἐμυτῶ ἐν πίστει» καὶ ἐπιγνώσει τὸν Κύριον», καὶ ἅπ' ἐτέρου τὰς ἀχαλινώτους γλώσσας τῶν αἰρετικῶν καὶ τὰ ἀσεβέστατα συγγράμματα τους, καὶ συγκαταριθμοῦντες τοὺς αἰρετικούς, ποὺ ἐπέμειναν εἰς τὴν ἀσέβειάν τους μέχρι καὶ τὸν θάνατόν τους, μὲ τὸν πατέρα τοῦ ψεύδους, τὸν Διάβολον, - ἅς εἴπωμεν πρὸς αὐτούς: «Ἴδου πάντες ὑμεῖς ὡς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα» πορευεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ φλογί, ἢ ἐξεκαύσατε».

29. Ἡμεῖς δὲ, ἔχοντες τὴν ἐντολὴν νὰ παρηγοροῦμεν τὸν λαόν τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ὀρθτὴν διδασκαλίαν καὶ νὰ λαλοῦμεν εἰς τὴν

φρονεῖ καὶ ζῇ ὀρθοδόξως, κατακρίνεται καὶ καταδικάζεται. «Ὁ τὴν ἐπιστολὴν ἐκδικῶν τὴν τὸν ἅγιον Κύριλλον αἰρετικὸν καλοῦσαν καὶ τὴν ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδον ἐκβάλλουσιν φανερώς Νεστόριον καὶ τὴν αὐτοῦ ἀσέβειαν δέχεται» (Ἰουστινιανοῦ Ἐπιστολή, Mansi 9, 625 B').

48α. Εἶναι σαφές ὅτι ὁ μὲν Θεόδωρος ἀναθεματίζεται καὶ προσωπικῶς, ἐνὼ τῶν ΘεοδοWRῆτου καὶ Ἰβᾶ κατακρίνονται μόνον ἔργα καὶ ἰδέαι τινές ἄλλ' ὅχι καὶ τὰ πρόσωπα.

49. Βλ. κατωτέρω καὶ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ ιδ' ἀναθεματισμοῦ.

50. Τὴν ἐρμηνείαν αὐτὴν τοῦ Ματθ. 16, 18 εὖ νοοῦν ἢ ἀποδέχονται ἐξ ὁλοκλήρου καὶ οἱ ἅγιοι Κύριλλος, Θεοφύλακτος, καὶ ἄλλοι. Βλ. καὶ ἀνωτέρω ἐν Πράξ. Η' § 4,15 τὸ ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, καθὼς καὶ ἐν τῷ Μηναιῷ Ἰουνίου ΚΘ' σιχηρόν ἰδιόμελον ψαλλόμενον εἰς τὴν διάδοσιν τοῦ ἁγίου Ἐλαίου: «Χριστὸς ἡ πέτρα, τῶν Ἀποστόλων πρόκριτε, διὰ σοῦ ἐν ἑαυτῷ τὴν Ἐκκλησίαν ἐθεμελίωσεν, ἥς πῦλαι ἄδου οὐ κατισχύουσιν, αἰρετικῶν γλωσσασαλίαν».

καρδίαν τῆς Ἱερουσαλήμ, δηλ. τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, σπεύδω-
μεν μέ τὴν προθυμίαν ποῦ πρέπει, νὰ σπεύδωμεν ἐν δικαιοσύνῃ· καί,
ὡς τρώγοντες τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς καὶ φωτίζοντες δι' ἑαυτῶν, τὸ
φῶς τῆς γνώσεως τὸ πηγάζον ἀπὸ τῆς Θείας Γραφῆς καὶ τὴν
διδασκαλίαν τῶν Πατέρων, ἐνομίσαμεν ὅτι ἦτο ἀπαραίτητον νὰ
συνοψίσωμεν καὶ τὸ κήρυγμα τῆς ἀληθείας ἀλλὰ καὶ τὴν καταδίκην
τῶν αἵρετικῶν καὶ τῆς ἀσεβείας τους εἰς τὰ ἐξῆς Κεφάλαια.

[Κεφάλαια Δογματικά^{50α}]

Α. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος
μίαν φύσιν, ἤτοι οὐσίαν, μίαν τε δύναμιν καὶ ἐξουσίαν, Τριάδα
ὁμοούσιον, μίαν Θεότητα ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, ἡγουν προσώποις,
προσκυνουμένην, – ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω⁵¹. Εἰς γὰρ Θεὸς καὶ
Πατήρ, ἐξ' οὗ τὰ πάντα· καὶ εἰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι' οὗ τὰ
πάντα· καὶ ἐν Πνεῦμα ἁγίον, ἐν ᾧ τὰ πάντα.

Β. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι τὰς δύο
γεννήσεις⁵², τὴν τε πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀχρόνως καὶ

50α. Ἐχομεν ἐπανειλημμένως τονίσει ὅτι ἡ Ε' Σύνοδος συνεκροτήθη, διὰ νὰ
καταδικάσῃ τὴν παρερμηνείαν τοῦ Ὄρου τῆς Χαλκηδόνος ὑπὸ τῶν δυτικῶν
ὁπαδῶν τοῦ «αὐστηροῦ χαλκηδονισμοῦ». Καὶ αὐτὸ κάνει μέ τὰ ΙΑ' Κεφάλαιά της.
Ἐπισημαίνει, πῶς ἐρμηνευόμενοι οἱ θεολογικοὶ ὅροι τῆς Συνόδου καὶ τῶν ἁγίων
πατέρων ἐκφράζουν τὸ ὀρθὸν δόγμα καὶ φρόνημα, καὶ πῶς νοοῦμενοι ὡδηγοῦν εἰς
νεστοριανισμόν ἢ μονοφυσισμὸν. «Φασὶν οἱ ἅγιοι πατέρες, μὴ χρῆναι τὴν λέξιν
γυμνὴν καὶ κακοῦργως ἐξετάζειν. ἀλλὰ τῇ εὐσεβεὶ διανοίᾳ προσέχειν τοῦ
γράφοντος». (Φωτίου Βιβλιοθήκη, R. Henry IV, σελ. 143). Ἡ Ε' Σύνοδος
κατηγορήθη ὅτι εἶναι μονομερῶς καὶ εἰς βαθμὸν ἀνεπίτρεπτον κυριλική
(ultracyrillienne). Ὅμως δὲν ἐπετρέπετο νὰ γίνῃ κάτι ἄλλο. Αἱ Σύνοδοι Γ' καὶ Δ'
ἦσαν κυριλικαί. Καὶ οἱ ὀρθόδοξοι πατέρες εἶχον ὁμολογήσει, ὅτι «ἡμεῖς ὡς
Κυρίλλος πιστεύομεν. Κυρίλλου αἰωνία μνήμη». «Καὶ τίς ἂν εἴη μεγαλοφωνότερος
ἢ ἁξιοπρεπέστερος Κυρίλλου, Κύριλλον ἐρμηνεύσαι· καὶ τὸ αὐτοῦ φρόνημα
καθαρόν καὶ ἀκατήλεuton αἱρετικῆς ἐπιμειξίας παραστήσαι»: (Φωτίου Βιβλιοθήκη
230 R. Henry VIII, σελ. 17).

51. Τονίζεται ὅτι ἐπὶ τῆς ἁγίας Τριάδος α) ὁ ὅρος «φύσις» δηλοῖ ὅ,τι καὶ ὁ ὅρος
«οὐσία». β) αἱ ἐνέργειαι εἶναι τῆς μιᾶς φύσεως καὶ ὄχι τῶν προσώπων. Κατὰ ταῦτα
ὁ Θεὸς Λόγος ἔχει τὴν αὐτὴν οὐσίαν καὶ τὰς αὐτὰς ἐνεργείας μέ τὸν Πατέρα καὶ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ δὲν δύναται νὰ τραπῇ, λόγῳ τῆς ἐνανθρωπήσεως, οὔτε ὡς πρὸς
τὴν οὐσίαν οὔτε ὡς πρὸς τὰς ἐνεργείας.

52. Ἐλέγχεται ἡ ἀσέβεια τοῦ Θεοδώρου, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐγεννήθη μόνον
ἅπαξ, ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀχρόνως, ἀφοῦ κατὰ τὴν ἡθικοδεοντολογικὴν ἀρχὴν τοῦ

ἀσωμάτως, τὴν τε ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τοῦ αὐτοῦ κατελθόντος
ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντος ἐκ τῆς ἁγίας ἐνδόξου Θεοτόκου
καὶ ἀειπαρθένου^{52α} Μαρίας καὶ γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς, – ὁ τοιοῦτος
ἀνάθεμα ἔστω.

Γ. Εἴ τις λέγει ἄλλον⁵³ εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον τὸν θαυματουργή-
σαντα καὶ ἄλλον τὸν Χριστὸν τὸν παθόντα, ἢ τὸν Θεὸν Λόγον
συνεῖναι λέγει τῷ Χριστῷ γενομένῳ ἐκ γυναικός, ἢ ἐν αὐτῷ εἶναι ὡς
ἄλλον ἐν ἄλλῳ, ἀλλ' οὐχ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα,
καὶ τοῦ αὐτοῦ τὰ τε θαύματα καὶ τὰ πάθη, ἅπερ ἐκουσίως ὑπέμεινε
σαρκί, – ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

Δ. Εἴ τις λέγει κατὰ χάριν, ἢ κατὰ ἐνέργειαν, ἢ κατὰ ἀξίαν, ἢ
κατὰ ἰσοτιμίαν, ἢ κατὰ αὐθεντίαν, ἢ ἀναφοράν, ἢ σχέσιν, ἢ δύναμιν,
τὴν ἔνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς ἄνθρωπον γεγενῆσθαι, ἢ κατὰ
εὐδοκίαν⁵⁴, ὡς ἀρεσθέντος τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τοῦ
εὐ καὶ καλῶς δόξει αὐτῷ περὶ αὐτοῦ, καθὼς Θεόδωρος μαινόμενος

ἀκαλλοῦς καὶ ἀπρεποὺς «ὑπὸ ἀνθρώπου Θεὸν τεχθῆναι ἀδύνατον»: «Non tamen
existimandum est nobis Deum de Virgine natum esse. Deus ex Deo, natus ex Virgine eo,
quod est in templo nato. sed non per se natus est Deus Verbum (P.G. 66, 997).

52α. Πρὸς κατασχίνην τῶν ἀθεολογῶν «θεολόγων», ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι
τὸ ἀειπάρθενον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰσῆλθῃ εἰς τὴν πίστιν ὑπὸ τοῦ
Ἰουστινιανοῦ καὶ τῆς Ε' Συνόδου, παραθέτομεν τὴν ἐκόλουθον ρῆσιν ἀπὸ τῶν
προσφωνητικῶν τῆς Δ' Συνόδου (451 μ.Χ.) πρὸς τὸν ἀοιδίμον ἐν ἁγίοις βασιλέα
Μαρκιανόν· «πῶς Θεοτόκος· διὰ τὸν τὴν Παρθενίαν καὶ μετὰ τὴν κύησιν
χαρισιάμενον» (Mansi 7. 461 c καὶ A.C.O. 2,1. 3 σελ. 112 [471]).

53. Ἐν Χριστῷ ἔχομεν δύο φύσεις (ἄλλο καὶ ἄλλο), ἀλλὰ ὄχι δύο πρόσωπα
(ἄλλος καὶ ἄλλος). Τὰ τε πάθη καὶ θαύματα εἶναι ἑνός· τοῦ Ἐνσαρκωθέντος
Λόγου. Βλ. σχετικῶς ἐν Πράξ. Δ' κεφ. Α', Η', ΙΘ' καὶ ἄλλα.

54. Ἡ κατὰ χάριν, ἢ κατὰ εὐδοκίαν ἔνωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου μέ τὸν ἄνθρωπον
Ἰησοῦν, ὡς ἀρεσθέντος αὐτῷ, εἶναι ἡθικῆς μορφῆς. Καὶ ἀπορρίπτεται. «Ἡ κατὰ
εὐδοκίαν τῶν φύσεων ἔνωσις, λέγει ὁ Θεόδωρος, μίαν ἀμφοτέρων τῷ τῆς
ὁμωνομίας λόγῳ ἐργάζεται τὴν προσηγορίαν, τὴν θέλησιν, τὴν ἐνέργειαν, τὴν
αὐθεντίαν, τὴν δυναστείαν, τὴν δεσποτείαν, τὴν ἀξίαν, τὴν ἐξουσίαν, μηδενὶ τρόπῳ
διακρινόμενον, ἑνός ἀμφοτέρων κατ' αὐτὴν προσώπου καὶ γενομένου καὶ
λεγομένου» ('Ἐπ. πρὸς Δόμνον, P.G. 66, 1012). Ἡ τελεία αὕτη ταῦταις ἐνεργειῶν
ἐπῆλθε μετὰ τὴν ἀνάστασιν καὶ εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν· ἐνῷ μέχρι τότε ὁ Θεὸς
Λόγος ἀπλῶς παρῶρα καὶ ἐρῶντι τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν πρὸς κατόρθωσιν τῶν
ἀγαθῶν (P.G. 66, 975-980). Τέλος ἀποσαφηνίζεται ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου «ἔνωσις»,
ἀπὸ πλεονεξίας ὀρθοδόξου, ἀπολιναριστικῆς καὶ μονοφυστικῆς.

λέγει, ἢ κατὰ ὁμωνυμίαν, καθ' ἣν οἱ νεστοριανοὶ τὸν Θεὸν Λόγον Ἰησοῦν Χριστὸν καλοῦντες, καὶ τὸν ἄνθρωπον κεχωρισμένως Χριστὸν καὶ υἱὸν ὀνομάζοντες, καὶ δύο πρόσωπα προφανῶς λέγοντες, κατὰ μόνην τὴν προσηγορίαν καὶ τιμὴν καὶ ἀξίαν καὶ προσκύνησιν καὶ ἐν πρόσωπον καὶ ἓνα Χριστὸν ὑποκρίνονται λέγειν, ἀλλ' οὐχ ὁμολογεῖ τὴν ἔνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς σάρκα ἐμψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ κατὰ σύνθεσιν, ἡγουν καθ' ὑπόστασιν, γεγενῆσθαι, καθὼς οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐδίδαξαν, καὶ διὰ τοῦτο μίαν αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν, ὃ ἐστὶν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ εἰς τῆς ἁγίας Τριάδος, – ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω. Πολυτρόπως γὰρ νοουμένης τῆς ἐνώσεως, οἱ μὲν τῇ ἀσεβείᾳ Ἀπολιναρίου καὶ Εὐτυχοῦς ἀκολουθοῦντες τῷ ἀφανισμῷ τῶν συνελθόντων προσκείμενοι τὴν κατὰ σύγχυσιν ἔνωσιν πρεσβεύουσιν, οἱ δὲ τὰ Θεοδώρου καὶ Νεστορίου φρονοῦντες τῇ διαιρέσει χαίροντες σχετικὴν τὴν ἔνωσιν ἐπεισάγουσιν. Ἡ μέντοι ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία ἐκατέρως αἰρέσεως τὴν ἀσέβειαν ἀποβαλλομένη, τὴν ἔνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς τὴν σάρκα κατὰ σύνθεσιν ὁμολογεῖ. ὅπερ ἐστὶ καθ' ὑπόστασιν. Ἡ γὰρ κατὰ σύνθεσιν ἔνωσις ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου οὐ μόνον ἀσύγχυτα τὰ συνελθόντα διαφυλάττει, ἀλλ' οὐδὲ διαίρεσιν ἐπιδέχεται.^{54α}

Ε. Εἴ τις τὴν μίαν ὑπόστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οὕτως ἐκλαμβάνει, ὥς ἐπιδεχομένην πολλῶν ὑποστάσεων σημασίαν καὶ διὰ τούτου εἰσάγειν ἐπιχειρεῖ ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου δύο ὑποστάσεις, ἥτοι δύο πρόσωπα, καὶ τῶν παρ' αὐτοῦ εἰσαγομένων δύο προσώπων ἐν πρόσωπον λέγει κατὰ ἀξίαν καὶ τιμὴν καὶ προσκύνησιν, καθάπερ Θεόδωρος καὶ Νεστόριος μαινόμενοι συνεγράψαντο, καὶ συκοφαντεῖ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον ὥς κατὰ ταύτην τὴν ἀσεβῆ ἔννοιαν χρησαμένην τῷ τῆς μᾶς ὑποστάσεως ῥήματι, ἀλλὰ μὴ ὁμολογεῖ τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν ἐνωθῆναι καὶ διὰ τοῦτο μίαν αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν, ἥτοι ἐν πρόσωπον, οὕτω τε καὶ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον μίαν ὑπόστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁμολογεῖν, – ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω. Οὕτε γὰρ προσθήκην προσώπου, ἡγουν ὑποστάσεως, ἐπεδέξατο ἡ ἁγία Τριάς καὶ σαρκωθέντος τοῦ ἐνὸς τῆς ἁγίας Τριάδος Θεοῦ Λόγου.

54α. Ὁ Φακοῦνδος μέμφεται τὸν ὅρον «μία σύνθετος φύσις» ὥς μὴ ὀρθόδοξον. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ διὰ τὸν ὅρον «ἐκ δύο φύσεων» (ἐ.ἀ. ββλ. Ι, 6).

ΣΤ. Εἴ τις καταχρηστικῶς⁵⁵, ἀλλ' οὐκ ἀληθῶς Θεοτόκον λέγει τὴν ἁγίαν ἐνδοξον ἀειπάρθενον Μαρίαν ἢ κατὰ ἀναφορὰν ὡς ἀνθρώπου ψιλοῦ γεννηθέντος, ἀλλ' οὐχὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκωθέντος [καὶ γεννηθέντος] ἐξ αὐτῆς, ἀναφερομένης δὲ κατ' ἐκείνους τῆς τοῦ ἀνθρώπου γεννήσεως ἐπὶ τὸν Θεὸν Λόγον ὡς συνόντα τῷ ἀνθρώπῳ γεννωμένῳ, καὶ συκοφαντεῖ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον ὡς κατὰ ταύτην τὴν ἀσεβῆ, ἐπινοηθεῖσαν παρὰ Θεοδώρου, ἔννοιαν Θεοτόκον τὴν Παρθένον εἰπούσαν, ἢ εἴ τις ἀνθρωποτόκον αὐτὴν καλεῖ ἢ Χριστοτόκον, ὡς τοῦ Χριστοῦ μὴ ὄντος Θεοῦ, ἀλλὰ μὴ κυρίως καὶ κατὰ ἀλήθειαν Θεοτόκον αὐτὴν ὁμολογεῖ διὰ τὸ τὸν πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα Θεὸν Λόγον ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐξ αὐτῆς σαρκωθῆναι καὶ γεννηθῆναι, οὕτω τε εὐσεβῶς καὶ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδον Θεοτόκον αὐτὴν ὁμολογεῖν, – ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.⁵⁶

Ζ. Εἴ τις «ἐν δύο φύσεσι»⁵⁷ λέγων, μὴ ὡς ἐν Θεότητι καὶ

55. Ὁ νεστοριανισμὸς ἦτο αἵρεσις «κακοῦργος» διότι ἡ διάκρισις μεταξύ «κυρίως» καὶ «καταχρηστικῶς» λεγομένων εἶχεν ἐπιφέρει θεολογικὴν σύγχυσιν. (βλ. καὶ Πράξ. Δ' κεφ. ΚΘ'). Μὲ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ἡ Σύνοδος ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ὅρος «ὑπόστασις» μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθῇ καὶ νεστοριανικῶς. Ἡ νεστοριανικὴ ὁμολογία αὐτῆς ἐρμηνεία τοῦ ὅρου «ὑπόστασις» εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετος πρὸς τὴν πίστιν τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος. Ἀποδοχὴ μᾶς τέτοιας ἐκδοχῆς ἀποτελεῖ διὰ τὴν Δ' Σύνοδον κατασυκοφάντησιν. Ποῖοι, ὅμως, οἱ κατασυκοφαντοῦντες τὴν Σύνοδον; Οἱ ἐρμηνεύοντες τὸν ὅρον «ὑπόστασις» νεστοριανικῶς: δηλ. οἱ Λατίνοι.

56. βλ. σχετικῶς, Εἰσαγωγή, κεφ. Δ' § 2 Α', 2α'. Ἡ ἁγία Μαρία εἶναι κυρίως καὶ ἀληθῶς Θεοτόκος. Ὅποιος ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Δ' Σύνοδος ἐχρησιμοποίησε τὸν ὅρον «Θεοτόκος» ἐν καταχρηστικῇ ἐννοίᾳ, κατασυκοφαντεῖ τὴν Σύνοδον.

57. Πρὸς ἀντίκρουσιν τῆς νεστοριανικῆς ἐρμηνείας τοῦ ὅρου «ἐν δύο φύσεσι» τονίζεται ὅτι ἡ διάκρισις τῶν δύο φύσεων γίνεται «τῇ θεωρίᾳ μόνῃ» καθ' ὅσον, ὡς γράφει ὁ Ἰουστινιανός: «ὁ ἀριθμὸς, ὅταν μὲν ἐπὶ διαφορῶν προσώπων ἢ ὑποστάσεων λέγεται τῶν πραγμάτων αὐτῶν τὴν ἀνὰ μέρος ἔχει διαίρεσιν» ὅταν δὲ ἐπὶ ἡνωμένων πραγμάτων, τῆς αὐτῆς μόνῃ λόγῳ καὶ θεωρίᾳ, οὐ μὴν αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἔχει τὴν διαίρεσιν... Καὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν τοίνυν μυστηρίου τῆς ἐνώσεως γενομένης, εἰ καὶ διάφορα θεωρεῖται τὰ ἐνωθέντα, ἀλλ' οὐν οὐ πραγματικῶς καὶ ἀνὰ μέρος διίστανται τὰ ἐξ ὧν συνετέθη (Mansi 9, 549D). Θαυμασίαν διατύπωσιν τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος ἔχει κάμει ὁ ἅγιος Θεόδοτος Ἀγκύρας, ὁ ὁποῖος ἀντικρούων τὴν «κατ' ἐπίνοιαν» διαίρεσιν τοῦ Χριστοῦ εἰς δύο πρόσωπα, γράφει:

«Ὁμολογῶ τοιγαροῦν τὸν αὐτὸν Θεὸν καὶ ἄνθρωπον, Θεὸν μὲν πρὸ αἰώνων, ἄνθρωπον δὲ γεγόμενον ἐκ τόκου ἀρξάμενον· οὐ δύο, ἀλλ' ἓνα, οὐ φραζόμενον ὡς ἓνα, διττὸν δὲ ἐπινουόμενον· οὐδὲ γὰρ μάχεσθαι δεῖ τῷ λόγῳ τὴν ἔννοιαν. Οἱ

άνθρωπότητι τὸν ἓνα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γνωρίζεσθαι ὁμολογεῖ. ἵνα διὰ τούτου σημάνη τὴν διαφορὰν τῶν φύσεων, ἐξ ὧν ἀσυχγύτως ἡ ἄφραστος ἔνωσις γέγονεν, οὔτε τοῦ Λόγου εἰς τὴν τῆς σαρκὸς μεταποιηθέντος φύσιν, οὔτε τῆς σαρκὸς πρὸς τὴν τοῦ Λόγου φύσιν μεταχωρησάσης, (μένει γὰρ ἐκάτερον, ὅπερ ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ γενομένης τῆς ἐνώσεως καθ' ὑπόστασιν), ἀλλ' ἐπὶ διαιρέσει τῇ ἀνὰ μέρος τὴν τοιαύτην λαμβάνει φωνὴν ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου, ἢ τὸν ἀριθμὸν τῶν φύσεων ὁμολογῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐνὸς Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκωθέντος, μὴ τῇ θεωρίᾳ μόνῃ τὴν διαφορὰν τούτων λαμβάνει, ἐξ ὧν καὶ συνετέθη, οὐκ ἀναιρουμένην διὰ τὴν ἔνωσιν, (εἰς γὰρ ἐξ ἀμφοῖν καὶ δι' ἐνὸς ἀμφοτέρω), ἀλλ' ἐπὶ τούτῳ κέχρηται τῷ ἀριθμῷ, ὡς κεχωρισμένους καὶ ἰδιοῦποστώτους εἶναι τὰς φύσεις, - ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

H. Εἰ τις «ἐκ δύο φύσεων»⁵⁸, Θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος,

νοοῦμεν δύο, ὁμολογοῦμεν δὲ ἓνα· τὸ γὰρ οἰκονομία καὶ θαύματι συνημμένον οὐδὲ λόγος διύστησιν οὐδὲ ἔννοια. Εἰ δὲ τις ἐπινοίᾳ διαστήσει τὸ συνημμένον, διαλελυμένον ἐνόησε καὶ ψευδὴς ἡ ἔννοια γίνεται, διαστήσασα [δηλονότι] τὸ συνημμένον αἰεὶ. Δεῖ οὖν συνομολογοῦσαν ἔχειν τῷ λόγῳ τὴν ἔννοιαν. Ἐνα λέγεις Χριστόν, τὸν αὐτὸν Θεὸν καὶ ἄνθρωπον; Οὐκοῦν ἓνα καὶ νόει. Εἰ δὲ λέγεις μὲν ἓνα, ἐπινοεῖς δὲ δύο, τῷ λόγῳ σου πολεμοῦσαν ἔχεις τὴν ἔννοιαν. Μὴ οὖν λέγε δύο διαφορὰ τινι διωστήμενα. Εἰ γὰρ ἐνοῖς τῷ λόγῳ, μὴ τέμνεις τὴν ἔννοιαν· εἰ δὲ τέμνεις ταῖς ἐννοίαις, τὴν ἔνωσιν ἤρησαι. Μὴ οὖν πρὸς φύσεις διωστήμενας καταγάγῃς τὸν λογισμὸν. Θεοῦ τὴν ἄκραν θαυματουργήσαντος ἔνωσιν. Πίστευε τῷ θαύματι καὶ μὴ ἐρεῦνα λογισμοῖς τὸ γινόμενον. Μὴ καταλύσῃς τὸ θαῦμα, εὐρεῖν τὸν λόγον φιλονεικῶν· οὐ γὰρ μένει τὸ θαῦμα, οὐ ὁ λόγος γνωρίζεται. Εἰ τοῦ γενομένου γνώριμος ὁ λόγος, οὐκέτι σημεῖον οὐδὲ θαῦμα τὸ γεγονός· εἰ δὲ σημεῖον καὶ θαῦμα, καταλείπων λογισμοὺς τὴν πίστιν ἀνάλαβε, ὁμολογῶν ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καὶ Θεὸν καὶ ἄνθρωπον τὸν αὐτὸν οὐδὲ ἐπινοίαις οὐδὲ λογισμοῖς διωστήμενον, ἵνα μὴ τὰ ἐνωθέντα λογισμοῖς διαστήσαντες οἰκονομίαν σωτήριον ἀρνησώμεθα. Εἰ γὰρ ἔνωσις Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου διὰ τῆς οἰκονομίας γνωρίζεται, ὁ τὴν ἔνωσιν διαστήσας τὴν οἰκονομίαν ἠρηγῆστω» (Α. C. O. 1, 1, 2, σελ. 89-90.).

58. Ὁ ἀναθεματισμὸς αὐτὸς στρέφεται κατὰ τῶν ἀντιχαλκηδονίων (= τῶν συγγενόντων) καὶ τῶν νεστοριανῶν (= τῶν ἀνὰ μέρος τεμνόντων) καὶ ἐπισημαίνει ὑπὸ ποίαν ἔννοιαν εἶναι ὀρθόδοξος ὁ ὅρος «ἐκ δύο φύσεων» καὶ «μία ἡ φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκακωμένη». Ὡς παρατηρεῖ ὁ ἱερός Εὐλόγιος (ἐν Φωτίῳ Βιβλ. 230 παρὰ R. Henry V. σελ. 9) ἡ φράσις «μία ἡ τοῦ Θεοῦ Λόγου φύσις σαρκακωμένη» «τριπλῇ μερίζεται διανοίᾳ... καὶ γὰρ τὸ 'σαρκακωμένη', ἢ ἀντὶ τοῦ 'σάρκι ἐσχηματισμένη'... ἢ ὅτι 'εἰς σάρκα τῆς τοῦ Λόγου φύσεως τραπέισις'... ἢ ὅτι 'μία οὐσα ἡ τοῦ Λόγου φύσις, κατὰ τὴν οἰκονομίαν οὐκέτι μία μόνη, ἀλλὰ μετὰ τῆς

ὁμολογῶν τὴν ἔνωσιν γεγενῆσθαι, ἢ «μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκακωμένην» λέγων, μὴ οὕτως αὐτὰ λαμβάνη, καθάπερ οἱ ἅγιοι πατέρες ἐδίδαξαν, ὅτι ἐκ τῆς θείας φύσεως καὶ τῆς ἀνθρωπίνης τῆς ἐνώσεως καθ' ὑπόστασιν γενομένης εἰς Χριστὸς ἀποτελέσθη, ἀλλ' ἐκ τῶν τοιούτων φωνῶν μίαν φύσιν. ἤτοι οὐσίαν Θεότητος καὶ σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ, εἰσάγειν ἐπιχειρεῖ, - ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω. Καθ' ὑπόστασιν γὰρ λέγοντες σαρκὶ τὸν μονογενῆ Λόγον ἠνώσθαι οὐκ ἀνάχυσιν τινα τὴν εἰς ἀλλήλας τῶν φύσεων πεπραχθεὶς φάμεν, μενούσης δὲ μᾶλλον ἐκατέρας τοῦτο, ὅπερ ἐστίν, ἠνώσθαι σαρκὶ νοοῦμεν τὸν Λόγον· διὸ καὶ εἰς ἐστὶν ὁ Χριστός, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ὁ αὐτὸς ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν Θεότητα καὶ ὁμοούσιος ἡμῖν ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐπ' ἴσης γὰρ καὶ τοὺς ἀνὰ μέρος διαιροῦντας, ἤτοι τέμνοντας, καὶ τοὺς συγγένοντας τὸ τῆς θείας οἰκονομίας μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, ἀποστρέφεται καὶ ἀναθεματίζει ἢ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία.

Θ. Εἰ τις προσκυνεῖσθαι ἐν δυοῖς φύσεσι λέγει τὸν Χριστόν, ἐξ οὗ δύο προσκυνήσεις⁵⁹ εἰσάγονται, ἰδίᾳ τῷ Θεῷ Λόγῳ καὶ ἰδίᾳ τῷ ἀνθρώπῳ, ἢ εἰ τις ἐπὶ ἀναιρέσει τῆς σαρκὸς, ἢ ἐπὶ συγχύσει τῆς Θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, ἢ μίαν φύσιν, ἤγουν οὐσίαν, τῶν συνελθόντων τεραπευόμενος οὕτω προσκυνεῖ τὸν Χριστόν, ἀλλ' οὐχὶ μὲν προσκυνήσει τὸν Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα μετὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ σαρκὸς προσκυνεῖ, καθάπερ ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία παρέλαβεν ἐξ ἀρχῆς, - ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

I. Εἰ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν ἐσταυρωμένον σαρκὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, Θεὸν εἶναι ἀληθινόν, καὶ Κύριον τῆς Δόξης, καὶ

σαρκὸς θεωρεῖται... Αἱ μὲν οὖν πρῶται δύο ὑπολήψεις Ἀπολινάριον ἴσασι καὶ Εὐτυχέα· ἡ δὲ τρίτη τοῦ κηρύγματος ἐστὶ τῶν ἀποστόλων». Περί τῆς σημασίας τοῦ ὅρου ἐκ δύο φύσεων ἰδὲ ἐν Πράξ. ΣΤ' § 20, 29. Ὁ ὅρος «ἐκ δύο φύσεων» εἶναι ὀρθόδοξος, ὅταν πιστεύωμεν τὸν Χριστόν «ἐκατέρας οὐσίας τὴν ιδιότητα σφάν φυλάξαντα» καὶ μετὰ τὴν ἄφραστον ἔνωσιν καὶ ἐνανθρώπησιν.

59. Οἱ νεστοριανοὶ ἐβλεπον τὴν ἔνωσιν τῶν δύο κατ' αὐτοὺς προσώπων μόνον εἰς τὴν μίαν αὐτῶν συμπροσκύνησιν (βλ. ἀνωτέρω Κεφάλαιον Ζ' καὶ Η') καὶ (ἐν Πράξ. ΣΤ' σημ. 100). Διὰ τοῦτο μὲ τὸν ἀναθεματισμὸν αὐτὸν τονίζεται ὅτι δέν εἶναι οὔτε νοητὴ, οὔτε ἐπιτρεπτὴ ἡ διαίρεσις τῆς προσκυνήσεως. Ὁ Θεὸς Λόγος προσκυνεῖται μὲν προσκυνήσει ὁμοῦ μετὰ τῆς προσληφθείσης σαρκὸς Αὐτοῦ, μετὰ τῆς ὁποίας ἠνώθη ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως, καὶ ἀπὸ τῆς ὁποίας διακρίνεται «τῇ ἐπινοίᾳ μόνῃ».

ένα της αγίας Τριάδος⁶⁰, - ό τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

ΙΑ. Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἀρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόنيον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα καὶ Ὡριγένη⁶¹ μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἰρετικούς, τοὺς κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἀγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων Συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν προειρημένων αἰρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας, - ό τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

ΙΒ. Εἴ τις ἀντιποιεῖται Θεοδώρου τοῦ ἀσεβοῦς τοῦ Μοψουεστί-
ας, τοῦ εἰπόντος ἄλλον εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἄλλον τὸν Χριστόν,
ὑπὸ παθῶν ψυχῆς καὶ τῶν τῆς σαρκὸς ἐπιθυμιῶν ἐνοχλούμενον, καὶ
τῶν χειρῶν κατὰ μικρὸν χωριζόμενον, καὶ οὕτως ἐκ προκοπῆς
ἔργων βελτιωθέντα, καὶ ἐκ πολιτείας ἁμωμον καταστάντα, ὡς ψιλὸν
ἄνθρωπον βαπτισθῆναι εἰς ὄνομα Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ ἁγίου
Πνεύματος, καὶ διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος λαβεῖν καὶ υἱοθεσίας ἀξιωθῆναι, καὶ κατ' ἰσότητά βασιλικῆς
εἰκόνος εἰς πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Λόγου προσκυνεῖσθαι, καὶ μετὰ
τὴν ἀνάστασιν ἄτρεπτον ταῖς ἐννοίαις καὶ ἀναμάρτητον παντελῶς
γενέσθαι, - καὶ πάλιν εἰρηκότος τοῦ αὐτοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου τὴν
ἐνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς τὸν Χριστὸν τοιαύτην γεγενῆσθαι,
οἷαν εἶπεν ὁ ἀπόστολος ἐπὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς «ἔσονται οἱ δύο εἰς
σάρκα μίαν», καὶ πρὸς ταῖς ἄλλαις ἀναριθμήτοις αὐτοῦ βλασφημί-
αις τολμήσαντος εἰπεῖν, ὅτι μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐμφυσήσας ὁ
Κύριος τοῖς μαθηταῖς καὶ εἰπὼν «λάβετε Πνεῦμα ἅγιον» οὐ
δédωκεν αὐτοῖς Πνεῦμα ἅγιον, ἀλλὰ σχήματι μόνον ἐνεφύσησε·

60. Συνεπεία τῆς καθ' ὑπόστασιν καὶ σύνθεσιν ἐνώσεως εἶναι ὅτι ὁ Χριστὸς
καὶ λέγεται καὶ εἶναι «ὁ Κύριος τῆς δόξης». Ὅταν ὁ Κύριος ἐσταυρῶθῃ, ἔπαθε μὲν
σαρκὶ ὁ Κύριος τῆς δόξης, ὁ εἰς τῆς ἀγίας Τριάδος, ἀλλ' ἡ Θεότης ἀπαθῆς διέμεινε.

61. Νεώτεροι ἐρευνῆται ἐξέφρασαν τὴν ἀποψιν ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Ὡριγένους
παρενεβλήθη εἰς ἐποχὴν μεταγενεστέραν. Ἡ ἀποψις αὐτῇ ἀπῆχει τὰς παλαιότερας
ἀντιλήψεις, καθ' ὅς ἡ Σύνοδος δὲν εἶχεν ἀσχοληθῆ μετὰ τὸν Ὡριγενισμόν. Σήμερον
αἱ ἀπόψεις αὐταὶ ἔχουν ἐγκαταλειφθῆ. Ὁ J. Bois μάλιστα τονίζει, ὅτι ἡτο ἀπολύτως
φυσικόν, ὅτι ἡ Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κατὰ τὸν Ὡριγένη, ἀφοῦ μεταξὺ Θεοδώρου
καὶ Ὡριγένους, παρὰ τὴν φαινομενικὴν διαφορὰν, ὑπάρχει πολὺ στενὴ σχέση καὶ
συγγένεια (J. Bois, Concile de Constantinople II ἐν D.T.C. t. 3, p. 1252). Βλ. καὶ
Παράρτημα Β' Εἰσαγωγή.

[οὗτος δὲ καὶ τὴν ὁμολογίαν Θωμᾶ τὴν ἐπὶ τῇ ψηλαφήσει τῶν χειρῶν
καὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν, τὸ «ὁ Κύριός μου
καὶ ὁ Θεός μου», εἶπε μὴ εἰρησθαι περὶ τοῦ Χριστοῦ παρὰ τοῦ
Θωμᾶ, (οὐδὲ γὰρ αὐτὸν εἶναι λέγει τὸν Χριστὸν Θεόν), ἀλλ' ἐπὶ τῷ
παραδόξῳ τῆς ἀναστάσεως ἐκπλαγέντα τὸν Θωμᾶν ὑμῆσαι τὸν
Θεὸν τὸν ἐγείραντα τὸν Χριστόν· τὸ δὲ χεῖρον, καὶ ἐν τῇ τῶν
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων γενομένη παρ' αὐτοῦ δῆθεν ἐρμηνεῖα
συγκρίνων ὁ αὐτὸς Θεόδωρος τὸν Χριστὸν Πλάτῳ καὶ Μανιχαίῳ
καὶ Ἐπικούρῳ καὶ Μαρκίῳ λέγει, ὅτι, ὥσπερ ἐκείνων ἕκαστος
εὐράμενος οἰκεῖον δόγμα τοὺς αὐτῷ μαθητεύσαντας πεποίηκε
καλεῖσθαι Πλατωνικούς καὶ Μανιχαίους καὶ Ἐπικουρείους καὶ
Μαρκιωνιστάς, τὸν ὅμοιον τρόπον καὶ τοῦ Χριστοῦ εὐραμένου τὸ
δόγμα ἐξ αὐτοῦ τοὺς Χριστιανοὺς καλεῖσθαι] - εἴ τις τοίνυν
ἀντιποιεῖται τοῦ εἰρημένου ἀσεβεστάτου Θεοδώρου καὶ τῶν
ἀσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων, ἐν οἷς τὰς τε εἰρημένας καὶ ἄλλας
ἀναριθμήτους βλασφημίας ἐξέχεε κατὰ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ μὴ ἀναθεματίζει αὐτὸν καὶ τὰ
ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα, καὶ πάντας τοὺς δεχομένους ἢ καὶ
ἐκδικοῦντας αὐτὸν, ἢ λέγοντας ὀρθοδόξως αὐτὸν ἐκθέσθαι, καὶ
τοὺς γράψαντας ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ φρονήσαντας, ἢ
καὶ τοὺς γράφοντας ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμά-
των, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια αὐτῷ φρονοῦντας ἢ φρονήσαντας πώποτε,
καὶ μέχρι τέλους ἐμμείναντας ἢ ἐμμένοντας τῇ τοιαύτῃ ἀσεβείᾳ - ὁ
τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω⁶².

ΙΓ. Εἴ τις ἀντιποιεῖται τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων Θεοδωρή-
του⁶³ τῶν κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης ἀγίας

62. Καταδικάζεται, α) ἡ θέσις περὶ ἠθικῆς ἐκ προκοπῆς τελειοποιήσεως τοῦ
Χριστοῦ, β) ἡ παρομοίωσις τῆς ἐνώσεως τοῦ Λόγου καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως με-
τὰ τὴν ἐνωσιν τοῦ ἀνδρὸς μετὰ τῆς γυναικὸς του καὶ γ) καταδικάζονται ἐνδεικτικῶς
ἐρμηνεῖαι χωρίων πινῶν ἀντίθετοι πρὸς τὴν ὀρθὴν καὶ παραδοσιακὴν διδασκαλίαν.

63. Ὁ Θεοδωρητὸς δικαίως κατεκρίθη διὰ τὰ συγγράμματά του, ἀφοῦ εἰς
αὐτὰ α) χρησιμοποιεῖ ὁρολογίαν Θεοδωριανὴν π.χ. «ἐαυτῷ ναὸν ἐν τῇ παρθενικῇ
γαστρὶ διαπλάσας συνῆν τῷ πλασθέντι καὶ γεννηθέντι» (P.G. 83, 993), β)
ἀπορρίπτει τὴν καθ' ὑπόστασιν ἐνωσιν, γ) ἀμφισβητεῖ τὴν ἀντίδοσιν τῶν
ιδιωμάτων, δ) ἀμφισβητεῖ τὴν ταύτισιν τοῦ Χριστοῦ· Ἰερῶς μετὰ τὸν Θεὸν Λόγον, ε)
ὑβρίζει τὸν ἅγιον Κύριλλον (βλ. ἐπιστολὴν πρὸς μοναχοὺς, πρὸς Δόμνον καὶ πρὸς
Νεστόριον), στ) ὑβρίζει τοὺς Πατέρας τῆς Γ' Συνόδου (βλ. ἐπιστολὴν εἰς Ἀνδρέαν
Σαμοσάτων).

Συνόδου καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου καὶ τῶν Δώδεκα αὐτοῦ Κεφαλαίων καὶ πάντων, ὧν συνεγράψατο ὑπὲρ Θεοδώρου καὶ Νεστορίου τῶν δυσσεβῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τὰ αὐτὰ τοῖς προειρημένοις Θεοδώρῳ καὶ Νεστορίῳ φρονησάντων καὶ δεχομένων αὐτοὺς καὶ τὴν αὐτῶν ἀσεβειαν, καὶ διὰ τοῦτο ἀσεβεῖς καλεῖ τοὺς τῆς Ἐκκλησίας διδασκάλους, τοὺς καθ' ὑπόστασιν τὴν ἑνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς τὴ σάρκα ὁμολογοῦντας, ἀλλὰ μὴ ἀναθεματίζει τὰ εἰρημένα ἀσεβῆ συγγράμματα καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τούτοις φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας, καὶ πάντας δὲ τοὺς γράψαντας κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἢ τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου καὶ τῶν Δώδεκα αὐτοῦ Κεφαλαίων, καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀσεβείᾳ τελευτήσαντας, - ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

ΙΑ. Εἰ τις ἀντιποιεῖται τῆς ἐπιστολῆς τῆς λεγομένης παρὰ Ἰβᾶ γεγράφθαι πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην⁶⁴, τῆς ἀρνούμενης μὲν τὸν Θεὸν Λόγον ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας σαρκωθέντα ἄνθρωπον γεγενῆσθαι, λεγούσης δὲ ψιλὸν ἄνθρωπον ἐξ αὐτῆς γεννηθῆναι, ὃν «ναόν» ἀποκαλεῖ, ὡς ἄλλον εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἄλλον τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸν ἐν ἁγίοις Κύριλλον τὴν ὀρθὴν τῶν Χριστιανῶν πίστιν κηρύξαντα διαβαλλούσης ὡς αἰρετικὸν καὶ ὁμοίως Ἀπολιναρίῳ τῷ δυσσεβεῖ γράψαντα, καὶ μεμφομένης τὴν ἐν Ἐφέσῳ πρώτην ἁγίαν Σύνοδον ὡς χωρὶς κρίσεως καὶ ζητήσεως Νεστόριον καθελοῦσαν. - καὶ τὰ Δώδεκα Κεφάλαια τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου ἀσεβῆ καὶ ἐναντία τῇ ὀρθῇ πίστει ἀποκαλεῖ ἢ αὐτὴ ἀσεβῆς ἐπιστολὴ, καὶ ἐκδικεῖ Θεόδωρον καὶ Νεστόριον καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτῶν δόγματα καὶ συγγράμματα - εἰ τις τοίνυν τῆς εἰρημένης ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς ἀντιποιεῖται καὶ μὴ ἀναθεματίζει αὐτὴν καὶ τοὺς ἀντιποιομένους αὐτῆς καὶ λέγοντας αὐτὴν ὀρθὴν εἶναι ἢ μέρος αὐτῆς καὶ γράψαντας ἢ καὶ γράφοντας ὑπὲρ αὐτῆς ἢ τῶν περιεχομένων αὐτῇ ἀσεβειῶν καὶ τολμώντας ταύτην ἐκδικεῖν ἢ τὰς περιεχομένας αὐτῇ ἀσεβείας ὀνόματι τῶν ἁγίων Πατέρων ἢ τῆς

64. Τὴν καταδίκην τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰβᾶ κατὰ τὸν J. Bois εἰσηγήθη ὁ Θεόδωρος ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας (ὁ Ἀσκιδᾶς). Ἡ Σύνοδος ἀνεθεμάτισεν εἰς τὸ σύνολόν της τὴν ἐπιστολὴν, καθὼς καὶ «τοὺς λέγοντας αὐτὴν ὀρθὴν εἶναι ἢ μέρος αὐτῆς ἢ καὶ γράψαντας καὶ γράφοντας ὑπὲρ αὐτῆς». Ἄρα εἰς τὸν ἀναθεματισμὸν αὐτὸν συμπεριελήφθησαν ἐνσυνειδήτως οἱ πάπας Βηγίλιος, Φακοῦνδος, Ρουστικός καὶ ἄλλοι, καὶ ὅλοι οἱ νεώτεροι, ποὺ ὑπεραμύνονται τῆς τάχα ὀρθότητος τῆς ἐπιστολῆς ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει.

ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου καὶ τούτοις μέχρι τέλους ἐμμείναντας, - ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

30. Τούτων τοίνυν οὕτως ὁμολογηθέντων, ἃ καὶ παρελάβομεν ἐκ τῆς θείας Γραφῆς καὶ τῆς τῶν ἁγίων Πατέρων διδασκαλίας καὶ τῶν ὀρισθέντων περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως παρὰ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων Συνόδων, γενομένης δὲ καὶ παρ' ἡμῶν τῆς ἐπὶ τοῖς αἰρετικοῖς καὶ τῆς τούτων ἀσεβείας, πρὸς γε καὶ τῆς τῶν ἐκδικησάντων ἢ ἐκδικούντων τὰ εἰρημένα Τρία Κεφάλαια καὶ ἐναπομεινάντων ἢ καὶ ἀπομενόντων⁶⁵ τῇ οἰκείᾳ πλάνῃ κατακρίσεως, εἴ τις ἐπιχειρήσῃ ὑπεναντία τοῖς παρ' ἡμῶν εὐσεβῶς διατυπωθεῖσι παραδοῦναι ἢ διδάξαι ἢ γράψαι, εἰ μὲν ἐπίσκοπος εἴη ἢ ἐν κλήρῳ ἀναφερόμενος, ὁ τοιοῦτος ἀλλότρια ἱερέων⁶⁶ καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως πράττων γυμνωθήσεται τῆς ἐπισκοπῆς ἢ τοῦ κλήρου, εἰ δὲ μοναχοὺς ἢ λαϊκούς, ἀναθεματισθήσεται^{66α}

[Αἰ ὑπογραφαί]

1. Εὐτύχιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης· ἐψηφισάμην τὰ προκείμενα καὶ ὁμολογῶ οὕτως ἔχειν, ὡς πάντα τὰ προγεγραμμένα κεφάλαιά τε καὶ δόγματα περιέχει· καὶ δεχόμενος τὰς ἁγίας τέσσαρας Συνόδους, τουτέστι τὴν ἐν Νικαίᾳ καὶ τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ τὴν ἐν Ἐφέσῳ τὸ πρότερον καὶ τὴν ἐν Χαλκηδόνι, καὶ τὰ παρ' αὐτῶν περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως ὀρισθέντα καὶ πᾶσι τούτοις ἐμμένων, καθὼς προέγγραπται, κατακρίνω καὶ ἀναθεματίζω, πρὸς τοῖς ἄλλοις αἰρετικοῖς καὶ τοῖς ἀσεβεῖς αὐτῶν συγγράμμασι, Θεόδωρον τὸν ἀσεβῆ τὸν

65. Ἡ αἵρεσις εἶναι ἡ χειρίστη ὅλων τῶν ἀμαρτιῶν ἢ βλασφημία τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ἡ δὲ ἀπόδοσις αἰρετικῶν φρονημάτων εἰς ὀρθόδοξον ἢ μεγίστη ἀδικία καὶ συκοφαντία. Διὰ τοῦτο πολλοὶ Πατέρες δὲν ἠνέχθησαν ποτὲ κατηγορίαν ἐπὶ αἰρέσει· π.χ. ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος παραιτηθεὶς τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου λόγῳ τῶν κατ' αὐτοῦ διαβολῶν, εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς παραιτήσεως αὐτοῦ συνεχώρησεν ἅπαντας «ἀνευ τῶν ἰσως βλασφημησάντων μὴ εἶναι με ὀρθόδοξον· τούτοις γὰρ μὴ συγχωρήσαι ὁ Θεὸς μὴδ' ἐν τῷ νῦν αἰῶνι μὴδ' ἐν τῷ μέλλοντι» (I. Oudot, Patriarchatus Constantinopolitani Acta Selecta II, Roma 1967 p 1). Βλέπε καὶ εἰς τὸ Γερμανικὸν τὴν ἀντίδρασιν τοῦ Ἀββᾶ Ἀγάθωνος εἰς σχετικὴν κατηγορίαν.

66. Ἀλλότρια ἱερέων πράττει ἐκεῖνος ποῦ ἀθετεῖ τὴν ὑπακοήν εἰς τὰς ὑπερεχούσας ἀρχάς καὶ δὲν σέβεται τὰ θεσπίσματα τῶν ἀρχιερέων καὶ συνόδων.

66α. Πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς Ψῆφου, οἱ ἅγιοι πατέρες ἀσφαλῶς θά ἐδῆλωσαν, εἴτε διὰ διαλαλιῶν εἴτε δι' ἐκβοήσεων, ὅτι ἐγκρίνουν τὸ κείμενον τῆς Ψῆφου.

Μοψουεστίας γενόμενον επίσκοπον μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων, καὶ πάντα τὰ ἀσεβῶς συγγραφέντα Θεοδωρήτω, καθ' ἃ προείρηται, καὶ τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην Ἰβα, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τούτοις φρονήσαντας ἢ φρονούντας. Καὶ ὑπέγραψα⁶⁷.

2. Ἀπολινάριος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Ἀλεξανδρείας. Ὁμοίως.

3. Δομνῖνος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς Θεουπόλεως. Ὁμοίως.

4. Στέφανος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Ραφίας, τοποτηρητῆς Εὐστοχίου τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὁμοῦ μετὰ Γεωργίου καὶ Δαμιανοῦ τῶν εὐλαβεστάτων επισκόπων. Ὁμοίως.

5. Γεώργιος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Τιβεριάδος, τοποτηρητῆς τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εὐστοχίου ὁμοῦ μετὰ τῶν εὐλαβεστάτων επισκόπων Στεφάνου καὶ Δαμιανοῦ. Ὁμοίως.

6. Δαμιανὸς ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Σαφζούσης, τοποτηρητῆς Εὐστοχίου τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὁμοῦ μετὰ τῶν εὐλαβεστάτων επισκόπων Στεφάνου καὶ Γεωργίου. Ὁμοίως.

7. Βένιγνος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Ἡρακλείας τῆς Πρώτης Μακεδονίας, τοποτηρητῆς Ἡλίας τοῦ ἀγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης διὰ τε ἐκείνον καὶ δι' ἑμαυτόν. Ὁμοίως.

8. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Καισαρείας τῆς Πρώτης Καππαδοκίας. Ὁμοίως.

9. Ἀνδρέας ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Ἐφέσου. Ὁμοίως.

10. Σεξτιλιανὸς ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Τύνιδος, τοποτηρητῆς Προμόσου τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἰουστινιανῆς Καρχηδόνης καὶ ἀπάσης τῆς Συνόδου τῆς ἀνθυπατικῆς ἐπαρχίας Ἀφρικῆς, διὰ τε ἐκείνον καὶ ἐκείνους καὶ δι' ἑμαυτόν. Ὁμοίως.

11. Μεγέθιος, χάριτι Χριστοῦ επίσκοπος τῆς ἀγίας τοῦ Θεοῦ Καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἡρακλείας τῆς Θράκης. Ὁμοίως.

12. Ἀναστάσιος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Ταβίας, τοποτηρητῆς Λωροθέου τοῦ εὐλαβεστάτου επισκόπου τῆς μητροπόλεως Ἀγκύρας. Ὁμοίως.

13. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Ἰλίου, τοποτηρητῆς

67. Τὰ γραφέντα ὑπὸ τοῦ ἀγίου Εὐτυχίου ὀνομάζονται «Τύπος ὑπογραφῆς» (Formula subscriptionis). Τὸ περιεχόμενον τοῦ τύπου ὑπογραφῆς καθορίζετο ὑπὸ τῆς Συνόδου καὶ ἐγράφετο ὑπὸ ἐκάστου τῶν Πατέρων ἰδιοχείρως εἰς ἐνδειξιν πλήρους ὑπ' αὐτοῦ ἀποδοχῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου.

Εὐπρεπίου τοῦ εὐλαβεστάτου επισκόπου τῆς μητροπόλεως Κυζίκου. Ὁμοίως.

14. Εὐσέβιος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Τύρου. Ὁμοίως.

15. Ἰωάννης ὁ ταπεινὸς επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Νικομηδείας. Ὁμοίως.

16. Στέφανος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Νικαίας. Ὁμοίως.

17. Κωνσταντῖνος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς ἀγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας τῆς μητροπόλεως Χαλκηδόνης. Ὁμοίως.

18. Πέτρος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ταρσοῦ. Ὁμοίως.

19. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Κουκουσοῦ, τοποτηρητῆς Παλλαδίου τοῦ εὐλαβεστάτου επισκόπου τῆς μητροπόλεως Μελιτηνῆς. Ὁμοίως.

20. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης. Ὁμοίως.

21. Πομπηϊανὸς ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς ἀγίας καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς πόλεως Βικτωρίας τῆς ἐπαρχίας Βυζακίου. Ὁμοίως.

22. Ἀμαζόνιος χάριτι Χριστοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἐδέσσης. Ὁμοίως.

23. Ἀλέξανδρος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Γαγγρῶν. Ὁμοίως.

24. Θωμᾶς ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἀπαμείας. Ὁμοίως.

25. Εὐφραντᾶς ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Τυάων. Ὁμοίως.

26. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἱεραπόλεως τῆς κατ' Εὐφράτην. Ὁμοίως.

27. Βοσπόριος κατὰ ὑπομονὴν καὶ παραχώρησιν Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Νεοκαισαρείας. Ὁμοίως.

28. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Βόστρων. Ὁμοίως.

29. Φίλιππος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Μύρων τῆς Λυκίας. Ὁμοίως.

30. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ επίσκοπος τῆς μητροπόλεως Σελευκείας τῆς παρ' Ἰσαύρους. Ὁμοίως.

31. Ἰουλιανός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Σάρδεων τῆς Λυδίας. Ὁμοίως.
32. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Γορτύνης, τῆς μητροπόλεως τῆς ἐπαρχίας Κρήτης. Ὁμοίως.
33. Εὐστάθιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Δαμασκού. Ὁμοίως.
34. Θεοδόσιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ρόδου. Ὁμοίως.
35. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἀντιοχείας τῆς ἐπαρχίας Πισιδίας. Ὁμοίως.
36. Εὐλόγιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Πέργης τῆς ἐπαρχίας Παμφυλίας. Ὁμοίως.
37. Κυριακός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἀμίδης. Ὁμοίως.
38. Σεβηριανός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἀγίας Ἐκκλησίας τῆς πόλεως Ἀφροδισιάδος τῆς ἐπαρχίας Καρίας. Ὁμοίως.
39. Σεβήρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Συννάδων τῆς ἐπαρχίας τῆς Φρυγίας Σαλουταρίας. Ὁμοίως.
40. Πέτρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Σίδης τῆς ἐπαρχίας Παμφυλίας. Ὁμοίως.
41. Ἀβράμιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Σεργιουπόλεως. Ὁμοίως.
42. Ἀσίγιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Τραϊανουπόλεως, τοποτηρητῆς Ἰωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου τῆς μητροπόλεως Λαοδικείας τῆς ἐπαρχίας τῆς Πακατιανῆς Φρυγίας. Ὁμοίως.
43. Ἰωάννης χάριτι Χριστοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἀδριανουπόλεως τῆς ἐπαρχίας Αἰμιμόντου. Ὁμοίως.
44. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Μαρωνείας τῆς ἐπαρχίας Ροδόπης. Ὁμοίως.
45. Θεοδόσιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως, μητροπόλεως τῆς ἐπαρχίας τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας. Ὁμοίως.
46. Στέφανος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Λαοδικείας, μητροπόλεως τῆς Θεοδοριανῆς ἐπαρχίας. Ὁμοίως.
47. Αὐξάνων ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἱεραπόλεως. Ὁμοίως.
48. Εὐστάθιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Μαξιμιανουπόλεως. Ὁμοίως.
49. Παῦλος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Αἴνου τῆς

ἐπαρχίας Ροδόπης. Ὁμοίως.

50. Δομέτιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Χαλκίδος. Ὁμοίως.
51. Αἰθέριος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ἀναξαβοῦ ἢ Ἰουστινουπόλεως. Ὁμοίως.
52. Βαλεριανός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἀγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς πόλεως Ὀββης τῆς ἀνθυπατικῆς ἐπαρχίας. Ὁμοίως.
53. Διονύσιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Σελευκείας. Ὁμοίως.
54. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Δρυζιπάρων. Ὁμοίως.
55. Σεβήρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Πομπηίουπόλεως τῆς ἐπαρχίας Παφλαγονίας. Ὁμοίως.
56. Γεώργιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς - Κυψελών. Ὁμοίως.
57. Κρήσκης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἀγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας Κουκούλου τῆς ἐπαρχίας Νουμίδας. Ὁμοίως.
58. Ρωμανός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Γαβάλων. Ὁμοίως.
59. Γεώργιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ὁμοίως.
60. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Νύσσης. Ὁμοίως.
61. Βασίλειος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς - Καμουλιανών. Ὁμοίως.
62. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἰουστινιανουπόλεως - Βαρκουσών. Ὁμοίως.
63. Σέργιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς τῆς Δευτέρας Αἰγύπτου. Ὁμοίως.
64. Χριστοφόρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἀγίας Ἐκκλησίας Ἀρκαδιουπόλεως. Ὁμοίως.
65. Στέφανος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Κλύσματος. Ὁμοίως.
66. Θεοδόσιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Βύβλου. Ὁμοίως.
67. Λεόντιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀρκῆς τῆς Ἀρμενίας. Ὁμοίως.
68. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Μυρίνης τῆς ἐπαρχίας Ἀσίας. Ὁμοίως.
69. Ἀλέξανδρος ἐπίσκοπος Ἀμφιπόλεως τῆς Πρώτης Μακεδονίας. Ὁμοίως.

70. Θωμᾶς χάριτι Χριστοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Βερισσῶν. Ὁμοίως.

71. Θεόδωρος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως. Ὁμοίως.

72. Αἰμιλιανός ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀντιπύργου. Ὁμοίως.

73. Ἀριστόδημος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Φιλομηλίου. Ὁμοίως.

74. Θαλέλαιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀδριανουπόλεως τῆς Πισιδίας. Ὁμοίως.

75. Θεόκτιστος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἀσίας. Ὁμοίως.

76. Διογενειανός ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Σφζοπόλεως τῆς Πισιδίας. Ὁμοίως.

77. Βάσσος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ταμάθειας. Ὁμοίως.

78. Ἀνατόλιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κύμης τῆς Ἀσίας. Ὁμοίως.

79. Κόνων ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος Μαγύδου τῆς Παμφυλίας. Ὁμοίως.

80. Διογένης ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κρατείας. Ὁμοίως.

81. Θεόκτιστος ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος Προύσης. Ὁμοίως.

82. Γεώργιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Πτολεμαίδος. Ὁμοίως.

83. Ἡλίας ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Διοκλητιανουπόλεως. Ὁμοίως.

84. Θεωνᾶς ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κουσσῶν. Ὁμοίως.

85. Θεόδωρος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Λιμύρων τῆς Λυκίας. Ὁμοίως.

86. Ζώσιμος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀντάνδρου. Ὁμοίως.

87. Ἀσυγκρίτιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀράδου. Ὁμοίως.

88. Στέφανος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Βοτρυῶν. Ὁμοίως.

89. Φίλιππος ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος Φελλοῦ. Ὁμοίως.

90. Μηνᾶς ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Μυριαγγέλων. Ὁμοίως.

91. Κυπριανός ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κωρύκου. Ὁμοίως.

92. Ρεσιτούτος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας Μιλεύης τῆς Νουμιδίας. Ὁμοίως.

93. Θωμᾶς ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κωνσταντίνης τῆς Ὁσροηνῆς. Ὁμοίως.

94. Θεόδωρος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Ἐλενοπόλεως. Ὁμοίως.

95. Σεβήρος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ταβῶν. Ὁμοίως.

96. Θεόκτιστος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀλικάρνης τῆς Καρίας. Ὁμοίως.

97. Θωμᾶς ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κιρκησίου. Ὁμοίως.

98. Σωτήριος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Αὐλῶνος. Ὁμοίως.

99. Γεννάδιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ζηνωνοπόλεως τῆς Παμφυλίας. Ὁμοίως.

100. Κοσμᾶς ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος Μαλλοῦ. Ὁμοίως.

101. Διονύσιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Μεγάρων. Ὁμοίως.

102. Καλλίνικος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ὁπούντος. Ὁμοίως.

103. Πασχάσιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Αἰγίου. Ὁμοίως.

104. Γεράσιμος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Κιβύρας. Ὁμοίως.

105. Σέργιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἰμέρεως. Ὁμοίως.

106. Ἰωάννης ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας τῆς Εὐφρατησίας. Ὁμοίως.

107. Θαλέλαιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἰσίνδων τῆς Παμφυλίας. Ὁμοίως.

108. Κρησκώνιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς κωμοπόλεως Ζαττάρων τῆς Νουμιδίας. Ὁμοίως.

109. Ἀνατόλιος ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος Σεβαστῆς. Ὁμοίως.

110. Νόννος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Δαυσάρων. Ὁμοίως.

111. Στέφανος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Βαλανεῶν. Ὁμοίως.

112. Βίκτωρ ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς κωμοπόλεως Σίννας ἢ Σινάδος τῆς Ἀνθυπατικῆς ἐπαρχίας. Ὁμοίως.

113. Κωνσταντίνος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Μιδαείου. Ὁμοίως.

114. Μακάριος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Πρυμνησοῦ τῆς Φρυγίας Σαλουταρίας. Ὁμοίως.

115. Μέγας ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Μίρου τῆς Φρυγίας Σαλουταρίας. Ὁμοίως.

116. Γενέθλιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Δορυλαίου. Ὁμοίως.

117. Κρησκίτουρος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς πόλεως Βόσσης τῆς Ἀνθυπατικῆς ἐπαρχίας. Ὁμοίως.

118. Νικήτας ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας τῆς Δευτέρας Κιλικίας. Ὁμοίως.

119. Ἀλέξανδρος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Διονυσίου πόλεως. Ὁμοίως.

120. Πελάγιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀζάνων τῆς Φρυγίας

Πακατιανῆς. Ὁμοίως.

121. Ἰέρων ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως τῆς Φρυγίας Πακατιανῆς. Ὁμοίως.

122. Ἰλαῦκος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀλίων τῆς Πακατιανῆς Φρυγίας. Ὁμοίως.

123. Προκόπιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τῆς Ἀντινόου τῆς Θηβαΐδος. Ὁμοίως.

124. Πέτρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Δομετιουπόλεως τῆς Ἰσαυρίας. Ὁμοίως.

125. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Κολωνίας τῆς Θεοδοριάδος. Ὁμοίως.

126. Φρόνιμος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Συναοῦ τῆς Πακατιανῆς Φρυγίας. Ὁμοίως.

127. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Δοροστόλου. Ὁμοίως.

128. Οὐράνιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Τράλλεων τῆς Λυδίας. Ὁμοίως.

129. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Κηράσων τῆς Λυδίας. Ὁμοίως.

130. Μακεδόνιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς τῆς Βιθυνίας. Ὁμοίως.

131. Ἐκδίκιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς νήσου Τήνου. Ὁμοίως.

132. Εὐλόγιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Δανάβων. Ὁμοίως.

133. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Κοράδων. Ὁμοίως.

134. Ἐλπιδοφόρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Ἀναστασιουπόλεως τῆς Καρίας. Ὁμοίως.

135. Κυρίων ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Λαδίων. Ὁμοίως.

136. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Λαοδικείας. Ὁμοίως.

137. Σίλας ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Τιβεριουπόλεως τῆς Πακατιανῆς Φρυγίας. Ὁμοίως.

138. Μέγας ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Μίρου, ὡς ἐξ ὀνόματος Διογένους τοῦ εὐλαβεστάτου ἐπισκόπου Αὐγουστουπόλεως. Ὁμοίως.

139. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἰγγελῶν. Ὁμοίως.

140. Ἰουλιανός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ζεύγατος. Ὁμοίως.

141. Δορυμένης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀδραῶν τῆς Ἀραβίας. Ὁμοίως.

142. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Λέρου. Ὁμοίως.

143. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς λαμπρᾶς πόλεως Γαργαῶν. Ὁμοίως.

144. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Κομάνων τῆς Δευτέρας Ἀρμενίας. Ὁμοίως.

145. Ρουφίνος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Σεβαστείας. Ὁμοίως.

146. Κόνων ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Σεμνείων. Ὁμοίως.

147. Κυριακός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Κασατῶν. Ὁμοίως.

148. Σισίνιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Πραϊνέτου. Ὁμοίως.

149. Ἰουλιανός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Βατνῶν. Ὁμοίως.

150. Ἀναστάσιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ράχλης τῆς ἐπαρχίας Τύρου. Ὁμοίως.

151. Θεόδωρος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Πορθμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Ὁμοίως.

152. Παῦλος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Στεκτορίου τῆς περιοχῆς Πενταπόλεως τῆς ἐπαρχίας τῆς Σαλουταρίας Φρυγίας. Ὁμοίως.

153. Στέφανος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς λαμπρᾶς μητροπόλεως Ἀμασειας. Ὁμοίως.

154. Παῦλος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀδρασοῦ. Ὁμοίως.

155. Εὐάνδρος ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας Κνίδου. Ὁμοίως.

156. Μηνᾶς ὁ ἀμαρτωλός καὶ ταπεινός ἐπίσκοπος τῆς νήσου Καρπάθου. Ὁμοίως.

157. Ἐλευσίνιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Τραϊνουπόλεως τῆς ἐπαρχίας Ροδόπης. Ὁμοίως.

158. Σαββάτιος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀρκαδιουπόλεως. Ὁμοίως.

159. Στέφανος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Νέας Ἰουστινιανῆς ἢ Δάρα. Ὁμοίως.

160. Στέφανος ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Χερσῶνος. Ὁμοίως.

161. Κυπριανός ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀδριανοῦ Θηρῶν. Ὁμοίως.

162. Ἰωάννης ἐλέω Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀπαμείας τῆς Πισιδίας. Ὁμοίως.

163. Λεόντιος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀμαδησσού. Ὁμοίως.

164. Θεόδωρος χάριτι Χριστοῦ ἐπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Βιζύης. Ὁμοίως.

165. Παῦλος ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀγχιάλου. Ὁμοίως.

166. Κόνων ἐλέφ Θεοῦ ἐπίσκοπος Ἀδριανῶν. Ὁμοίως.

Τέλος

Εἰς τὴν Σύνοδον αὐτὴν ἔλαβον μέρος ρξστ' ἐπίσκοποι⁶⁸.

68. Κατὰ τὸν ἱστορικὸν Εὐάγγριον τὸν σχολαστικόν (βλ. ἱστορία Ἐκκλησιαστικῆ, βιβλ. Δ' κεφ. λη' (P.G. 86, 2773 ἐξ) μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς «ψήφου τῆς Συνόδου» καὶ τῶν ΙΔ' Κεφαλαίων τῆς περὶ τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως, «ἀναφορὰ γέγονε πρὸς Ἰουστινιανὸν παρὰ τῆς Συνόδου μετὰ τὰς γενομένας παρ' αὐτῆς ἐκβοήσεις». Ἀπὸ τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν συνάγεται ὅτι μετὰ τὴν ὑπογραφὴν ἡ Σύνοδος ἐπευφήμησε μὲ διαφόρους ἐκβοήσεις τὸν Βασιλέα καὶ ὅτι ἔκαμε ἐγγραφὸν πρὸς αὐτὸν ἀναφορὰν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἐν Πράξ. Ε' § 15 Δ', μὲ τὴν ὁποίαν, ἀφοῦ ἐξιστόρησε τὰ κατὰ τὴν Σύνοδον, ὑπέβαλε εἰς αὐτόν τὰ Πρακτικὰ αὐτῆς ἢ τοῦλάχιστον τὴν δογματικὴν Ψῆφον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Ο ΠΑΠΑΣ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

Βιγιλίου ἐπιστολὴ II πρὸς Εὐτύχιον

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Εὐτυχίῳ Βιγίλιος¹.

1. Τὰ σκάνδαλα, ἅπερ ὁ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἐχθρὸς τῷ σύμπαντι κόσμῳ διήγειρεν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ· οὕτως ὡς τὸ οἰκεῖον βούλημα πρὸς τὸ ἀνατρέψαι τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ διακειμένην· ἕκαστον φαύλου σκοποῦ τυγχάνοντα πληρῶσαι, οἷψ' ὅποτε τρώπῳ σπουδάζοντα –οὐ μόνον ἐξ ὀνόματος ἰδίου ἀλλὰ καὶ ἐξ ἡμετέρου καὶ ἐξ ἄλλων– διὰ τοῦ λέγειν ἢ τοῦ γράφειν διάφορα· πλάσασθαι πεποίηκεν εἰς τοσοῦτον, ὅτι ἡμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ συνεπισκόπων ἡμῶν ἐν τῇ βασιλίδι πόλει διάγοντας καὶ ἴσῳ σεβάσματι τὰς τέσσαρας συνόδους ἐκδικούντας καὶ ἐν τῇ τῶν τεσσάρων συνόδων μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ πίστει ἀμώμως διατελοῦντας· τοῖς σοφίσμασι τῆς οὕτω πονηρᾶς αὐτοῦ πανουργίας ἐπεχείρησε διελεῖν²· ὥστε ἡμᾶς, τοὺς ἐν μιᾷ πίστει ὁμόφρονas γεγονότας καὶ ὄντας, καταφρονήσαντας τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης, εἰς διχόνοιαν ἀπαχθῆναι.

2. Ἀλλ' ἐπειδὴ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅς ἐστι φῶς ἀληθινόν, ὃν σκότος οὐ καταλαμβάνει, πάσης συγχύσεως τῆς ἡμῶν³ διανοίας

1. Περί τῆς γνησιότητος τῆς ἐπιστολῆς ἰδέ Eng. Retth, Vigili papae epistolae duae: Scandala et Aetius. De authenticitate inquisitio. Roma 1920. Περί τῆς σημασίας τῆς ἐπιστολῆς ἰδέ J. Straub, Die Verurteilung der drei Kapitel durch Vigilius (Vigili Epistola II ad Eutychium) ἐν Κληρονομία 2 (1970) σελ. 347-375. Πολλοὶ καθολικοί, ὁπαδοὶ τῆς θεωρίας περὶ νεοχαλκηδονισμοῦ, βλέπουν τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν, τὴν τὸσον ὑπεύθυνον, ὡς μὴ ex cathedra! Βλ. καὶ Εἰσαγωγὴ κεφ. Ζ' § 1.

2. Ἡ διάστασις τοῦ πάπα μὲ τὴν οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἦτο ἔργον καὶ μεθοδεῖα τοῦ διαβόλου.

3. Ὁ πάπας ὁμολογεῖ μὲ ταπεινώσιν ὅτι ὁ ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυφλωθεὶς ἦτο ὁ ἴδιος.

ἀποκινηθείσης, πρὸς εἰρήνην τὴν οἰκουμενικὴν ἀνεκαλέσατο ἐκκλησίαν, οὕτως ὥστε τὰ ὀφείλοντα διατυπωθῆναι παρ' ἡμῶν (ἀποκαλύπτοντος τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἀληθείας ἀνιχνευθείσης) σωτηριωδῶς πληρωθῆναι, διὰ τοῦτο γινωσκέτω ὑμῶν ἡ σύμπασα ἀδελφότης, ὅτι περ τὰς τέσσαρας συνόδους, τουτέστι τὴν ἐν Νικαίᾳ, τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει, τὴν ἐν Ἐφέσῳ πρώτην καὶ τὴν ἐν Χαλκηδόνι, ἅμα τοῖς ἡμῶν ἀδελφοῖς ἐν πᾶσι καὶ δεχόμεθα καὶ θεοφιλεῖ διανοίᾳ προσκυνοῦμεν καὶ ὁμοψύχως φυλάττομεν· καί, οἵτινες δῆποτε ταῖς αὐταῖς ἀγίαις Συνόδοις ἐν πᾶσι τοῖς ὑπ' αὐτῶν περὶ τῆς ἀγίας Πίστεως ὁρισθεῖσιν οὐκ ἀκολουθοῦσι, τούτους ἀλλοτρίους τοῦ συλλόγου τῆς ἀγίας καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας κρίνομεν.

3. Διὰ τοῦτο τὴν ὑμῶν ἀδελφότητα τὸ παρ' ἡμῶν γενόμενον εἰδέναι βουλόμενοι τούτοις τοῖς γράμμασι κατὰ δὴλον αὐτῇ ποιούμεν, ἐπειδὴ οὐδενὶ ἀμφιβολόν ἐστιν, ὅποσα κεκίνηται⁴ περὶ τῶν τριῶν κεφαλαίων, τουτέστι περὶ Θεοδώρου τοῦ ποτὲ Μοψουεστίας ἐπισκόπου καὶ τῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν Θεοδωρήτου συγγραμμάτων καὶ τῆς ἐπιστολῆς τῆς λεγομένης παρὰ Ἰβρα γεγράφθαι πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην, καὶ διάφορα περὶ τῶν αὐτῶν κεφαλαίων γεγέννηται τε καὶ γέγραπται·

4. Καὶ διὰ τοῦτο εἶγε ἐν παντὶ πράγματι ὁ τῆς σοφίας λόγος ἀπαιτεῖ τὸ ζητηθῆναι ἀναψηλαφᾶσθαι καὶ οὐκ αἰδῶς εἶναι ὀφείλει, ὥστε τῇ σπουδῇ τῆς ἀληθείας τὸ παρὰ τὴν ἀρχὴν μὲν παραλειφθῆναι, εὐρεθῆναι δὲ μετὰ ταῦτα δημοσιευθῆναι, πόσῳ γε μᾶλλον ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς ὑποθέσεσι τοῦτο ἀρμόζει φυλάττεσθαι; Ὅποτε δὴλόν ἐστιν τοὺς ἡμῶν πατέρας καὶ μάλιστα τὸν μακαριώτατον Αὐγουστίνον, τὸν ἐκλάμπαντα ἐν τοῖς θείοις λόγοις τῆς Ῥωμαϊκῆς εὐγλωττίας διδάσκαλον, ἀναψηλαφῆσαι τε τοὺς οἰκείους λόγους καὶ διορθώσασθαι τὰ αὐτῷ εἰρημένα καὶ τὰ παραλειφθέντα⁵, μετὰ ταῦτα δὲ εὐρεθέντα, προστεθεικέναι· καὶ ἡμεῖς ὁμοίως τοῖς τοιούτοις ὑποδείγμασι προτραπέντες ἐν τῇ ὑποθέσει τῶν μνημονευθέντων τριῶν κεφαλαίων οὐδέποτε ἀπέστημεν δι' ἐρεῦνης γινόμενοι, τί περὶ τούτων τῶν προειρημένων τριῶν κεφαλαίων ἐν

τοῖς τῶν ἡμετέρων πατέρων γράμμασι δύνηται τὸ ἀληθέστερον εὐρεθῆναι.

5. Ὅθεν φανερόν γέγονε διὰ καθαρᾶς ἀληθείας⁶ ἐν τοῖς εἰρημένοις Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας λόγοις, τοῖς πανταχοῦ στηλιτευομένοις τὰ ἐναντία τῇ ὀρθῇ πίστει καὶ ταῖς διδασκαλαῖς τῶν ἁγίων πατέρων περιέχεσθαι· ἀμέλει τε καὶ οἱ ἅγιοι πατέρες κατ' αὐτοῦ γράφοντες ἰδίους λόγους πρὸς διδασκαλίαν τῆς ἀγίας ἐκκλησίας καταλελοίπασιν. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἄλλαις αὐτοῦ βλασφημίαις φανερῶς αὐτὸν εἰρηκέναι εὐρίσκομεν ἄλλον εἶναι τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἄλλον τὸν Χριστὸν ὑπὸ τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν καὶ τῶν τῆς σαρκὸς ἐπιθυμιῶν ἐνοχλούμενον· καὶ τῶν χειρόνων κατὰ μικρὸν ἀφιστάμενον πρὸς τὰ κρείττονα τῇ προκοπῇ τῶν ἔργων ἐληλυθέναι· καὶ τῇ πολιτεῖᾳ ἄμωμον γενόμενον· καὶ ὡς ψιλὸν ἄνθρωπον βαπτισθῆναι ἐν ὀνόματι Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος· καὶ διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰληφέναι καὶ υἱοθεσίας ἡξιῶσθαι· καὶ καθ' ὁμοίωσιν βασιλικῆς εἰκόνης εἰς πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Λόγου τὸν Χριστὸν προσκυνεῖσθαι· καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἄτρεπτον ταῖς ἐννοίαις καὶ παντελῶς ἀναμάρτητον γεγενῆσθαι.

6. Πρὸς τούτοις, εἶπε τοιαύτην γεγενῆσθαι τὴν ἔνωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου πρὸς τὸν Χριστόν, ὅποιαν ὁ ἀπόστολος εἶπε περὶ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»· καὶ ὅτι μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐμφυσήσας ὁ Κύριος τοῖς μαθηταῖς καὶ εἰπὼν «λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον», οὐ δέδωκεν αὐτοῖς Πνεῦμα Ἅγιον.

7. Ὅμοίως καὶ τοῦτο ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὅτι τὴν ὁμολογίαν, ἣν Θωμᾶς ἐποίησατο ψηλαφήσας τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν λέγων «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου», μὴ εἰρησθαι ὑπὸ τοῦ Θωμᾶ περὶ τοῦ Χριστοῦ, (οὐδὲ γὰρ λέγει Θεόδωρος Θεὸν εἶναι τὸν Χριστόν), ἀλλὰ πρὸς τὰ θαύματα τῆς ἀναστάσεως ἐκπλαγέντα τὸν Θωμᾶν δοξάσαι τὸν Θεὸν καὶ ταῦτα εἰρηκέναι.

8. Τὸ δὲ χεῖρον ἔτι μὴν καὶ ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ, ἣν δῆθεν ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν Ἀποστόλων ἔγραψεν, ὁ αὐτὸς Θεόδωρος ὁμοιον ἐποίησατο τὸν Χριστὸν Πλάτῳ καὶ Μανιχαίῳ καὶ Ἐπικούρῳ καὶ

4. Ἦτοι συνεζητήθησαν καὶ ἀπεφασίσθησαν κατὰ τὴν Ε' Σύνοδον.

5. Ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος μὲ τὰς retractationes τῶν ἔργων του πράγματι ἀναψηλαφᾷ· διορθώνει· προσθέτει παραλειφθέντα.

6. «Καθαρά ἀλήθεια» ὀνομάζονται ἐκεῖνα ποῦ ἡ Ε' Σύνοδος ἀπεφάσισε περὶ τοῦ Θεοδώρου, τοῦ ὁποῦ ἐνταῦθα ἀναθεματίζονται καὶ ὑπὸ τοῦ πάπα ὀχι μόνον ἡ διδασκαλία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐρμηνευτικὴ (βλ. κεφ. 6-8).

Μαρκίῳνι, λέγων ὅτι, ὥσπερ ἕκαστος ἐκείνων ἐκ τοῦ οἰκείου, οὐ εὖρατο δόγματος, τοὺς ἰδίους μαθητὰς ἐκάλεσε Πλατωνικοὺς καὶ Μανιχαίους καὶ Ἐπικουρεῖους καὶ Μαρκιωνιστάς, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ Χριστὸς τὸ δόγμα εὖρηκώς ἐξ αὐτοῦ τοὺς Χριστιανοὺς ἐκάλεσεν. Διὰ ταῦτα τοίνυν σύμπασα γινωσκέτω ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία δικαίως ἡμᾶς καὶ ἀνεπιλήπτως πρὸς τὰ περιεχόμενα ταύτῃ ἡμῶν τῇ διατυπώσει ἐληλυθέναι.

9. Ὅθεν κατακρίνομεν καὶ ἀναθεματίζομεν, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις πᾶσιν αἰρετικοῖς τοῖς κατακριθεῖσι καὶ ἀναθεματισθεῖσιν, ὡς φανερόν ἐστιν, ὑπὸ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων καὶ ὑπὸ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ Θεόδωρον τὸν ποτε Μοψουεστίας ἐπίσκοπον καὶ τὰ τούτου ἄσεβῃ συγγράμματα.

10. Οὐδὲν ἦττον [ἀναθεματίζομεν] καὶ τὰ παρὰ Θεοδώρητου συγγραφέντα κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ κατὰ τῶν δώδεκα κεφαλαίων τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίου καὶ κατὰ τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης συνόδου καὶ τὰ πρὸς ἐκδίκησιν Θεοδώρου καὶ Νεστορίου ὑπ' αὐτοῦ συγγραφέντα.

11. Πρὸς τούτοις ἀναθεματίζομεν καὶ κατακρίνομεν τὴν ἐπιστολὴν τὴν πρὸς Μᾶριν τὸν Πέρσην τὸν αἰρετικὸν παρὰ Ἰβᾶ γεγράφθαι λεγομένην, ἣτις τὸν Θεὸν Λόγον ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας σαρκωθέντα ἄνθρωπον γεγενῆσθαι ἀπαρνέεται, ψιλὸν δὲ ἄνθρωπον ἐξ αὐτῆς γεννηθῆναι λέγει, ὃν ναὸν προσαγορεύει, ὥστε ἐκ τούτου ἄλλον νοεῖσθαι τὸν Θεὸν Λόγον καὶ ἄλλον τὸν Χριστόν· καὶ τὸν ἅγιον δὲ Κύριλλον, τὸν τῆς ὀρθῆς πίστεως διδάσκαλόν τε καὶ κήρυκα, ὡς αἰρετικὸν καὶ ὅμοια Ἀπολιναρίου γράψαντα διαβάλλει· καὶ καταγινώσκει τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης συνόδου ὡς χωρὶς κρίσεώς τε καὶ ζητήσεως τὸν Νεστόριον κατακρινάσης· καὶ τὰ δώδεκα κεφάλαια τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίου ἄσεβῃ καὶ ἐναντία τῇ ὀρθῇ πίστει ἀποκαλεῖ ἢ αὐτὴ ἐπιστολή, ἐκδικεῖ δὲ Θεόδωρον καὶ Νεστόριον καὶ τὰ ἄσεβῃ αὐτῶν δόγματα καὶ συγγράμματα.

12. Τὰ προειρημένα τοίνυν τρία ἄσεβῃ κεφάλαια ἀναθεματίζομεν καὶ κατακρίνομεν, τουτέστι τὸν ἄσεβῃ Θεόδωρον τὸν Μοψουεστίας μετὰ τῶν ἄσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων· καὶ ἅπερ ἄσεβῶς Θεοδώρητος συνεγράψατο· καὶ τὴν ἐπιστολὴν τὴν λεγομένην παρὰ Ἰβᾶ γεγράφθαι, ἣτινι αἱ εἰρημέναι ἀνωτέρω ὀθέμιοι περιέχονται βλασφημίαι· καὶ τὸν ὄντινα δήποτε ταῦτα ἐν οἷῳ δήποτε χρόνῳ πιστεύοντα ὀφείλιν δεχθῆναι ἢ ἐκδικηθῆναι ἢ ἐπιχειροῦντά ποτε

τὴν παροῦσαν κατάκρισιν ἀνατρέψαι, τῷ ὁμοίῳ ἀναθέματι ὑποβάλλομεν.

13. Τοὺς δέ, ὅσοι φυλάττοντες τὴν ὀρθὴν πίστιν τὴν ὑπὸ τῶν προειρημένων τεσσάρων συνόδων κηρυχθεῖσαν τὰ μνημονευθέντα τρία κεφάλαια κατέκριναν, ἤγουν κατακρίνουσιν, ἀδελφοὺς καὶ συνιερεῖς⁷ ὀριζόμεθα. Ἄτινα δήποτε, εἴτε παρ' ἐμοῦ εἴτε παρ' ἄλλων πρὸς ἐκδίκησιν τῶν προειρημένων τριῶν κεφαλαίων γεγένηται, τῇ διατυπώσει τοῦ παρόντος ἡμῶν γράμματος καταργοῦμεν⁸. πάσας γὰρ τὰς ἐμπερομένας ἀνωτέρω βλασφημίας ἀπέστω τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἵνα τις εἴπῃ ὅτι αἱ προειρημέναι τέσσαρες σύνοδοι ἢ μία ἐξ αὐτῶν ἐδέξατο ἢ τοὺς τὰ ὅμοια φρονούντας καὶ ἀκολουθοῦντας. Δηλοῦται ὁντως, ὅτι περὶ ὑπὸ τῶν μνημονευθέντων ἁγίων πατέρων καὶ μάλιστα ὑπὸ τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι συνόδου οὐδεὶς, περὶ οὗ ὑποψία τις γέγονεν, ἐδέχθη, εἰ μὴ ὅς ἀπεβάλετο τὰς ἀνωτέρω ἐμπεριεχομένας βλασφημίας, ἤγουν τὰ ὅμοια ταύταις ἢ τὴν αἵρεσιν, περὶ ἧς ὑποπτος γέγονεν, ἢ τὰς βλασφημίας ἀπηρνήσατο καὶ κατέκρινε, περὶ ὧν ἐν ὑπονοίᾳ γέγονεν.

Ὁ Θεὸς σε ὑγιῇ διαφυλάττοι, ἀδελφὲ τιμιώτατε.

Ἐδόθη τῇ πρὸς ἐξ εἰδῶν Δεκεμβρίῳ⁹, βασιλείας τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου αὐγούστου ἔτους εἰκοστοῦ ἐβδόμου, μετὰ τὴν ὑπατείαν Βασιλείου τοῦ λαμπροτάτου ἔτους δωδεκάτου.

7. Ἦτοι· αὐτοὺς ἔχομεν ἀδελφοὺς καὶ συλλειτουργούς· αὐτοὺς ἔχομεν ὁμοπίστους.

8. Μέ τὰ λόγια ταῦτα ὁ πάπας Βιγίλιος ἀναθεματίζει τὸ ἰδικόν του Constitutum I, τὸ Κεφαλαιογράφιον, τὰ ἔργα τοῦ Φακούνδου κ.ἄ. καὶ διακηρύσσει ὅτι τὰ ὑπὲρ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων ἐπιχειρήματά τους ὑπῆρξαν «βλασφημίαι», ἐντελῶς ξέναι πρὸς τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδίως τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

9. Ἦτοι τὴν 8 Δεκεμβρίου 553 μ.Χ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΩΡΙΓΕΝΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

α. 'Η Ε' Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε καί άνεθεμάτισε τας ωριγενιστικάς ιδέας περί ψυχῆς καί αναστάσεως, πού έν συντομία είναι αί εξής:

1. Όλα τά πνευματικά όντα (άνθρωποι, άγγελοι, δαίμονες, ή ψυχή τοῦ Χριστοῦ) καί πολλά όντα κατά τό φαινόμενον υλικά (ήλιος, σελήνη, άστέρες, καί ἄ.) εἶναι οὐσίαι πνευματικά, πού κατ' άρχάς ἦσαν μεταξύ τους όμοιοι, ἴσαι καί όμοδύναμοι· καί διά τοῦτο άπετέλουν μίαν «ένάδα» καί μή έχοντα τά δηλωτικά διαφορᾶς όνόματα, πού έχουν σήμεραν, ώνομάζοντο συλλήβδην, «νόες» (Βλ. Mansi 9, 536 έξ.).

2. Όμως οἱ νόες ἡμάρτησαν· ἐψύχη ή πρός Θεόν άγάπη τους· καί διά τοῦτο ώνομάσθησαν έκτοτε ψυχαί· καί πρός τιμωρίαν των ἠνώθησαν μέ σώματα διαφόρου παχύτητος καί σκοτεινότητος, αναλόγως τῆς από Θεοῦ άπομακρύνσεως.

3. Εἰς καί μόνον νοῦς ἔμεινε καθαρός. Μέ αὐτόν ἠνώθη ό Θεός Λόγος καί αὐτός άπετέλεσε τήν «ψυχήν» τοῦ Χριστοῦ.

4. Αἱ ψυχαί έχουν τήν δυνατότητα νά ἐπανέλθουν εἰς τήν άρχαίαν κατάστασιν, εάν άνερχόμεναι βαθμηδόν καθαρισθοῦν από παντός ρύπου.

5. Ό Θεός Λόγος, πού ἠνωμένος μέ τόν άναμάρτητον «νόε» ἐσαρκώθη ὑπέρ ανθρώπων, έν τῷ μέλλοντι θά γίνη χάριν τῶν Χερουβεῖμ Χερουβεῖμ καί χάριν τῶν δαιμόνων καί τό άνάλογον διά νά άποκαταστήσῃ τά πάντα. Τά περί άποκαταστάσεως τῶν πάντων ιδέας τοῦ 'Ωριγένους άπεδέχτο καί ό Θεόδωρος Μοψουεστίας. 'Ο άγιος Φώτιος μάς πληροφορεῖ. ότι «ό Θεόδωρος... τήν Νεστορίου αίρεσιν ώδίνων ἡμῖν, έν πολλοῖς όπται καί τήν 'Ωριγένους [νοσῶν] κατά γέ τό τέλος ὑποφωνεῖν τῆς κολάσεως» (βλ. Βιβλ. 177 έν R. Henry II, 179)· καί ότι «έν τῷ πρός Μαστούβιον... καί τήν τῶν άμαρτωλῶν άποκατάστασιν τερατεύεται» (Βιβλ. 81, R. Henry I, 187). Βλ. καί Πράξ. Δ' κεφ. ΝΟ' καί τήν ἐκεῖ σημ. 56.

6. Κατά τήν άνάστασιν όλαι αἱ ψυχαί θά γίνουν ισόχριστοι, τέλειοι νόες, θά ἐπανέλθουν εἰς τήν ένάδα καί θά προσλάβουν σωματικῶς τό σχῆμα τῆς τελειότητος, τό σφαιρικόν!

Κατά τήν ὑπ' ὅψιν μας εποχήν οἱ ρέποντες πρός τόν ἐσωτερισμόν εὐρίσκον βαθεῖαν ικανοποίησιν εἰς τά ως άνω διδάγματα τοῦ 'Ωριγένους.

Σήμεραν οἱ θαυμασταί τῆς ἐπιστημοσύνης του θεωροῦν «άκαλλές» νά ἔχη καταδικασθῇ ό «μέγας διδάσκαλος» π.χ. ό P. Battifol θεωρεῖ τόν τρόπον τῆς

καταδίκης του «ἀήθη» καὶ τὴν σχετικὴν παράδοσιν ἀναξιόπιστον. Πρὸς στήριξιν τῶν ἀπόψεών του ἐισχυρίζονται, ὅτι εἰς τὰ σωζόμενα Πρακτικά τῆς Ε΄ Συνόδου δὲν φαίνεται νὰ ἔγινε συζήτης καὶ νὰ ἐλήφθη ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ὠριγενισμοῦ. Καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ ὠριγενισμοῦ ἔγινε εἰς τὴν Ἐνδημούσαν Σύνοδον τοῦ 543 μ.Χ. καὶ συνεπῶς στερεῖται κύρους.

β. Ποία ἐπ' αὐτοῦ ἡ ἀλήθεια;

Ὁ ἱερός Φώτιος εἰς τὴν Βιβλιοθήκην του μᾶς ἔσωσε πληροφορίας ὅτι α) ἀνώνυμος ὠριγενιστὴς συγγράψας ἐκτενεστάτην πεντάτομον ἀπολογίαν «ὕπερ Ὁριγένους» «ψυχῶν τε προῦπαρξιν συνομολογεῖ» (R. Henry II, 88), ἐνδὲ β) ὁ μαθητὴς τοῦ Ὁριγένους Πιέριος «ὕπαινίττεται, κατὰ τὸν Ὁριγένους ὕθλον, καὶ προῦπαρξιν ψυχῶν» (R. Henry II, 93).

Ὁ Ὁριγένης ἐτέθη πολὺ ἐνωρίς ὑπὸ ἀμφισβήτησιν διὰ τὰς περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως θεωρίας του. Ἦδη οἱ ἅγιοι Πέτρος Ἀλεξανδρείας μὲ τὸ ἔργον του «περὶ τοῦ μὴ προῦπάρχειν τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος» (B.E.Π. 18, 255) καὶ Μεθόδιος Ὀλύμπου μὲ τὸ «περὶ ἀναστάσεως» (B.E.Π. 18, 111-175) ἐπιχειροῦν τὸν ἐλεγχον τῶν ὡς ἄνω ιδεῶν του. Ἀλλὰ τὸ θέμα μένει τότε εἰς τὰ ὅρια τῆς ἀμφισβήτησεως.

Κατὰ τὰ μέσα τοῦ Δ' αἰῶνος ὁ ὠριγενισμός ἀρχίζει καὶ πάλιν νὰ θέλῃ. Ἀλλὰ καὶ πολεμεῖται σφοδρῶς. Ὁ μοναχὸς Ἀτάρβιος καὶ οἱ ἅγιοι Ἰερώνυμος, Ἐπιφάνιος Κύπρου, καὶ Θεόφιλος Ἀλεξανδρείας πρωτοστατοῦν διὰ τὴν καταδίκην του. Ὁ Ἀτάρβιος χαρακτηρίζει τὸν Ὁριγένη «πατέρα Ἀρείου», «οῖζαν καὶ τοκέα πασῶν τῶν αἰρέσεων» (βλ. Σωκράτους, Ἱστορία Ἐκκλησιαστικὴ VI § 10-12). Ὁ Θεόφιλος συγκροτεῖ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τὸ 400 μ.Χ. Σύνοδον, πού καταδικάζει τὰς ὠριγενιστικὰς ιδέας ὡς «βλασφημίας», «ματαιολογίας», «πλάνας ἀπωλείας», «λερναίαν ὕδραν καὶ μητέρα ἀπασῶν τῶν αἰρέσεων».

Καὶ τῆς τοπικῆς αὐτῆς Συνόδου τὸ κύρος τῶν ἀποφάσεων ἀμφισβητεῖται.

Ἡ Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ὁμολογεῖ τὰς δύο φύσεις «ἀχωρίστως» ἠνωμένας διὰ τὴν ἀντικρούση ὠριγενιστικὰς ιδέας (βλ. Al. Grillmeier, *Jesus der Christus im Glauben der Kirche*, Würzburg 1982, σ. 774).

γ. Ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ ὁ ὠριγενισμός παρουσιάζει ἀνθησιν εἰς τὴν Παλαιστίνην μεταξὺ τῶν μοναχῶν, ἐπειδὴ ἔχει στοιχεῖα ἐσωτερισμοῦ. Τὸ πατριαρχεῖον τῆς Ἱερουσαλὴμ εὐρίσκειται κυριολεκτικῶς ὑπὸ τὴν ἐπιρροήν του. Οἱ ὠριγενισταὶ ἐκμεταλλεύονται τὴν κατάστασιν καὶ ἀποδύονται εἰς προσπάθειαν Ἐκκλησιαστικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ὁριγένους καὶ τῶν ιδεῶν του. Οἱ λόγιοι μοναχοὶ Λεόντιος ὁ ἱεροσολυμίτης, Θεόδωρος Ἀσκιδᾶς καὶ Δομετιανὸς μεταβαίνουν εἰς Κωνσταντινούπολιν. Ἐκεῖ συνδέονται μὲ τὸν κειμηλιάρχη τῆς Ἁγίας Σοφίας παπᾶ-Εὐσέβιον καὶ μὲ τὴν μεσιτείαν του ὁ μὲν Θεόδωρος χειροτονεῖται μητροπολίτης Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ὁ δὲ Δομετιανὸς Ἀγκύρας (537 μ.Χ.). Παρὰ ταῦτα ἀποτυγχάνουν. Ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας ἅγιος Ἐφραίμ, παρ' ὅτι θεωρεῖται ἐνθερμὸς θιασώτης τοῦ νεοχρηστικισμοῦ, ἀναθεματίζει συνοδικῶς τὸν Ὁριγένη καὶ τοὺς ὠριγενιστάς (542 μ.Χ.). Οἱ ὠριγενισταὶ ἀξιοῦν ἀπὸ τὸν Ἱεροσολύμων Πέτρον νὰ διαγράψῃ ἀπὸ τὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸν ἐχθρὸν τοῦ πατριαρχῆν Ἀντιοχείας. Ὁ Πέτρος ἐπαχθῶς πιεζόμενος ὑπὸ τῶν ὠριγενιστῶν ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Βασιλέα ἐρωτῶν αὐτὸν περὶ τοῦ πρακτέου. Τότε ἐγράφη ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὁ «Λόγος» ὁ καταπεμφθεὶς «πρὸς Μηνᾶν τὸν ἁγιώτατον

καὶ μακαριώτατον ἀρχιεπίσκοπον τῆς εὐδαίμονος πόλεως καὶ πατριάρχην κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς Ὁριγένους καὶ τῶν ἀνοσίων αὐτοῦ δογμάτων» (Mansi 9, σελ. 487 ἐξ.).

Ὁ λόγος αὐτὸς καταλήγει εἰς δέκα ἀναθεματισμούς, οἱ ὅποιοι, ὡς εἶναι εὐνόητον, δὲν ταυτίζονται μὲ τοὺς δεκα-πέντε ἀναθεματισμούς ἢ κανόνας τῆς Ε΄ Συνόδου.

Ὁ ἅγιος Μηνᾶς συγκαλεῖ τὴν Ἐνδημούσαν Σύνοδον (543 μ.Χ.) καταδικάζει τὸν ὠριγενισμόν, ἐπικυρώνει τὰ δέκα Κεφάλαια, εἰς τὰ ὁποῖα καταλήγει ὁ «Λόγος» τοῦ Ἰουστινιανοῦ, καὶ ὀρίζει «τοῦ λοιποῦ μὴ ἄλλως ἐπισκόπους χειροτονεῖσθαι ἢ μοναστηρίων ἡγουμένους, εἰ μὴ ποτε πρότερον καὶ τὸν εἰρημένον Ὁριγένη ἀναθεματίσωσι» (Mansi 9, 524 A-C). Τὰς ἀποφάσεις αὐτάς ἐδέχθησαν καὶ προσυπέγραψαν οἱ μητροπολίται Δομετιανὸς Ἀγκύρας καὶ Θεόδωρος Καισαρείας, πιθανώτατα μέλη τῆς Ἐνδημούσης. Καὶ συνεπῶς ὁ τάχα ἀναθεματισμὸς τοῦ Θεοδώρου Ἀσκιδᾶ, πού μνημονεύει ὁ Εὐάγγελος πρέπει νὰ εἶναι μυθολογία, ἢ νὰ ἀναφέρεται εἰς κείμενόν του, πού ὁ ἴδιος εἶχε πλέον ἀποκηρύξει.

Τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου αὐτῆς ἀπεδέχθησαν καὶ προσυπέγραψαν ὁ πάπας Βιγίλιος (βλ. E. Caspar ἐ.ἀ. σελ. 242) καὶ οἱ πατριάρχαι Ἀλεξανδρείας Ζώιλος, Ἀντιοχείας Ἐφραίμ καὶ Ἱεροσολύμων Πέτρος.

Ἀλλ' οἱ ὠριγενισταὶ δὲν κάμπτονται, παρὰ τὴν σαφῆ ἐνδειξιν ὅτι ὁ Ὁριγένης ἀνεθεματίσθη καὶ προσωπικῶς. Εἰς ἀπόδειξιν ἔρχεται τὸ γεγονός ὅτι κοιμηθέντος κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 552 μ.Χ. τοῦ πατριάρχου Πέτρου διάδοχος τὸν ἐξελέγη καὶ ἐνεθρονίσθη ὁ ὠριγενιστὴς Μακάριος, χωρὶς βεβαίως νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν Ὁριγένη. Ἀλλ' οἱ ὀρθόδοξοι μοναχοὶ τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα, μὴ ἀνεχθέντες τοῦτο ἀνεφέρθησαν εἰς τὸν Βασιλέα (Δεκέμβριος 552 μ.Χ.). Τότε ὁ Ἰουστινιανὸς «ἐκέλευσε Σύνοδον Οἰκουμενικὴν γενέσθαι» ἐπὶ τοῦ ὠριγενισμοῦ, δηλ. νὰ συμπεριληφθῇ τὸ ζήτημα εἰς τὰ θέματα τῆς ὑπὸ σύγκλησιν Συνόδου. Ὁ Μακάριος ἐξεβλήθη τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου δυνάμει τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου τοῦ 543 μ.Χ. καὶ πατριάρχης ἐξελέγη ὁ ἅγιος Εὐστόχιος, ὁ καὶ παραστάς εἰς τὴν Ε΄ Σύνοδον διὰ τριῶν ἐπισκόπων-τοποτηρητῶν του.

δ. Ὁ σχολήθη ἡ Ε΄ Σύνοδος μὲ τὸν ὠριγενισμόν;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι σαφῶς καὶ ἀπεριφράστως καταφατικὴ. Ἐκτός ἀπὸ τὴν γενικὴν περὶ τούτου μαρτυρίαν τῆς μεταγενεστέρας ἱστορίας, ἔχομεν καὶ τὴν ῥητὴν εἰς τὰ σωζόμενα Πρακτικά μνειάν (βλ. Πράξ. Ε' § 15), ὅτι τὸν Ὁριγένη ἀναθεματίσεν «ἡ Ὑμετέρα Ἀγιότης καὶ ὁ εὐλαβέστατος πάπας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Βιγίλιος». Ἡ μαρτυρία αὕτη ἀποκλείεται νὰ ἀναφέρεται εἰς τὴν Ἐνδημούσαν Σύνοδον τοῦ 543 μ.Χ., ἀφοῦ ὡς πρωτοστάτης εἰς τὸν ἀναθεματισμὸν τοῦ Ὁριγένους φέρεται ὁ ἅγιος Εὐτύχιος (ἡ Ὑμετέρα Ἀγιότης), πού τότε δὲν ἦτο πατριάρχης καὶ δὲν ἔπαυε κανένα ῥόλον· δὲν εἶναι δὲ δυνατόν νὰ ἀναφέρεται εἰς πρᾶξιν τῆς Ε΄ Συνόδου, πού τάχα ἀπεσιωπήθη εἰς τὰ Πρακτικά, ἀφοῦ ὁ πάπας Βιγίλιος δὲν μετέσχε τῶν ὀκτὼ σωζομένων Πράξεων τῆς Συνόδου.

Δὲν ἀπομένει, εἰ μὴ νὰ δεχθῶμεν ὅτι ὁ ὠριγενισμὸς κατεδικάσθη κατὰ τινὰ σύσκεψιν προσυνοδικήν, ἢ ὁποῖα κατὰ κοινὴν πάντων συμφωνίαν ἐξεδόθη ὡς ἀπόφασις τῆς Ε΄ Συνόδου. Κατὰ τὸν E. Amann (D.T.C. t. 3, σελ. 1901) ἡ σύσκεψις αὕτη πρέπει νὰ ἔλαβε χώραν ὀλίγον μετὰ τὴν ἀξίωσιν τοῦ πάπα νὰ τοῦ δοθῇ διορία

20 ἡμερῶν (24-4-553 μ.Χ.) καὶ ὀλίγον πρὸ τῆς 27-4-553 μ.Χ., ὅτε διεκόπη ὀριστικῶς ἡ συνεργασία πάπα καὶ πατριάρχου. Εἰκόζομεν, ὅτι ὁ πάπας Βιγίλιος καὶ οἱ δυτικοὶ ἐπίσκοποι μὲ πολλὴν χαρὰν θὰ ἐπεδοκίμασαν τὴν καταδίκην τοῦ Ὁριγενισμοῦ, ἀφοῦ ἄλλωστε ἀπέδιδον, ὡς εἶδομεν, τὴν ὑποκίνησιν τοῦ ζητήματος καταδίκης τῶν Τριῶν Κεφαλαίων εἰς τὸν τάχα ὠριγενιστὴν Θεόδωρον Ἀσκιδᾶν, μητροπολίτην Καισαρείας.

Αἱ μαρτυρίαι αὐταὶ εἶναι σαφεῖς.

Ὅμως καὶ τὴν τυχόν ἀπομένουσαν ἐλαχίστην ἀμφισβήτησιν αἶρει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίλλου τοῦ Σκυθοπολίτου εἰς τὸν βίον τοῦ ἁγίου Σάββα (Mansi 12, 1038-39).

«Τῆς τοίνυν ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πέμπτης Συνόδου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συναθροισθείσης, κοινῶ καὶ καθολικῶ καθυπεβλήθησαν ἀναθέματι Ὁριγενῆς τε καὶ Θεόδωρος ὁ Μοψουεστίας, καὶ τὰ περὶ προϋπάρξεως καὶ ἀποκαταστάσεως Εὐαγγρίου καὶ Διδύμου εἰρημένα, παρόντων τῶν τεσσάρων πατριαρχῶν, καὶ τούτοις συναινούντων. Τοῦ μέντοι θεοφυλάκτου ἡμῶν Βασιλέως ἀποστελλάντος ἐν Ἱεροσολύμοις τὰ ἐν τῇ Συνόδῳ πραχθέντα, καὶ πάντων τῶν κατὰ Παλαιστίνην ἐπισκόπων χειρὶ καὶ στόματι ταῦτα βεβαιωσάντων καὶ κυρωσάντων, πλὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀβύλλης, καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἐπισκοπῆς ἐκβληθέντος καὶ ἐν τῷ Βυζαντίῳ ὑπὸ σεισμοῦ καταχωσθέντος· οἱ μὲν Νεολευριταὶ τῆς καθολικῆς ἑαυτοὺς ἐχώρισαν κοινωνίας· ὁ δὲ πατριάρχης Εὐστόχιος διαφόρως αὐτοὺς μεταχειρισάμενος καὶ ἐπὶ ὀκτῶ μηνῶν τῇ πρὸς αὐτοὺς νοθεύσει καὶ παρακλήσει χρησάμενος, καὶ μὴ πείσας αὐτοὺς τῇ καθολικῇ κοινωνίᾳ Ἐκκλησίᾳ, βασιλικαῖς κελεύσεσι χρησάμενος, δι' Ἀναστασίου τοῦ δουκὸς, τῆς Νέας Λαύρας αὐτοὺς ἐξέωσε, καὶ τὴν ἐπαρχίαν πᾶσαν τῆς αὐτῆς ἡλευθέρωσε λύμης...».

Ἡ μαρτυρία εἶναι σαφειστάτη. Παρόντες εἶναι τέσσαρες πατριάρχαι (ὁ Ρώμης Βιγίλιος, ὁ Κωνσταντινουπόλεως Εὐτύχιος, ὁ Ἀλεξανδρείας Ἀπολινάριος καὶ ὁ Ἀντιοχείας Δομνίνος) καὶ ἁπὼν ἓνας (ὁ Ἱεροσολύμων Εὐστόχιος).

Ἀνάλογον μαρτυρίαν δίδει καὶ ὁ «Λίβελλος Θεοδώρου ἐπισκόπου Σκυθοπόλεως», ὠριγενιστοῦ. πού ἀπηυθύνθη «τῷ εὐσεβεστάτῳ καὶ θεοφυλάκτῳ μετὰ Θεὸν δεσπότη Ἰουστινιανῷ καὶ τοῖς μακαριωτάτοις πατριαρχαῖς Εὐτυχίῳ, Ἀπολινάριῳ, Δομνίνῳ καὶ Εὐστοχίῳ», εὐθύς μετὰ τὴν καταδίκην τοῦ ὠριγενισμοῦ καὶ ἐνῶ ἡ Σύνοδος ἐξηκολούθει νὰ συνεδριάξῃ χωρὶς τὴν συμμετοχὴν τοῦ πάπα Βιγιλίου. Μὲ τὸν λίβελλόν του ὁ Θεόδωρος παρακαλεῖ νὰ γίνῃ δεκτὴ ἡ μετάνοιά του «ἐπειδὴ πρῶτον, ὡς ἄνθρωπος, πινά τῶν εἰρημένων τῷ ἁθέῳ Ὁριγένει» ἐφρὸνει (P.G. 86, σελ. 232-236).

Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ὡς ἄνω ἀξιολογοῦντες μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγρίου (Ἐκκλ. Ἱστορία, βιβλ. ΣΤ' κεφ. 38, P.G. 86, 277A-2880A) συμπεραίνομεν, ὅτι:

α. Ὁ Ἰουστινιανὸς δεχθεὶς λίβελλους ἀντιωριγενιστῶν μοναχῶν τῆς Παλαιστίνης παρέπεμψε τὸ θέμα εἰς τὴν «ἀλισθεῖσαν» ἤδη Ε' Σύνοδον.

β. Ἡ Ε' Σύνοδος συνήλθεν εἰς ἐιδικὴν τακτικὴν συνεδρίαν (μίαν ἢ περισσοτέρας ἄγνωστον) ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦ ὠριγενισμοῦ.

γ. Ἐκρατῆθησαν πρακτικά, «ἐξ ὧν ἀπάντων ἐστὶν ἐλεῖν, ὅπως ἐσπουδάσθῃ τῷ Ὁριγένει ἐλληνικῶν καὶ μανιχαϊκῶν ἱζανίων ἐμπλήσσει τῶν ἀποστολικῶν δογματῶν τὸ λίτον».

δ. Τὰ πρακτικά κατεκλείσθησαν μὲ ἐπιβολήσεις (= ἀναθεματισμούς) κατὰ τοῦ Ὁριγενέως καὶ τῶν Ὁριγενιστῶν.

ε. Ἡ Σύνοδος ἀπέστειλεν ἐιδικὴν ἀναφορὰν εἰς τὸν βασιλέα.

στ. Εἰς τὰ κρατηθέντα πρακτικά εἶχον καταχωρισθῇ πολλὰ κατακριθεῖσαι καὶ ἀναθεματισθεῖσαι χρήσεις (= κεφάλαια) τοῦ Ὁριγενέως καὶ τῶν ὠριγενιστῶν, ἤτοι Εὐαγγρίου, Διδύμου, Θεοδώρου κ.ἄ.

Φαίνεται ὅτι τὸ πρακτικὸν αὐτὸ δὲν μετεφράσθη ποτέ εἰς τὰ Λατινικά λόγῳ ἐλλείψεως ἐνδιαφέροντος.

Τέλος ἡ ΣΤ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος μαρτυρεῖ ἐν τῷ Ὁρῷ αὐτῆς ἀδιαφιλονικήτως ὅτι «ταῖς ἁγίαις καὶ Οἰκουμενικαῖς πέντε Συνόδοις ἐν ἅπασιν συνεφωνήσαμεν... καὶ τῇ τελευταίᾳ τούτων Πέμπτῃ ἁγίᾳ Συνόδῳ τῇ ἐνταῦθα συναθροισθείσῃ κατὰ Θεοδώρου Μοψουεστίας, Ὁριγενέως, Διδύμου τε καὶ Εὐαγγρίου καὶ τῶν συγγραμμάτων Θεοδώρητου... καὶ τῆς λεγομένης Ἰβρα ἐπιστολῆς» (Mansi 11, σελ. 632 ἐξ.).

Ὁ Ὁριγενῆς, ὡς μέγας καὶ δὴ φιλοσοφῶν θεολόγος, ἔσχεν ἀνέκαθεν πολλοὺς θαυμαστάς, μετὰ πολλῆς δυσανασχετήσεως ἀκούοντας τὴν καταδίκην του. Π.χ. ὁ πολὺς Πρατ θεωρεῖ ἀναγκασίον νὰ ἐπανεξετασθῇ τὸ θέμα· νὰ ἐρευνηθῇ, πῶς τελικῶς «ἐφόρτωσαν» εἰς τὸν Ὁριγένη τὰ σφάλματα... ἄλλων (il faut des recherches pour deviner, comment on a pu mettre à son compte certaines opinions singulières et blasphématoires, L. Prat, Origène, Paris 1907, p. LII-LIV). Ὁ Πρατ μὴ θέλων νὰ παραδεχθῇ, ὅτι αἱ ἰδέαι ἦσαν αὐθεντικαί, ἐνηργεῖ ὄχι ἐπιστημονικῶς, ἀλλὰ ἠθικοδεοντολογικῶς.

Ὡς αἰτία τῆς πτώσεως τοῦ Ὁριγενέως ἀναφέρεται ὑπὸ τῶν Ἐπιφανίου Κύπρου (Πανάριον 64, 2, 2-6, K. Holl, Epiphanius, Akademie, Berlin 1980 s. 404), Λεοντίου (P.G. 86, 1264 BC), καὶ Νικηφόρου Καλλίστου (P.G. 145, 1128 D ἐξ.) ὅτι κατὰ τινα διωγμὸν ἐπροτίμησε τῆς σαρκικῆς μολύνσεως τὴν πνευματικὴν πορνείαν (θυσίαν εἰς εἰδῶλα), καὶ ἔτσι ἐγκατελείφθη ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐσχάτως μὲ τὸ ζήτημα τῆς καταδίκης τοῦ Ὁριγενέως ἡσχολήθη ὁ κ. Βασ. Γιαννόπουλος καί, χωρὶς νὰ μελετήσῃ τὸ θέμα ἐπαρκῶς, ἐξέφρασε τὰς ἀπόψεις: α) ὅτι ὁ Ὁριγενῆς ἀναθεματίσθη ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου διὰ στόματος τῆς ΣΤ', καὶ β) ὅτι ἡ Ζ' Σύνοδος ἤρε τὸ κατὰ τοῦ Ὁριγενέως ἀνάθεμα – ἐπειδὴ «μόνον ὁ Θεὸς γνωρίζει, ἂν ὁ θάνατος εὔρε τὸν Ὁριγένη συνειδητὸν μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ἀγνοίᾳ καὶ μὴ ἠθελημένῳ πλανώμενον» (σελ. 17), καὶ γ) ὅτι τάχα τὰ λειτουργικὰ βιβλία, αἱ μεταγενέστεροι Σύνοδοι καὶ οἱ πατέρες ἀποδίδουν εἰς τὴν Ε' Σύνοδον πράγματα ἐντελῶς ἄσχετα μὲ αὐτήν. Ὁ κ. Γιαννόπουλος α) ἐπαναλαμβάνει τὰ κατακριθέντα ὑπὸ τῆς Ε' Συνόδου ἐπιχειρήματα τῶν θιασωτῶν τῶν Τριῶν Κεφαλαίων, εὗρισκων «ἐκἀλλῆς» νὰ παραδεχθῇ τὴν καταδίκην «ἀνδρός τὰ μάλιστα ἐπιφανοῦς, συνειδητοῦ τέκνου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἠνάγκασε τὴν ζωὴν του εἰς τὴν θεραπείαν τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης, τὴν ὑπεράσπισιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως... καὶ ἐγαλούχησε... γενεὰς χριστιανῶν, πολλοὶ τῶν ὁποίων ἀνεδείχθησαν εἰς μεγάλους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας» (σελ. 17) καὶ β) ἠγνόησεν (ἐπιτήδεε:) ὅτι ἡ Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατακρίνασα ὡς ἐκκλησιαστικῶς ἐντελῶς ἀπαράδεκτα καὶ ἀναθεματίσασα τὰ συγγράμματα τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας, ἐπειδὴ εἶχε γράψῃ καὶ «Ἀπολογία ὑπὲρ Ὁριγενέως», ἐπραξεν τὸ ἀντίθετον, ἀπὸ ὅ, τι ἀποδίδει εἰς αὐτὴν ὁ κ. Γιαννόπουλος (βλ. Mansi 12, 177-180, Συνόδου Ζ', Πράξεις Ε').

**Τῶν ἁγίων ρξε΄ Πατέρων
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἁγίας Ε΄ Συνόδου
Κανόνες Δεκαπέντε.**

Α.- Εἴ τις τὴν μυθώδη προῦπαρξιν τῶν ψυχῶν καὶ τὴν ταύτη ἐπομένην τερατώδη ἀποκατάστασιν πρεσβεύει, ἀνάθεμα ἔστω.

Β.- Εἴ τις λέγει πάντων τῶν λογικῶν τὴν παραγωγὴν νόας ἀσωμάτων καὶ ἄλλους γεγονέναι δίχα παντὸς ἀριθμοῦ καὶ ὀνόματος, ὡς ἐνάδα πάντων τούτων γενέσθαι τῇ ταυτότητι τῆς οὐσίας καὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον ἐνώσει τε καὶ γνώσει· κόρον δὲ αὐτοὺς λαβεῖν τῆς θείας θεωρίας καὶ πρὸς τὸ χεῖρον τραπῆναι κατὰ τὴν ἐκάστου ἀναλογίαν τῆς ἐπὶ τοῦτο ροπῆς· καὶ εἰληφέναι σώματα λεπτομερέστερα ἢ παχύτερα· καὶ ὄνομα κληρώσασθαι διὰ τὸ ὡς ὀνομάτων οὕτω καὶ σωμάτων διαφορὰς εἶναι τῶν ἄνω δυνάμεων· καὶ ἐντεῦθεν τοὺς μὲν Χερουβὶμ, τοὺς δὲ Σεραφίμ, τοὺς δὲ Ἀρχὰς καὶ Ἐξουσίας ἢ Κυριότητας ἢ Θρόνους καὶ Ἀγγέλους καὶ ὅσα ἐστὶν οὐράνια τάγματα γεγονέναι τε καὶ ὀνομασθῆναι, ἀνάθεμα ἔστω.

Γ.- Εἴ τις λέγει τὸν ἥμιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, καὶ αὐτὰ τῆς αὐτῆς τῶν λογικῶν ἐνάδος ὄντα, ἐκ παρατροπῆς τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον γεγονέναι τοῦτο ὅπερ εἰσὶν, ἀνάθεμα ἔστω.

Δ.- Εἴ τις λέγει τὰ λογικά, τὰ τῆς θείας ἀγάπης ἀποψυγέντα, σώμασι παχύτεροις τοῖς καθ' ἡμᾶς ἐνδεθῆναι καὶ ἀνθρώπους ὀνομασθῆναι, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς κακίας ἐληλακότα, ψυχροῖς καὶ ζοφεροῖς ἐνδεθῆναι σώμασι καὶ δαίμονας ἢ πνευματικά τῆς πονηρίας εἶναι τε καὶ καλεῖσθαι, ἀνάθεμα ἔστω.

Ε.- Εἴ τις λέγει ἐξ ἀγγελικῆς καταστάσεως καὶ ἀρχαγγελικῆς ψυχικῆν κατάστασιν γίνεσθαι, ἐκ δὲ ψυχῆς δαιμονιώδη καὶ ἀνθρωπίνην, ἐκ δὲ ἀνθρωπίνης ἀγγέλους πάλιν καὶ δαίμονας γίνεσθαι καὶ ἕκαστον τάγμα τῶν οὐρανίων δυνάμεων ἢ ὅλον ἐκ τῶν κάτω ἢ ἐκ τῶν ἄνω ἢ ἐκ τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω συνεστηκέναι, ἀνάθεμα ἔστω.

ΣΤ.- Εἴ τις λέγει διττὸν πεφνηνέναι τὸ γένος τῶν δαιμόνων συγκροτούμενον ἐκ τε ψυχῶν ἀνθρωπίνων καὶ ἐκ κρειττόνων καταπιπτόντων εἰς τοῦτο πνευμάτων· ἕνα δὲ νοῦν ἐκ πάσης τῆς δῆθεν ἐνάδος τῶν λογικῶν ἀκίνητον μείναι τῆς θείας ἀγάπης καὶ θεωρίας, ὃν Χριστὸν καὶ βασιλέα γεγονότα πάντων τῶν λογικῶν παραγαγεῖν πᾶσαν τὴν σωματικὴν φύσιν, οὐρανόν τε καὶ γῆν καὶ τὰ

ἐν μέσῳ· καὶ ὅτι ὁ κόσμος πρεσβύτερα τῆς ὑπάξεως αὐτοῦ στοιχεῖα ἔχων ἐνυπόστατα, ξηρόν, ὑγρόν, θερμόν, ψυχρόν, καὶ τὴν ἰδέαν, πρὸς ἣν ἀπετυπώθη, οὕτως γέγονε· καὶ ὅτι οὐχ ἡ παναγία καὶ ὁμοούσιος Τριάς ἐδημιούργησε τὸν κόσμον καὶ διὰ τοῦτο ἐστὶ γενητός, ἀλλ' ὁ νοῦς, ὃν φασὶ, δημιουργικὸς προϋπάρχων τοῦ κόσμου καὶ τὸ εἶναι αὐτῷ τῷ κόσμῳ παρέχων γενητὸν ἀνέδειξεν, ἀνάθεμα ἔστω.

Ζ.- Εἴ τις λέγει Χριστὸν λεγόμενον ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχειν καὶ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐνωθέντα τῷ Θεῷ Λόγῳ ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κενῶσαι ἑαυτὸν πρὸς τὸ ἀνθρώπινόν, ἐλεήσαντα τὴν, ὡς φασιν, γενομένην πολυσχεδῆ κατὰπτωσιν τῶν τῆς αὐτῆς ἐνάδος, καὶ ἐπαναγαγεῖν αὐτοὺς βουλόμενον διὰ πάντων γενέσθαι καὶ σώματα διάφορα μεταμφιάσασθαι καὶ ὀνόματα κληρώσασθαι, πάντα πᾶσι γεγεννημένον, ἐν ἀγγέλοις ἄγγελον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμεσι δύναιμι καὶ ἐν ἄλλοις τάγμασιν ἢ εἶδει τῶν λογικῶν ἁρμονίως ἐκάστοις μεταμορφῶσθαι, εἴτα παραπλησίως ἡμῖν μετασχηκέναι σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ γεγονέναι καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἀνθρωπον, καὶ μὴ ὁμολογεῖν τὸν Θεὸν Λόγον κενωθῆναι τε καὶ ἐνανθρωπήσαι, ἀνάθεμα ἔστω.

Η.- Εἴ τις μὴ λέγει τὸν Θεὸν Λόγον τὸν ὁμοούσιον τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, τὸν σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, τὸν ἕνα τῆς Ἀγίας Τριάδος κυρίως Χριστόν, ἀλλὰ καταχρηστικῶς διὰ τὸν, ὡς φασιν, κενώσαντα ἑαυτὸν νοῦν, ὡς συνημμένον αὐτῷ τῷ Θεῷ Λόγῳ καὶ κυρίως λεγόμενον Χριστόν, ἀλλ' ἐκείνον διὰ τοῦτο Χριστὸν καὶ τοῦτον δι' ἐκείνον Θεόν, ἀνάθεμα ἔστω.

Θ.- Εἴ τις λέγει, ὅτι οὐχ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ σαρκωθείς σαρκὶ ἐψυχωμένη ψυχῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ κατελήλυθεν εἰς τὸν ἄδην καὶ πάλιν εἰς τὸν οὐρανὸν ὁ αὐτὸς ἀναβέβηκεν, ἀλλ' ὁ παρ' αὐτοῖς λεγόμενος νοῦς, ὃν ἀσεβοῦντες λέγουσι κυρίως Χριστὸν τῇ τῆς μονάδος γνώσει πεποιημένον, ἀνάθεμα ἔστω.

Ι.- Εἴ τις λέγει, ὡς τὸ τοῦ Κυρίου ἐξ ἀναστάσεως σῶμα αἰθέριόν τε καὶ σφαιροειδὲς τῷ σχήματι καὶ ὅτι τὰ τοιαῦτα καὶ τὰ τῶν λοιπῶν ἐξ ἀναστάσεως ἔσται σώματα καὶ ὅτι αὐτοῦ τοῦ Κυρίου πρῶτον ἀποτιθεμένου τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα καὶ πάντων ὁμοίως εἰς τὸ ἀνύπαρκτον χωρήσει ἢ τῶν σωμάτων φύσις, ἀνάθεμα ἔστω.

ΙΑ.- Εἴ τις λέγει, ὅτι ἡ μέλλουσα κρίσις ἀναιρεσὶν παντελῆ τῶν σωμάτων σημαίνει καὶ ὅτι τέλος ἐστὶ τοῦ μυθευομένου ἢ αὐλὸς φύσις καὶ οὐδὲν ἐν τῷ μέλλοντι τῶν τῆς ὕλης ὑπάξει, ἀλλὰ γυμνὸς ὁ

νοῦς, ἔστω ἀνάθεμα.

ΙΒ.- Εἴ τις λέγει, ὅτι ἐνοῦνται τῷ Θεῷ Λόγῳ οὕτως ἀπαράλλά-
κτως αἱ τε ἐπουράνιοι δυνάμεις καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι καὶ ὁ
διάβολος καὶ τὰ πνευματικά τῆς πονηρίας, ὡς αὐτὸς ὁ νοῦς ὁ
λεγόμενος παρ' αὐτῶν Χριστὸς καὶ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων καὶ
κενώσας, ὥς φασιν, ἑαυτὸν, καὶ πέρας ἔσεσθαι τῆς βασιλείας τοῦ
Χριστοῦ, ἀνάθεμα ἔστω.

ΙΓ.- Εἴ τις λέγει, ὡς οὐδὲ μίαν παντελῶς ἔξει ὁ Χριστὸς πρὸς
οὐδὲ ἐν τῶν λογικῶν διαφορὰν, οὐδὲ τῇ οὐσίᾳ οὐδὲ τῇ γνώσει οὐδὲ
τῇ ἐφ' ἅπαντα δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ πάντες ἐκ δεξιῶν ἔσονται
τοῦ Θεοῦ, καθάπερ ὁ παρ' αὐτοῖς Χριστὸς, ὡς καὶ ἐν τῇ παρ'
αὐτῶν μυθευομένη προὑπάρξει ἐτύγχανον, ἀνάθεμα ἔστω.

ΙΔ.- Εἴ τις λέγει, ὅτι πάντων τῶν λογικῶν ἑνὰς μία ἔσται, τῶν
ὑποστάσεων καὶ τῶν ἀριθμῶν συναναιρουμένων τοῖς σώμασι, καὶ
ὅτι τῇ γνώσει τῇ περὶ τῶν λογικῶν ἔπεται κόσμων τε φθορὰ καὶ
σωμάτων ἀπόθεις, καὶ ὀνομάτων (ἀν)αίρεσις (καί) ταυτότης ἔσται
τῆς γνώσεως, καθάπερ καὶ τῶν ὑποστάσεων, καὶ ὅτι ἐν τῇ
μυθευομένη ἀποκαταστάσει ἔσονται μόνοι γυμνοὶ (οἱ νόες),
καθάπερ καὶ ἐν τῇ παρ' αὐτῶν ληρωδουμένη προὑπάρξει ἐτύγα-
νον, ἀνάθεμα ἔστω.

ΙΕ.- Εἴ τις λέγει, ὅτι ἡ ἀγωγή τῶν νόων ἡ αὐτὴ ἔσται τῇ προτέρᾳ
ὅτε οὐπω ὑποβεβήκεσαν ἢ καταπεπτώκεσαν, ὡς τὴν ἀρχὴν τὴν
αὐτὴν εἶναι τῷ τέλει καὶ τὸ τέλος τῆς ἀρχῆς μέτρον εἶναι, ἀνάθεμα
ἔστω.

Βιβλιογραφία

1. Γερομαχαλοῦ Ἀθ., Χριστολογικαὶ δοξασαὶ τοῦ Ὁριγένους, Ἀθήναι 1954.
2. Γιαννοπούλου Βασ., Εἶναι ὁ Ὁριγένης ἀναθεματισμένος; Ἀθήναι 1981.
3. Θεοδώρου Ἀνδρέου, Ἱστορία Δογμάτων, τ. Α', 2 Ἀθήναι 1978 σελ.
329-408.
4. Παπαδοπούλου Χρυσ., Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων,
Ἀθήναι 1970², σελ. 238-248.
5. Σταυρίδου Βασ., Αἱ Ὁριγενεϊκαὶ Ἐριδες, Ἀθήναι 1958.
6. Fischer Jos., Die Alexandrinischen Synoden gegen Origenes, Ostkirchliche
Studien Bd 28 (1979), s 3-16.
7. L. Prat, Origène, Paris 1907.
8. Β. Γιαννοπούλου, Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι εἰς τὴν Ὁρθόδοξον λατρείαν,
Θεολογία 55 (1984), 3 σελ. 721-727.
9. Crouzel, H. Bibliographie critique d' Origène. Turnhout 1971-1983.

ΠΙΝΑΚΕΣ*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- A. Βιβλιογραφία*
 - 1. Βραχυγραφίαι
 - 2. Βοηθήματα
- B. Ἀγιογραφικά χωρία*
- Γ. Ὄνόματα προσώπων*
- Δ. Γεωγραφικά ὀνόματα*
- Ε. Θεολογικά θέματα*

* Οἱ πίνακες ἀναφέρονται μόνο εἰς τὸ κείμενο τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνόδου.

A. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

- A.B.A.W. Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1835 sqq.
- A.C.O. Acta Conciliorum Oecumenicorum. Ed. Ed. Schwartz — J. Straub. Berlin 1914 sqq.
- B.E.Π. Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων, Ἀθῆναι 1955 ἐξ.
- C.C. Corpus Christianorum, Turnhout (series Graeca) 1977 sqq.
- Chalkedon Das Konzil von Chalkedon, I-III herausg. von Al. Grillmeier — H. Bacht. Würzburg 1953.
- C.S.E.L. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum Wien 1866 sqq.
- C.S.C.O. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium Louvain 1903 wqq.
- Denzinger Enchiridion Symbolorum, ed. H. Denzinger-C. Rahner, Freiburg 1957³¹.
- D.T.C. Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris 1923 sqq.
- Flemming J. Akten der Ephesinischen Synode von 449, Berlin 1917.
- G.O.T.R. Greek Orthodox Theological Review, Boston 1955 sqq.
- Henry, R. Photius Biblioteque I-VIII, Belles Lettres, Paris 1959-77.
- I.T.Q. Irish Theological Quarterly,
- Mansi Sactorum Conciliorum Nova et Aplissima Collectio, Florentiae-Venetiae 1759-98.
- P.G. Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca, Paris 1857 sqq.
- P.L. Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, Paris 1844 sqq.
- S.C. Sources Chrétiennes. Ed. H. de Lubac-J. Daniélou, Paris 1956 sqq.
- Straub. J. A.C.O. IV, 1. Concilium Universale Constantinopolitanum sub Justiniano habitum, Berlin 1971.

2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τοῦ ΠΑΡΙΟΥ, Ἐπιτομή εἴτε Συλλογή τῶν θείων τῆς Πίστεως Δογμάτων, Λειψία 1806.
- Alés, A. d'. Le Dogme d' Éphèse, Paris 1931².
- ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΜΙΑΚΑ, Die Kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Justinian I, Berlin 1913.
- ALTANER B., Patrologie, Leben Schriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg 1960⁶.
- AMANN, E., Vigile, pape, D.T.C., p. 2994-3005.
Trois Chapitres (Affaire des), D.T.C. 15, p. 1868-1924.
Theodore de Mopsueste, D.T.C. 15, p. 235-299.
Nestorius, D.T.C. 11, p. 76-157.
Nestorienne Eglise, D.T.C. 11. 11, 288-313.
La Doctrine théologique de Theodore de Mopsueste, *Révue des Sciences Religieuses* 15 (1932).
- ANASTOS, MILTON, Justinian's despotic control over the Church as illustrated by edicts on the theopaschite formula and his letter to Pope John II in 533, ἐν Zbornik Radova Vizantološkog Institutu 4, Beograd 1956.
The Immutability of Christ and Justinian's condemnation of Theodore of Mopsuestia, *Dumbarton Oaks Papers* 6(1951).
- ANATOLJAK, S., Da li je Istra upravo 539 godine potpala pod Bizant? ἐν Zbornik Radova Vizantološkog Institutu 4, Beograd 1956.
- ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝ., Ἡ θέσις τοῦ σαρκωθέντος Λόγου εἰς τὴν Ἑρμηνευτικὴν τοῦ Ὠριγένης, Ἀθῆναι 1973.
Τὸ πρόβλημα τοῦ Ἱστορικοῦ Ἰησοῦ ἐν τῇ συγχρόνῳ ἑρμηνευτικῇ τῆς Κ.Δ. ὑπὸ τὸ φῶς τῆς θεολογίας Κυριλλοῦ τοῦ Ἀλεξανδρείας, Διατριβὴ ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ, Ἀθῆναι 1975.
- ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Le Concile de Chalcedoine et sa signification pour le mouvement oecumenique, ἐν *Istina* 1971, 3 sel. 326-336.
- ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Le Concile de Chalcedoine. Son histoire, sa réception par les Eglises et son actualité ἐν *Irénikon*, XLIV, 3 Chévetogne 1971.
- ΑΡΒΑΝΙΘ ΑΘΑΝ., Ἡ Κοπτική Ἐκκλησία, Ἀθῆναι 1965.
Ἐπίτομος Ἱστορία τῆς Συρο-ιακωβιτικῆς, ἄρμενικῆς καὶ

- αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1967.
- AZEMA, YVAN, Théodoret de Cyr, Correspondance I, II, III, Sources Chretiennes 98, 111, Paris 1964, 1965.
- BACHT, H., Die Rolle des Orient. Mönchtum in der Kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon (431-519) Chalkedon II, s. 193-314.
- BARDY, G., La répercussion des controverses christologiques en Occident entre le Concile de Chalcedoine et la mort de l'empereur Anastase (451-518) ἐν Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart, herausg. A. Grillmeier-H. Bacht, Bd II, Würzburg 1953.
Histoire de l'Eglise, Torino 1972, t. IV, 203-438.
Theodoret, D.T.C. 15, p. 299-325.
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μητρ. Ἀγγιάλου, Περί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀθῆναι 1903.
- BATTIFOL, P., Justinian et le Siège apostolique, Paris 1938.
- BECK, HANS GEORG, Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich, München 1959, s. 836.
- ΒΕΡΧΟΒΣΚΟΗ, Σ., Νισκολ' κο μπογκοσλοβσκιχ βοπρόσοβ σβιάζανιχ σ Χαλκηδόνσκιμ δόγματομ, ἐν Πραβοσλάβναϊα Μισλ' τεύχ, IX, σελ. 31-42, Παρίσι 1953.
- BIDEZ J., — PARMENTIER, Evagrius, The Eccl. History,, Amsterdam 1964².
- BINDLEY, H., — GREEN, F. W., The Oecumenical Documents of the Faith, London 1950.
- BOIS, J., Constantinople (IIe Concile de), D.T.C.t. 3p. 1231-1259.
- BREHIER, L., Histoire de l'Eglise, Torino 1972, t. IV, σελ. 535-610.
- BRIA, ION, Discutii Teologice intre teologi Ortodoxi Români et teologi necalcedonieni, ἐν *Orthodoxia* XXII, 2 (1970).
- BRINKTRINE, J., Die Lehre von der Menschwerdung und Erlösung, Paderborn 1959.
- BRUNELLO, ARISTIDE; Chiese e Comunità cristiane in Oriente nei primi cinque secoli — Chiese e Comunità cristiane del IV secolo, ἐν Oriente Cristiano XII, τεύχ. 2 (1972) σελ. 56-61 καὶ τεύχ. 3, σελ. 65-72, Palermo.
- BUDJIMIR, M., Antai, Antes, Anti, Anticus ἐν Zbornik Radova Vizantološkog Instituta VIII, 2 Beograd 1964.

BUZESCU, N.C., Teotocos si Hristologie in canoanele, stihurile, dogmaticile, sei troparele Octoiului mare, în Ortodoxia XXIX, 1 Bucuresti 1977.

VAIHLE, S. Antioche, D.T.C. 1, 1399-1416.

VALDMAN, TROIAN, Insemnatatea Sinodului al VI-lea Ecumenic pentru codificarea canoanelor în Studii Teologice Seria IIa anul XXII, 9-10, σελ. 713-722, Bucuresti 1970.

VARDANIAN, A., Ein Briefwechsel zwischen Proklos und Sahak. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes t. XXVII (1913), σ. 413 ἐξ.

VRIES, WILHELM DE, Rom und die Patriarchate des Ostens, Freiburg-München 1963.

The Three Chapters Controversy (εἰσήγησις).

CAMELOT THOMAS, De Nestorius à Eutychès. L'opposition de deux christologies, în A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd I, Würzburg 1952, s. 213-242.

CARAZA, ION, Doctrina euharistica a Sfintului Chiril al Alexandriei, în Studii Teologice, Seria II-a anul XX, 78, σελ. 528-542, Bucuresti 1968.

CASPAR, E., Geschichte des Papsttums, I, II, Tübingen 1930-1933.

CHITESCU, N., Deosebirea dintre «canon» si insemnarea ei pentru receptia Sinodului de la Calcedon, în Ortodoxia XXII, 3 (1970), σ. 347-364.

COMAN, IOAN, Persona Logosului Iisus Hristos in lumina primelor patru secole patristice, în Studii Teologice, Seria II-a anul XXIV, 9-10, σελ. 666-673, Bucuresti 1972.

Spiritualitate patristica in Scythia Minor, Ortodoxia credintei, în Ortodoxia XXIX, 2, Bucuresti 1977, σελ. 153-172.

Osteneli si realizari ale Parintilor Armeni in secolele al IV-lea si al V-lea, în Studii Teologice Seria II-a anul XXV, 1-2, σελ. 5-11, Bucuresti 1973.

Definitia doctrinara a Sinodului de la Calcedon si recaptarea ei in Biserica Ortodoxa orientala, în Ortodoxia XXI, 4, Bucuresti 1969, σελ. 491-506.

Contributia scriitorilor patristici din Scythia minor-Dobrogea la patrimoniul ecumenismului crestin in secolele al IV-lea — al VI-lea, în Ortodoxia XX, 1 Bucuresti 1968, σελ. 3-25.

CORDILLO, M. Compendium Theologiae Orientalis, Romae 1939.

CORNITESCOU, CONSTANTIN. Sfintii Trei Ierarhi. interpreti al Sfintei Scripturi în Studii Teologice, Seria II-a. XXVIII, 1-2, σελ. 82-93, Bucuresti 1976.

COURTONE, Y., St. Basil, Lettres, vol. I-III, Paris 1966.

GALITIS, G., Die historisch-kritische Wissenschaft und die Orthodoxe Theologie, Geneve 1984.

GALTIER, PAUL, Saint Cyrille d' Alexandrie et Saint Léon le Grand à Chalcedoine, în A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd I, Würzburg 1952, s. 345-387.

GEERARD, M., Clavis Patrum Graecorum III, IV, Turnhout 1979-1980.

GHEORGHESCU, CHESARIE, Invatatura despre unirea ipostatica la Sfintul Ioan Damaschin, în Ortodoxia XXIII, 2 (1971).

GILL, J., Actorum Graecorum Concilii Florentini, Pars I vol. V, Roma 1963.

Piscatorie-Aristotelice, în Grillmeier, A., Mit Ihm und in Ihm, Freiburg 1977, s. 183-280.

Jesus Der Christus im Glauben der Kirchen, Freiburg 1983.

GOUBERT, P., Les successeurs de Justinien et le Monophysisme, Chalkedon II, s. 179-192.

GRILLMEIER, ALOYS, Vorbereitung des Mittelalters, Eine Studie über das Verhältniss von Chalkedonismus und Neu-Chalkedonismus in der Lateinischen Theologie von Boethius bis zu Gregor dem Grossen, în A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd II, Würzburg 1953.

Die Theologische und sprachliche Vorbereitung der christologischen Formel von Chalkedon, ἐ.ἀ. Bd I s. 5-202.

GUILLARD, R., Contribution à la prosopographie de l' empire Byzantin, Les Patrices, în Zbornik Radova Vizantološkog Instituta XIII, Beograd 1971.

Études sur l' histoire administrative de l' empire byzantin. Les titres nobiliaires de la haute époque (IV-VI siècles), în Zbornik Radova Vizantološkog Instituta VIII, 1, Beograd 1963.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝ., Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μ. Ἀθανασίου, Ἀθήναι 1954.

DAOUD, M., The Liturgy of the Ethiopian Church, The Egyptian Book Press, Cairo 1959.

DEVRESSE, R., Essai sur Théodore de Mopsueste, Studi e Testi 141, Città del Vaticano 1948.

- Le cinquieme concile oecumenique et le magistere ordinaire, Rome 1946.
- DIEKAMP, F., *Doctrina Patrum de incarnatione Verbi*, Münster 1907.
- Die Origenistischen Streitigkeiten i 6. Jh. und das 5e Allgemeine Konzil, Münster 1899.
- DIEPEN, H. M., *Douzes Dialogues de Christologie Ancienne*, Roma 1960.
- DRAGAS, G., *Nature and Grace according to st. Athanasius* ἐν 'Εκκλησίᾳ καὶ Θεολογία τ. Α' (1980), σ. 513-554.
- DRAGULIN, GHEORGE, *Ecclesiologia tratatelor areopagitice si importante ei pentru ecumenismul contemporan*, ἐν *Studii Teologice*, Seria II-a anul XXXI, 1-4, Bucuresti 1979, σελ. 54-300 (περίληψις ἑλληνιστί).
- DRASECE, J. *Apollinaris von Laodicea*, Leipsig 1892.
- DVORNIK, F., *The See of Constantinople in the First Latin Collections of Canon Law*, ἐν *Zbornik Radova Vizantološkog Instituta VIII*, 1, Beograd 1963, σελ. 97-103.
- ZAKYΘHNOY, ΔΙΟΝ., 'Η Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία 324-1071, 'Αθήναι 1969.
- ZAHAROPOULOS, D., *Theodore of Mopsuestia: Views on Prophetic inspiration*, in *G.O.T.R. XXIII* (1978), 1 p. 42-52.
- ZENKOBESKI, ΒΑΣ., *Σουντ' μπά Χαλκηδόνσκιχ ὀπρεντελένι ἐν Πραβοσλάβναϊα Μίσλ'*, τευχ. IX σελ. 51-64, Παρίσι 1953.
- ZHZIOYAA, ΙΩ., 'Ο συνοδικὸς θεσμός, ἐν *Τιμητικόν 'Αφιέρωμα εἰς τὸν Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν*, 'Αθήναι 1980, σ. 161-190.
- ZIEGENANS, A., *Die Genesis des Nestorianismus*, Münch. Theol. Zeitschrift 23 (1972) 335-353.
- JANIN, R., *Constantinople Byzantine*, Paris 1964.
- JUGIE, M. *Eutychés et Eutychianisme*, D.T.C. 5, 1982-1609.
- Theologia Dogmatica Christianorum Orientalium*, Parisiis 1926-1935.
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Α., 'Η περί ἀποκαταστάσεως ἰδέα, ἐν *Θεολογία* 29 (1958) σελ. 330-340.
- 'Η Χριστιανικὴ ὁρολογία καὶ διδασκαλία Σεβήρου τοῦ 'Αντιοχείας. 'Αθήναι 1957.
- IONITA, VIOREL, *Sinodul VI Ecumenic si insemnatatea Lui pentru ecumenismul actual*. ἐν *Studii Teologice*, Seria II-a anul XXX, Bucuresti 1978, σελ. 357-486.
- Hristologia Sfintului Chiril al Alexandriei in perspectiva dialogului*

- cu Biserice Necalcedoniene, ἐν *Ortodoxia XXIII*, 2 (1973), sel. 194-219.
- Raportul dintre Scriptura si traditie in hotăririle Sinoadelor Ecumenice, *Ortodoxia* 32 (1980), 2, 263-274.
- IVAN, JORGU, 'Όρος si Κανών in dreptul bisericesc ortodox, ἐν *Ortodoxia XXII* (1970) 3, 365-373.
- ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΙΩ., *Τὸ Τριαδικόν δόγμα κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα*, Θεσσαλονίκη 1969 (ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ε.Ε.Θ.Σ.).
- Χριστολογία καὶ Σωτηριολογία ἐν τῷ συνδέσμῳ τῶν κατὰ Μέγαν 'Αθανάσιον*, Θεσσαλονίκη 1974 (Ε.Θ.Σ. τόμος 'Εόρτιος 1974, σελ. 234-283).
- ΚΑΡΜΙΡΗ, ΙΩ., *Τὰ Δογματικά καὶ Συμβολικά Μνημεῖα τῆς 'Ορθοδόξου Καθολικῆς 'Εκκλησίας*, τ. Α', ἐκδ. Β', 'Αθήναι 1960.
- Αἱ ἀρχαῖαι ἀντιχαλκηδόνιοι 'Εκκλησίαι τῆς 'Ανατολῆς καὶ ἡ βάσις τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς 'Ορθοδόξου Καθολικῆς 'Εκκλησίας* ('Ανάτυπον ἐκ τῆς ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, 'Αθήναι 1966).
- 'Η 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία ἐν Διαλόγῳ μετὰ τῶν ἐτεροδόξων 'Εκκλησιῶν, 'Αθήναι 1975.
- Σχέσεις 'Ορθοδόξων καὶ 'Αρμενίων καὶ ἰδίως ὁ κατὰ τὸν ΙΒ' αἰῶνα θεολογικὸς διάλογος μεταξὺ αὐτῶν*, 'Αθήναι 1967.
- 'Ορθόδοξος 'Εκκλησιολογία, 'Αθήναι 1973.
- ΚΑΡΤΑΣΙΩΦ, Α., *1500 λέτναϊα γκοντοβτσίνα ΙV βσελένσκαγο σομπόρα ἐν Πραβοσλάβναϊα Μίσλ'*, τευχ. IX, σελ. 65-95, Παρίσι 1953.
- Βσελένσκιε Σομπόρου*, Παρίσι 1963.
- 1400 λέττε πιάταγο βσελένσκαγο Σομπόρα*, ἐν *Πραβοσλάβναϊα Μίσλ'*, τευχ. X, σελ. 90-91, Παρίσι 1955.
- Σβομπόντα ναούτονο-μπογκοσλόβσκιχ ἱζολιεντοβάνι ι τσερκόβνη ἀβτοριτέτ*, ἐν *Ζιβόε Πρεντάνιε*, σ. 25-41 Παρίσι (ἄ.χρ.).
- ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ, ἀρχιμ., *Τσερκόβνοε πρεντάνιε ι Νοβοζαβέτναϊα ναούκα*, ἐν *Ζιβόε πρεντάνιε*, σελ. 153-170, Παρίσι (ἄ.χρ.).
- ΚΑΧΑΛΙ ΑΛΕΜΟΥ, 'Η χριστολογία τῶν αἰθιοπικῶν ἀναφορῶν ἐν σχέσει πρὸς τὸ δόγμα τῆς Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη 1977.
- ΚΕΡΝ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ἀρχιμ., *Ἀνθρωπολόγια σβιατάγο Γρηγόρια Παλαμί*, Παρίσι 1950.
- Das Konzil von Chalkedon, II*, Würzburg 1953 (βιβλιοκρισία) ἐν *Πραβοσλάβναϊα Μίσλ'*, τευχ. 10, Παρίσι 1955, σελ. 157-169.

KOKKINAKH, ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, (ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων), Ἱεροῦ Βικεντίου τοῦ Ἀθηνίτου, Ὑπομνήματα (Commonitoria), Μετάφρασις καὶ σχόλια (ἀνάτυπον ἐκ τῆς ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, Ἀθήναι 1979).

ΚΟΣΤΙΝ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἡ Κοπτική Λατρεία ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν λατρείαν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήναι 1972.

KOTTER, B., Die Schriften des Johannes von Damaskos II, Berlin 1973.

KHS-BURMESTER, O.H.E. The Egyptian of Coptic Church, Le Caire, 1967.

LEBON, JOSEPH, La Christologie du Monophysisme syrien, ἐν Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd I, Würzburg 1952, σελ. 425-580.

LEMOINE, E., Philoxène de Mabbug, Homélies, Paris 1956.

LIEBAERT, JACQUES, Christologie. Von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalkedon (451), ἐν M. Schmaus-A. Grillmeier, Handbuch der Dogmengeschichte, Bd III, 1a Freiburg 1965, σελ. 128.

La Doctrine Christologique de Saint Cyrille d' Alexandrie avant la querelle Nestorienne, Lille 1951.

LIETZMANN, H., Apollinar von Laodicea und seine Schule, Tübingen 1904.

LOHN, L. Doctrina Nestorii de mysterio incarnationis, Leopoli 1933.

LOOFS, FRIEDRICH, Nestoriana, Halle a.S. 1905.

ΛΟΠΟΥΧΙΝ, Α.Π. Ἱστορία Χριστόβου Τσέρκβη, Πετρούπολις 1980.

ΛΟΣΚΙ, ΒΛ., Ντογματίσεσκιε Μπογκοσλόβιε ἐν Μπογκοσλόβσκιε Τρούντι, τεύχ. 8, σελ. 129-186, Μόσχα 1972 (ρωσιστί).

ΜΑΚΡΑΚΗ, Μ., Θάνατος καὶ Ἀνάστασις εἰς τὸν Α. Τολστόη, Ἀθήναι 1978.

ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius, ἐν Θεολογικαὶ καὶ Ἱστορικαὶ Μελέται, τ.ΣΤ' (1984) σ. 169-171.

Ἡ σημασία τῶν ὄρων Πρόσωπον, Φύσις, Οὐσία, Ὑπόστασις, Ὑποστατική Ἐνωσις, Περιχώρησις, Κένωσις καὶ Οἰκονομία, ἐν Ἐκκλησία καὶ Θεολογία, τ.Α' (1980) σ. 5-14, τ.Δ' (1984) σ. 619-653.

Χριστολογικὴ Ὁρολογία ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Φιλο-

λογίᾳ, ἐν Θεολογικαὶ καὶ Ἱστορικαὶ Μελέται τ.Δ' (1983) σ. 313-449.

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, Κ., Κανονικὸν Δίκαιον, τόμ. Α', Ἀθήναι 1982.

ΜΠΕΜΠΗ, Γ. Συμβολαὶ εἰς τὴν περὶ Νεστορίου ἐρευναν, Ἀθήναι 1964.

ΜΠΙΛΛΑΛΗ, ΣΠΥΡ., Ὁρθοδοξία καὶ Παπισμός, Ἀθήναι 1959.

Ἡ αἵρεσις τοῦ Filioque, Ἀθήναι 1972.

MACKINTOSH, H.R., The doctrine of the Person of Jesus Christ, Edinburgh 1962'.

McNAMARA, K., Theodore of Mopsuestia and Nestorian Heresy, Irish Theol. quarterly 19 (1952), 254-278, 20 (1953), 172-191.

MARTIN, TH. O., The Twenty-Eighth Canon of Chalcedon. A Background Note, ἐν A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd II, Würzburg 1953 s. 43-458.

MICHEL, ANTON, Der Kampf um das politische oder das Petrinische Prinzip der Kirchenführung, ἐν A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd II, Würzburg 1953, s. 491-562.

Tradition, D.T.C. XV, 1, 1304.

MINGANA, A. Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Nicene Creed, Cambridge 1532.

MITRU, NICOLAE, Cultete religioase din Tomis, ἐν Studii Teologice Seria II-a anul XXIII, 5-6 σελ. 400-411, Bucuresti 1971.

MOELLER, CHARLES, Le chalcadonisme et le néo-chalcedonisme en Orient de 451 à la fin du VI siècle ἐν A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd I, Würzburg 1952, s. 637-720.

MOUTERDE, PAUL, Le Concile de Chalcedoine d' après les historiens monophysites de langue syriaque, ἐν A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd I, Würzburg 1952, s. 581-602.

ΜΠΟΛΟΤΩΦ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λέκτση πο ἱστορίη ντρέβνεη Τσέρκβη. IV Ἱστορία Τσέρκβη β περίοντ βσελένσκιχ σομπόροβ. III Ἱστορία Μπογοσλόφσκη Μίσλη, Πέτρογκραντ 1918.

MULLER, F.S. Fuitne Nestorius revera nestorianus? Gregorianum 2 (1921), p. 266-284, 352-386.

NAU, F. Le livre d' Héraclide de Damas, Paris 1910.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΔΗΜ., Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (1721-1813) ἐν Ἐπετηρίς Ἐταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν, τ.Α' (1961) σελ. 347-422, Ἀθήναι.

- ΟΡΦΑΝΟΥ, ΜΑΡΚΟΥ, 'Η ψυχή και τό σώμα του ανθρώπου κατά Αίδυμον τόν 'Αλεξανδρέα (τόν τυφλόν), Θεσσαλονίκη 1974.
'Ο Υιός και τό "Άγιον Πνεῦμα εἰς τήν Τριαδολογίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, 'Αθήναι 1976.
Creation and Salvation according to St. Basil of Caesarea, Athens 1975.
- ORMANIAN, MALACHIA,
The Church of Armenia, London 1955.
- OU DOT, J., Patriarchatus Constantinopolitani Acta Selecta, Roma 1967.
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛ., 'Η Φιλοκαλία τοῦ 'Ωριγένους. Πότε καί ἀπό ποιόν ἐγινε. 'Αντίφωνον Πνευματικόν, Τμ. Τόμος Γερ. Ι. Κονιδάρη, 'Αθήναι 1981, σελ. 411-417.
Πατέρες, Αὔξησις τῆς 'Εκκλησίας, "Άγιον Πνεῦμα, 'Αθήναι 1970.
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ; ΧΡΥΣ., (ἀρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν),
'Ιστορία τῆς 'Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων, 'Αθήναι 1970².
- ΠΑΣΑΔΕΟΥ, ΑΡ., 'Ο Πατριαρχικός Οἶκος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Θεσσαλονίκη 1976.
- PARYS, M. van, L' évolution de la doctrine christologique de Basile de Séleucie, ἐν Irénikon XLIV, 4, Chevetogne 1971, σελ. 493-512.
- PRESTIGE, G.L., Fathers and Heretics, London 1975.
- ΠΟΖΩΦ, Α., Οσνόβι ντρεβνε-τσερκόβνοη ἀνθρωπολόγη, τ.Α' Μαδρίτη 1965, τ. Β' Μαδρίτη 1966.
- QUASTEN, J., Patrology Vol. II, Utrecht 1953.
- RAHNER, HUGO, Leo der Grosse, der Papst des Konzils, ἐν A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd I, Würzburg 1952, σελ. 323-339.
- RICHARD, M.,
RIEDMATTEN, H., Les Fragments d' Apollinaire a l' «Eranistes», Chalkedon I, s. 203-212.
- ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ, ΙΩ., Πρωτοπρεσβ., Δογματική καί Συμβολική Θεολογία τῆς 'Ορθοδόξου Καθολικῆς 'Εκκλησίας, τ.Α', Θεσσαλονίκη 1973.
St. Cyril's One Physis of Hypostasis of God Logos incarnate and Chalkedon, G.O.T.R.v.X, 3 (1964-1965), 82-107.

Highlights on the Debate over Theodore of Mopsuestia's Christology and some suggestions for a fresh approach, G.O.T.R. V, 2 (1959-1960).

- SALAVILLE, S. Henotique D.T.C. 6, 2153-2178.
- SCHAFF, PHIL.-WACE, H., A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of Christian Church, Series Second, vol. XIV, Michigan 1956.
- SCHEEBEN, M.-J., Handbuch der Katholischen Dogmatik V, 1, Freiburg 1954².
- SCHIOPU, JULIAN, Rînduiala si explicarea slujbei Botezului si a Mirungerii la Sfintul Ambrozie al Milanului si la Teodor de Mopsuestia, ἐν Studii Teologice Seria IIa anul XX, 7-8, σελ. 543-557, Bucuresti 1968.
- SCHWARTZ, ED., Justinians Schreiben gegen die drei Kapiteln. Drei Dogmatische Schriften Justinians, Abh. der Bayer. Ak. der Wiss. 1939 (18) s. 47 κ.ε.
Gesammelte Schriften, Bd IV, Zur Geschichte der Alten Kirche und ihres Rechts, Berlin 1960, s. 344.
Vigiliusbriefe. Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der Wissenschaften, München 1940².
- SEEBERG, R., Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd 2, 3. Aufl. Erlangen 1923.
- SELLERS, R.V., The Council of Chalcedon. A historical and doctrinal Survey, London 1961.
- ΣΚΟΥΤΕΡΗ, ΚΩΝ., 'Η 'Εκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, 'Αθήναι 1969.
Τά 39 'Αρχερα τῆς 'Αγγλικανικῆς 'Εκκλησίας, 'Αθήναι 1982.
- ΣΟΚΟΛΩΦ, ΠΛ., Ρούσκιη ἀρχιερέη ιζ Βυζάντιη ι πράβο εγὼ ναζνατσένια ντό νατσάλα XV βέκα, Κίεβ 1913 (ρωσιστί).
- ΣΠΑΣΣΚΙ, Α., 'Ιστορία ντογκματίτσεςκιχ ντβιζένι β επόχου βσελένσκιχ σομπόροβ. Σέργιεβ Ποσάντ 1914².
- STAN, LIVIU, Importanta vechilor sinoade ecumenice si problema unui viitor Sinod ecumenic, ἐν Studii Teologice, Seria IIa, anul XXIV, 3-4, Bucuresti 1972, 190-211.
- STANILOAE, DIMITRU, Hristologia sinoadelor, ἐν Ortodoxia XXVI, 4 σελ. 573-579, Bucuresti 1974.
- ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Β., Αἱ 'Ωριγενιστικαί 'Εριδες, Θεολογία 28 (1957), 550-577.

- STEIN, E. Histoire du Bas-Empire, Bruxelles 1979.
- SWETE, Theodori episcopi Mopsuesteni in epistolas S. Pauli Commentaria, Cambridge 1880-82.
- THIEL, A., Epistolae.
- TISSERANT, E. Nestorienne Eglise, D.T.C. 11, 157-228.
- TORRANCE, J.R., A Theological Introduction to the Letters between Severus of Antioch and Sergius the Grammarian, ἐν Ἐκκλησίᾳ καὶ Θεολογίᾳ τ.Β' (1981) σελ. 961-993, τ.Γ' (1982) σελ. 290-321, τ.Δ' (1984) σελ. 537-571.
- ΦΕΙΔΑ, ΒΛ., Αἱ Περί σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ἀντιλήψεις τοῦ Φωτίου, ἐν «Τιμητικόν Ἀφιέρωμα εἰς τόν Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν», Ἀθήναι 1980, σ. 355 κ.ε.
- FERJANCIC, B., De Nouveau sur le debuts du titre de despote (Σερβιστί) ἐν Zbornik radova Vizantološkog Instituta XVI/XV, Beograd 1973, σελ. 45-54.
- FLEMMING, JOH., Akten der Ephesinischen Synode vom Jahre 449, syrisch mit Georg Hoffmanns deutscher Übersetzung und seinen Anmerkungen, ἐν Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Neue Folge, Bd XV, 1, Berlin 1917.
- FLICHE ET MARTIN, Histoire de l'Eglise, Paris.
- ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρωτοπρεσβ., Βοσπότονιε Οτσί ΙΧ-γκο βέκα, Παρίσι 1931.
- Βυζαντίνσκιε Οτσί Ι-VIII, Παρίσι 1933.
- The functions of the Tradition in the Ancient Church ἐν The Greek Orthodox Theological Review, vol. IX, 2 Brookline Mass. 1963, σελ. 181-200.
- Empire and Desert: Antinomies of Christian History, ἐν The G.O.T.R., III, 2, Brookline, Mass., 1957, 133-139.
- ΧΑΡΑΝΗΣ Π., Church and State in the Later Roman Empire, Thessalonike 1974.
- ΧΡΗΣΤΟΥ, Π., Γρηγορίου Παλαμά Συγγράμματα, Θεσσαλονίκη 1976.
- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚ., Βυζαντική Ἱστορία Α' (324-610), Ἀθήναι 1975.
- ΧΡΥΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ἡ Ἐκκλησιαστική Πολιτική τοῦ Ἰουστινιανοῦ κατὰ τὴν ἔριν περὶ τὰ Τρία Κεφάλαια καὶ τὴν Ε'

Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 3, Θεσσαλονίκη 1969.

Τμήματα τῶν Πρακτικῶν τῆς Ε' Οἰκουμενικῆς Συνόδου παρὰ Βυζαντινοῖς Χρονογράφοις, ἐν Κληρονομία τ.Β' 2 (1970) σελ. 376-400.

Τό Βυζάντιον καὶ οἱ Γότθοι. Συμβολή εἰς τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τοῦ Βυζαντίου κατὰ τόν Δ' αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1972.

HAACKE, R., Die kaiserliche Politik in der Auseinandersetzung um Chalkedon (451-553), Chalkedon II, 95-177.

HELMER, S., Der Neuchalkedonismus, Bonn 1962.

HENRY, R. PHOTIUS, Bibliothèque I-VIII, Les Belles Lettres, Paris 1967-1977.

HERMANN, EMIL, Chalkedon und die Ausgestaltung des Konstantinopolitischen Primats ἐν A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Bd II, Würzburg 1953, s. 459-490.

HOFFMANN, FR., Der Kampf der Päpste um Konzil und Dogma von Chalkedon von Leo Dem Grossen bis Hormisdas (451-519), Chalkedon II, s. 13-94.

Β. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Α' Ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Γένεσις	Βασιλειῶν Β'	8,5
3,16	3,1	8,5-8
3,19	15,16	8,6
3,24	16,22	13,3
9,25		15,10
10,8-9	Βασιλειῶν Γ'	19,16
22,18	3,1	21,2
		21,17
Ἐξοδος	Βασιλειῶν Δ'	21,18
5,	13,21	21,19
10,22	18,13-19	33,9
34,16	18,37	35,4-5
	20,10-11	39,7-9
Δευτερονόμιον		39,7
13,8	Ἰώβ	44,8
32,7	3,3-20	49,18
	32,1 ἐξ.	68,10
Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ	40,1 ἐξ.	68,22
10,13	42,14	68,23
		68,26
		74,6
Βασιλειῶν Α'	Ψαλμοί	81,6
2,12 ἐξ.	2,7	96,7
2,28	2,8	109,1
2,30	8,3	125,2
4,10-11	8,4	132,1
		138,22

140,3	9,8	Ἰεζεκιήλ
145,4	11,9	3,17
	25,8	16,52
Παροιμίες	37,29	34,22-23
9,1	40,2	
9,8	42,18	Ὡσηέ
18,19	45,9	2,20
21,1	49,18	5,1
22,10	50,11	7,13-16
Ἐκκλησιαστής	53,9	8,1
	59,4-5	10,12
4,9-10		14,10
4,12	Ἰερεμίας	
Ἄσμα Ἀσμάτων	2,12	Ἰωήλ
	5,26	2,8
1,1	5,30-31	
1,4	9,5	Ἀββακούμ
	12,10	
Σοφία Σειράχ	15,19	1,2
3,22	48,10	2,15
Ἡσαΐας	Βαρούχ	Μαλαχίας
1,2	3,36	2,7
7,14	3,38	3,6

Ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης

Κατά Ματθαῖον	3,15	7,15
1,1	3,17	8,5
1,16	4,1	8,9
1,18	4,11	10,34-35
1,20	5,14	10,36
1,23	5,19	10,37
2,13	5,29	13,24
3,13	7,13-14	14,25

16,13	10,19	11,25
16,15	22,19	11,27
16,16	22,43	11,35
16,18	22,44	11,39-43
16,22-23	23,43	12,27
16,23	23,45	13,27
18,5-6	24,4	14,6
18,6	24,39	14,9
18,7		14,10
18,19-20		14,23
18,23	Κατά Ἰωάννην	14,27
19,6	1,1	14,28
21,15-16	1,3	16,13
22,2	1,9	16,14
22,42-45	1,10	17,12
24,36	1,12	19,34
24,45 ἐξ.	1,14	20,17
25,14-30	1,50-51	20,19
26,39	2,1	20,22
27,33	2,9	20,27
27,45	2,17	20,28
27,45-51	2,19	
27,48	2,21	Πράξεις
27,51-52	3,18	
	3,34	1,3-4
Κατά Μάρκον	4,5 ἐξ.	1,4
13,32	6,1 ἐξ.	1,8
16,5	6,53	1,14
	6,64	1,20
	7,42	2,23
Κατά Λουκᾶν	8,40	2,31
1,2	10,11	2,38
1,35	10,11-12	4,32
3,22	10,12	9,1 ἐξ.
4,1	10,16	10,38
4,23	10,30	13,33
8,22 ἐξ.	10,33	15,25
9,56	10,37-38	15,28-29

16,1	6,17	1,21
16,3	8,6	2,14
17,30-31	8,12	2,15
17,31	9,26	5,2
18,9-10	10,2	5,31
20,29-30	11,16	
21,26	11,19	Φιλιππησίους
	12,8-10	
Πρός Ρωμαίους	12,26	2,5-8
1,1-3	15,3	2,6-7
1,3	15,20	2,7
1,22-23	15,21	2,7-8
1,32	15,27	2,9
2,4-5	15,45	2,10-11
3,14	15,48-49	
3,23	15,57	Κολοσσαείς
8,3		1,16-17
8,14	Β' Κορινθίους	1,18
8,26	4,4	2,8
8,35	6,14-16	2,9
9,5	12,2-4	2,16
9,20	13,3	2,20-22
11,9		
11,20		Α' Θεσσαλονικείς
14,12	Γαλάτας	5,21
16,17	1,8-9	5,21-22
16,18-19	1,9	
	3,16	Α' Τιμόθεον
Α' Κορινθίους	4,4	1,3
1,23	4,4-5	2,5
1,24	4,20	3,15
2,8	5,2	3,16
2,12	5,11-12	4,2
3,10-11	5,12	4,12
3,11		4,13
3,16	Έφεσίους	4,15
5,13	1,20-21	4,16

5,21	2,6-8	1,18-19
6,20	2,6-10	2,22
	2,7	2,22-23
Β' Τιμόθεον	2,8	3,13
	2,9	3,18
2,16	2,10	4,1
4,7-8	2,14	5,8
	2,16	5,8-9
Τίτον	3,1	
1,9	4,15	Α' Ιωάννου
2,7	5,7	
3,9	5,10	1,5
3,10-11	7,3	1,7
	8,1	4,2-3
Έβραίους	9,14	4,16
	10,5-7	5,4-8
1,1-2	11,6	
1,2	11,35	
1,3	12,1	Άποκάλυψις
1,5		
1,6		1,5
1,9	Α' Πέτρου	7,17
2,6	1,2	22,18-19

Γ. ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- *Αβελ 308
 *Αβράμιος Σεργιουπόλεως 154, 197, 227, 598
 *Αδδαῖος, πολίτης Μοψουεστίας 378 ἐξ.
 *Αέτιος ἀρχιδιάκονος Κωνσταντινουπόλεως 545
 *Αθανάσιος *Αλεξανδρείας 172, 232, 317, 327, 365 ἐξ., 487
 Αἰθέριος *Αναζαβοῦ 155, 197, 227, 598
 Αἰθέριος Τυάνων 339
 Αἰμιλιανός *Αντιπύργου 156, 198, 228, 600
 *Ακάκιος Μελιτηνῆς 316, 354, 437
 *Αλέξανδρος *Αβύλλης 614
 *Αλέξανδρος *Αμφιπόλεως 155, 197, 228, 599
 *Αλέξανδρος Γάγγρας 153, 196, 226, 597
 *Αλέξανδρος Διονυσίου (πόλεως) 158, 199, 229, 601
 *Αλέξανδρος *Ιεραπόλεως (παρά τῷ Εὐφράτῃ) 501
 *Αλέξανδρος Ιερομόναχος (Αἰγύπτιος;) 318, 578
 *Αμαζόνιος *Εδέσσης 153, 185, 196, 226, 997
 *Αμβρόσιος Μεδιολάνων 172, 232, 487
 *Αμμώνιος πρεσβύτερος καὶ δεφένσωρ Κωνσταντινουπόλεως 219
 *Αναστάσιος Ιερομόναχος (Αἰγύπτιος;) 318
 *Αναστάσιος (κληρικός *Αρελάτης;) 551, 552 ἐξ.
 *Αναστάσιος Ράχλης 159, 200, 230, 603
 *Αναστάσιος Ταβίας 153, 195, 226, 596
 *Ανατόλιος ἀρχων Μοψουεστίας 373 ἐξ.
 *Ανατόλιος διάκονος Ρώμης 538
 *Ανατόλιος κάτοικος Μοψουεστίας 373 ἐξ.
 *Ανατόλιος Κύμης 156, 198, 219, 228, 600
 *Ανατόλιος Κωνσταντινουπόλεως 487 ἐξ.
 *Ανατόλιος Σεβαστῆς 157, 199, 229, 601
 *Ανδρέας *Εφέσου 152, 185, 195, 225, 427, 596
 *Ανδρέας Σαμοσάτων 463
 *Ανδρέας Φλαβιάδος 373
 *Ανδρόνικος πρεσβύτερος 556
 *Ανθέμιος Τυάνων 339
 *Αντίοχος ὑπαρχος 450
 *Αντωνῖνος Ρωσοῦ 373
 *Απολινάριος *Αλεξανδρείας 152, 160, 185, 195, 225
 *Απολινάριος Λαοδικείας 162, 242, 313, 329, 347, 365 ἐξ., 368, 400 ἐξ., 417, 588, 592, 594
 *Αρειος πρεσβύτερος *Αλεξανδρείας 162, 313, 347, 362, 400, 592, 596
 *Αριστόδημος Φλομηρίου 156, 198, 228, 600
 *Ασίγνιος Τραϊανουπόλεως 154, 197, 227, 598
 *Αστέριος ἀρειανός 402
 *Ασυγκρίτιος *Αράδου 157, 198, 228, 600

Ἀτάρβιος μοναχός 612
 Ἀτάρβιος Τραπεζούντος 433
 Ἀττικός Κωνσταντινουπόλεως 448, 455
 Ἀττικός Νικοπόλεως 486
 Αὐγουστίνος Ἰππώνος 172, 232, 343
 ἐξ., 378
 Αὐξάνων Ἱεραπόλεως 154, 197, 227
 Αὐξέντιος Μοψουεστίας 379
 Αὐρηλιανός Ἀρελάτης 168, 524, 551
 Βαλεντίνος αἰρετικὸς 347, 400
 Βασιανός Μοψουεστίας 379
 Βασιλειανός ἄρχων 548
 Βασιλείδης αἰρετικὸς 347
 Βασίλειος Καισαρείας 172, 232, 317,
 365 ἐξ., 487
 Βασίλειος Νέας Ἰουστινιανῆς-Καμου-
 λιανῶν 155, 197, 227, 349, 598
 Βασίλειος ὑπάτος 151, 195, 225, 373,
 550
 Βάσσος Ταμιάθως 145, 198, 228, 600
 Βελισάριος πατρικίος 214, 519
 Βενενδτος Πρώτης Ἰουστινιανῆς 219
 Βένιγνος Ἡρακλείας 152, 185, 195,
 225, 346, 442, 519, 596
 Βιγίλιος πάπας 177, 185, 201, 367
 - Ρωμαῖος 553
 - Ἀπόφανσις 168-170, 185, 201, 324 ἐξ.
 - Ἐπινεύει γενέσθαι Σύνοδον 182
 - Φρόνημα ὁρθόδοξον 518 μαρτυροῦν
 α) ἀποδέχεται ὁμολογίαν Εὐτυχίου 179, 561
 β) ἐπιστολαί 527, 531, 554, 570
 γ) καθαιρέσεις διακόνων 524, 533-547
 δ) ὁρκος 526, 561
 -Μεταβολὴ Φρονήματος 170, 561
 - νεωτερισμὸς 528
 - μία ἐνέργεια 531
 - ἀρνήσις συμμετοχῆς 517, 573
 - κατηγορητήριον 166, 560
 - ἐσκανδάλισε 569
 - κλήσις 184
 - ἀναβολὴ τιμωρίας 221
 - Constitutum 520-523
 - καθαιρεῖται 562 ἐξ.
 - ἀναθεματίζεται 594, 596
 - μετανοεῖ-ὑποτάσσεται 605 ἐξ.
 Βικέντιος Κλαυδιουπόλεως 527, 536,
 547
 Βικέντριος ὑποδιάκονος Ρώμης 327

Βίκτωρ Σίννης 601
 Βονιφάτιος κόμης 344
 Βονιφάτιος πρεσβύτερος 488
 Βοσπόριος Δοᾶρων 338
 Βοσπόριος Νεοκαισαρείας 153, 196,
 226, 597
 Γενέθλιος Δορυλαίου 157, 198, 229,
 601
 Γεννάδιος Ζηνωνοπόλεως 157, 198,
 228, 601
 Γεῤῥάσιμος Κιβύρας 157, 199, 229, 601
 Γερόντιος ὑποδιάκονος 545
 Γεώργιος διάκονος Κύρου 556
 Γεώργιος Ἰουστινιανῆς-Κυφελῶν 155,
 197, 227, 598
 Γεώργιος Ἰουστινιανουπόλεως (Ἀρ-
 μενίας Ι) 155, 197, 227, 598
 Γεώργιος πραιπόσιτος μοναστηρίου Πά-
 σα 337, 340
 Γεώργιος Πτολεμαίδος (Ἄνω Λιβύης)
 156, 198, 228, 600
 Γεώργιος Τιβεριάδος 152, 195, 225, 596
 Γλαῦκος Ἀλίων 158, 199, 229, 602
 Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 172, 232, 317,
 334 ἐξ., 487
 Γρηγόριος Νύσσης 172, 232, 327 ἐξ.,
 368
 Δαλμάτιος ἀρχιμανδρίτης 426
 Δαμάσκιος τριβοῦνος 428
 Δαμιανός Σαζούσης 152, 195, 225, 596
 Δεοδάτος Τυάνων 339
 Δεουσδέδιτ ὑποδιάκονος Ρώμης 545
 Δίδυμος Ἀλεξανδρεὺς 614
 Διογενειανός Σαζοπόλεως (Πισιδίας)
 156, 198, 219, 228, 600
 Διογένης Αὐγουστουπόλεως 159, 199,
 230, 602
 Διογένης Κρατείας 156, 198, 228, 600
 Διογένης Κυζίκου, 489
 Διόδωρος ἀρχιδιάκονος & πριμικήριος
 νοταρίων Κωνσταντινουπόλεως 160,
 200, 201, 230, 332, 341, 370, 413, 516,
 531, 567

Διόδωρος Ταρσοῦ 326, 331, 335, 353,
 355 ἐξ., 366, 556
 Διονύσιος Μεγάρων 157, 198, 229, 601
 Διονύσιος Σελευκείας 155, 197, 227,
 530, 598
 Διόσκορος Ἀλεξανδρείας 162, 484
 Διόσκορος Ρώμης 347 ἐξ.
 Δομετιανός Ἀγκύρας 612
 Δομέτιος Χαλκίδος 155, 197, 227, 598
 Δομνίνος Ἀντιοχείας 152, 161, 185,
 195, 225, 596, 614
 Δόμνος Ἀντιοχείας 409, 428 ἐξ., 500
 Δορυμένιος Ἀδραῶν 159, 199, 230, 602
 Δουλικίππος νοτάριος (Ρώμης) 486
 Δωρόθεος Ἀγκύρας 153, 195, 226, 596
 Δωρόθεος Νεοκαισαρείας (Πόντου Πο-
 λεμωνιάκου) 433
 Εἰρηναῖος Τύρου 331
 Ἐκδίκιος Τήνου 158, 199, 229, 602
 Ἐλευσίνιος Τραϊανουπόλεως 603
 Ἐλλάδιος Καισαρείας 338
 Ἐλπιδοφόρος Ἀναστασιουπόλεως (Κα-
 ρίας) 158, 199, 229, 602
 Ἐπαφάνιος Κύπρου 612, 615
 Ἐπίκουρος (φιλόσοφος) 593
 Ἐρμηιογένης πρεσβύτερος Κωνσταν-
 τινουπόλεως 530
 Εὐάγριος Ποντικός 614
 Εὐάνδρος Κνίδου 159, 200, 230, 603
 Εὐγένιος διάκ. 375
 Εὐδόξιος πρεσβύτερος Μοψουεστίας
 376
 Εὐμόλιπος κόμης Μοψουεστίας 373 ἐξ.
 Εὐλάλιος χωρεπίσκοπος (Καππαδο-
 κίας) 338
 Εὐλόγιος Δανάβων 158, 199, 229, 602
 Εὐλόγιος διάκονος Κωνσταντινουπό-
 λεως 428
 Εὐλόγιος Πέργης 154, 196, 226, 598
 Εὐνόμος Κυζίκου 313, 400, 432, 592
 Εὐνόμος Νικομηδείας 433 ἐξ.
 Εὐπρέπιος Κυζίκου 153, 196, 226, 347,
 597
 Εὐσέβιος Δορυλαίου 473

Εὐσέβιος Νικομηδείας 347
 παπᾶ-Εὐσέβιος 612
 Εὐσέβιος Τύρου 153, 185, 196, 226,
 427, 597
 Εὐσεβωνᾶς παλατίνος Μοψουεστίας
 373 ἐξ.
 Εὐστάθιος Βηρυτοῦ 428 ἐξ., 582
 Εὐστάθιος Δαμασκοῦ 154, 196, 226,
 598
 Εὐστάθιος Μαξιμianουπόλεως 155, 197,
 227, 598
 Εὐστάθιος ὁ Ροδάς, κάτοικος Μοψου-
 εστίας 377 ἐξ.
 Εὐστόχιος Ἱεροσολύμων 152, 161, 195,
 225, 596, 614 ἐξ.
 Εὐστράτιος 152
 Εὐτυχῆς πρεσβύτερος (καὶ ἀρχιμαν-
 δρίτης Κωνσταντινουπόλεως) 163,
 177, 367, 435, 474, 482 ἐξ., 588, 595
 Εὐτύχιος Κωνσταντινουπόλεως 152, 160,
 195, 200, 225, 614 ἐξ.
 Εὐφραντᾶς Τυάνων 153, 196, 226, 339
 ἐξ. 597
 Εὐψύχιος Τυάνων 339
 Ἐφραίμ 152, 612
 Ζακχαῖος 546
 Ζώλιος Ἀλεξανδρείας 152, 613
 Ζώσιμος Ἀντάνδρου 156, 198, 228, 600
 Ζώσιμος Μοψουεστίας Ι 379
 Ζώσιμος Μοψουεστίας ΙΙ 379
 Ἡλεῖ 422
 Ἡλίας Διοκλητιανουπόλεως 156, 198,
 228, 600
 Ἡλίας Θεσσαλονίκης 152, 197, 227, 596
 Ἡράκλειος πρεσβύτερος Θεουπόλεως
 530
 Ἡσύχιος πρεσβύτερος Ἱεροσολύμων
 322
 Θαλάσσιος Καισαρείας 432
 Θαλέλαιος Ἀδριανουπόλεως (Πισιδίας)
 156, 198, 228, 600
 Θαλέλαιος Ἰσίδων 158, 199, 229, 601
 Θέογνης Νικαίας 347

Θεοδόσιος Α' βασιλεύς 162
 Θεοδόσιος Β' βασιλεύς 162, 324, 325, 355, 428
 Θεοδόσιος Βύβλου 155, 197, 228, 599
 Θεοδόσιος 'Ιουστινιανουπόλεως 154, 197, 227, 340, 598
 Θεοδόσιος Ρόδου 154, 196, 226, 598
 Θεόδοτος 'Αγκύρας 316
 Θεόδοιλος διάκονος & νοτάριος 333, 334
 Θεοδώρα αὐγούστα 532
 Θεοδώρητος Κύρου
 - συγγράμματα ἀσεβῆ· 175, 328, 396
 - ὑβρίζει ἅγιον Κύριλλον· 403, 406
 - κατασκευασθεὶς Γ' Σύνοδον· 403
 - ἐπαινεῖ αἱρετικούς· 331
 - βαδίζει κατὰ ὁρίων δογμάτων· 465
 - ὁμολογία· 404
 - πιστοποιεῖ πατρότητα χρησίου Θεοδώρου· 329
 - ἀκριβεία Δ' Συνόδου· 409
 - καταδικάζει ἀσεβῶν ἔργων· 409, 594
 Θεόδωρος 'Αντιοχείας 154, 196, 226, 398
 Θεόδωρος ἄρχων Μοψουεστίας 373 ἐξ.
 - ἐπαινεῖται ὑπὸ πατέρων 332 ἐξ.
 - ἐπικρίνεται ὑπὸ πατέρων 293 ἐξ.
 Θεόδωρος Βιζύης 604
 Θεόδωρος Γαργάρων 159, 199, 230, 603
 Θεόδωρος Γορτύνης 154, 196, 226, 598
 Θεόδωρος διάκονος Μοψουεστίας 376
 Θεόδωρος διάκονος καὶ νοτάριος 370, 417
 Θεόδωρος Δρυζιπάρων 155, 197, 227, 598
 Θεόδωρος 'Ελενοπόλεως 600
 Θεόδωρος 'Ιγγιλῶν 159, 199, 230, 602
 Θεόδωρος 'Ιεραπόλεως τῆς Εὐφρατησίας 153, 196, 227, 597
 Θεόδωρος Καισαρείας (Καππαδοκίας Ι)
 ὁ 'Ασκιδᾶς 152, 185, 195, 225, 519, 596
 - κατέκρινε ὡριγενισμὸν δις· 612 ἐξ.
 - εἰσηγητὴς ἐν Συνόδῳ· 427 ἐξ., 449 ἐξ.
 Θεόδωρος Κομάνων 159, 200, 230, 603
 Θεόδωρος κόμης Μοψουεστίας 377, 386
 Θεόδωρος Κοράδων 158, 199, 229, 602
 Θεόδωρος Λαοδικείας (Πισιδίας) 159,

199, 230, 602
 Θεόδωρος Λεοντοπόλεως 156, 198, 228
 Θεόδωρος Λεοντοπόλεως (Βιθυνίας) 157, 185, 198, 229, 599
 Θεόδωρος Λιμύρων 157, 198, 215, 228, 600
 Θεόδωρος Μοψουεστίας Ι
 - σκιαγραφία· 309 ἐξ., 321 ἐξ., 322 ἐξ.
 - κήρυγμα ἐν 'Αντιοχείᾳ· 310
 - βιβλία αὐτοῦ· 326, 358, 369
 - ἰδέαι ὑπερνεστοριανικαί· 314, 354, 362
 - μεγίστη βλασφημία· 168
 - διδάσκαλος Νεστορίου· 312, 314, 317
 - κεφάλαια αὐτοῦ· 241 ἐξ.
 - δόξα αὐτοῦ μεγίστη· 380
 - ἐπαινεῖται ὑπὸ πατέρων· 332-400
 - ἐπικρίνεται· 239-332
 - σύμβολον· 163, 283, 314, 499
 - ἀναθεματίζει ὁρθοδόξους· 286
 - κατακρίνεται ὑπὸ ἁγίων· 420
 - δὲν ἐκαμῆθη ἐν κοινῇ· 368, 370-395
 - ἐχθρὸς Χριστοῦ· 313
 - ἀνάθεμα κατ' αὐτοῦ· 286, 315, 350, 369
 - συνέπεια αὐτοῦ· 316
 Θεόδωρος Μοψουεστίας ΙΙ 379
 Θεόδωρος Πορθητοῦ 159, 200, 230, 603
 Θεόδωρος πρεσβύτερος καὶ δεφέντωρ Κωνσταντινουπόλεως 219
 Θεόδωρος πρεσβύτερος Μοψουεστίας (1) 376
 Θεόδωρος πρεσβύτερος Μοψουεστίας (2) 376
 Θεόδωρος (ἢ Θεόδοτος) Σελευκείας ('Ισαυρίας) 153, 185, 196, 226, 597
 Θεόδωρος σιλεντιάριος 160, 161, 176
 Θεόδωρος Σκυθοπόλεως 614
 Θεόδωρος Τυάνων 339
 Θεόκτιστος 'Αλικαρνασσοῦ 157, 198, 229, 600
 Θεόκτιστος 'Ερυθρῶν 156, 198, 228, 600
 Θεόκτιστος Προύσης 156, 198, 228, 600
 Θεόφιλος 'Αλεξανδρείας (Αἰγύπτου Ι) 172, 232, 317, 327 ἐξ., 368, 612
 Θεωνᾶς Κουσῶν 156, 198, 228, 600
 Θωμᾶς Αἰγυπτῶν 374, 390, 393
 Θωμᾶς ἄρχων 558
 Θωμᾶς 'Απαμείας 153, 185, 196, 226, 597

Θωμᾶς Βερίσσης 156, 198, 228, 600
 Θωμᾶς διάκονος Μοψουεστίας 378
 Θωμᾶς Κιρκισίου 157, 199, 229, 601
 Θωμᾶς Κωνσταντίνης ('Οσροηνῆς) 157, 198, 229, 600
 Θωμᾶς Μοψουεστίας 379
 Θωμᾶς πρεσβύτερος Μοψουεστίας (Ι) 376
 Θωμᾶς πρεσβύτερος Μοψουεστίας (ΙΙ) 376
 'Ιάκωβος Μοψουεστίας 379
 'Ιβας 'Εδέσσης 416 ἐξ.
 - ἐπιστολὴ πρὸς Μάρκον· 417
 - Εἰσηγήσεις περὶ 'Ιβᾶ· 427 ἐξ.
 - μαρτυρία Ηρόκλου· 421 ἐξ.
 - σύγκρισις ἐπιστολῆς μετ' Ὁρον Χαλκηδόνος· 497
 - καταδίκη· 508, 591
 - βλ. καὶ 'Επιστολὴ 'Ιβᾶ
 'Ιέρων 'Αναστασιουπόλεως (Φρυγίας Πακαπανῆς) 158, 199, 229, 602
 'Ιερώνυμος 612
 'Ιλάριος διάκονος (πάπας) 486
 'Ιλάριος Πικταβίου 172, 232, 487
 'Ιμφορτοῦνος ὑποδιάκονος 545
 'Ιουβενάλιος 'Ιεροσολύμων 432 ἐξ., 441, 447
 'Ιουλιανὸς Βατνῶν 159, 200, 230, 603
 'Ιουλιανὸς διάκονος Μοψουεστίας 373
 'Ιουλιανὸς Ζεύγματος 159, 199, 230, 602
 'Ιουλιανὸς Κιγκούλου 486, 541, 543, 546
 'Ιουλιανὸς Σάρδεων 153, 196, 226, 598
 'Ιούλιος (Ποτιόλων) 486, 541
 'Ιουστινιανὸς βασιλεὺς 161, 165, 531
 - βουλεύς· 151, 165, 561
 - στόχοι αὐτοῦ· 165, 172, 556
 - ὁμολογία·
 - ἐπιστολὴ 535
 - τύπος θεοῦ· 178 ἐξ.
 - τύπος περὶ Βυζιλίου· 559
 - ὑπερ διαλόγου· 523
 'Ιουστίνος βασιλεὺς 529, 556 ἐξ.
 - κατὰ Τριῶν Κεφαλαίων· 529
 'Ιουστίνος ὑπατικός 519
 'Ιωάννης 'Αδριανουπόλεως (Αἰμμόντου) 154, 598

'Ιωάννης 'Αντιοχείας (Συρίας Ι) 312, 352, 354, 363, 369, 405, 406, 417, 420, 428, 577
 'Ιωάννης 'Απαμείας (Πισιδίας) 603
 'Ιωάννης Βαρκουσῶν 155, 197, 227, 598
 'Ιωάννης Βόστρων 153, 196, 226, 597
 'Ιωάννης διάκονος Μοψουεστίας (1) 376
 'Ιωάννης διάκονος Μοψουεστίας (2) 376
 'Ιωάννης Δορυστόλου 602
 'Ιωάννης Ιερομόναχος (Αἰγύπτου) 318, 578
 'Ιωάννης 'Ιλίου 153, 196, 226, 596
 'Ιωάννης 'Ιουστινουπόλεως- 'Αναξαρθοῦ 370 ἐξ.
 'Ιωάννης Καισαρείας (Παλαιστίνης Ι) 153, 185, 196, 226, 597
 'Ιωάννης Κηράσων 158, 199, 229, 602
 'Ιωάννης Κολωνίας ('Αρμενίας Ι) 158, 199, 229, 602
 'Ιωάννης Κουκουσοῦ 153, 196, 226, 597
 'Ιωάννης Α' (Χρυσόστομος) Κωνσταντινουπόλεως 172, 174, 232, 322, 367, 448
 'Ιωάννης Λαοδικείας (Φρυγίας Πακαπανῆς) 154, 197, 227, 598
 'Ιωάννης λεκπικάριος Μοψουεστίας 378 ἐξ.
 'Ιωάννης Λέρου 159, 199, 230, 603
 'Ιωάννης Μαρωνείας 154, 598
 'Ιωάννης Μαρσῶν (Βαλερίας) 540, 541, 543, 546
 'Ιωάννης Μοψουεστίας 379
 'Ιωάννης Μυρίνης 155, 197, 228, 599
 'Ιωάννης Νεοκαισαρείας Εὐφρατησίας 157, 199, 229, 601
 'Ιωάννης Νικομηδείας 153, 185, 196, 226
 'Ιωάννης Νύσσης 155, 197, 227, 449, 598
 'Ιωάννης πρεσβύτερος & ἀποκριστά-

ριος Ρώμης 550
 'Ιωάννης πρεσβύτερος & κειμηλιάρχης
 Μουσουλίας 376
 'Ιωάννης Σεβαστείας 432
 'Ιωάννης ταβουλάριος Μουσουλίας
 378 εξ.
 'Ιωάννης υποδιάκονος & νοτάριος ἡ
 δεφένσωρ ἐκκλησίας Ρώμης (I) 545
 'Ιωάννης υποδιάκονος & νοτάριος ἡ
 δεφένσωρ ἐκκλησίας Ρώμης (II) 545
 Καικιλιανός Καρθαγένης 344, 346
 Καλλίνκος 'Οπούντος 157, 198, 229,
 601
 Καλλιόπιος Τυάνων 339
 Καλώνυμος διάκονος & νοτάριος Κων-
 σταντινουπόλεως 436, 568
 Κέθης πατρίκιος 214, 519, 543, 554
 Κελεστίνος Ρώμης 163, 448 εξ., 458,
 491, 551
 Κελέστιος αἰρετικός 448
 Κομητᾶς ἀρχων Μουσουλίας 378 εξ.
 Κόνων 'Αδριανῶν (Βιθυνίας) 604
 Κόνων Μαγύδου 156, 198, 228, 600
 Κόνων Σεμνείου 159, 200, 230, 603
 Κοσμάς Μαλλοῦ 157, 198, 229, 601
 Κοσμάς Μουσουλίας 372
 Κρήσκης βλ. Κρησκίωνος
 Κρησκίτουρος Βόσσης 601
 Κρησκώνιος γραμματικός 346
 Κρησκώνιος Ζατάρων (Νουμδίας) 155,
 197, 227, 601
 Κρησκώνιος Κουϊκούλου 154, 197, 227,
 598
 Κυπριανός 'Αδριανῶν Θηρῶν 603
 Κυπριανός Κωρύκου 156, 198, 228, 600
 Κυπριανός Μεδιολάνων
 Κυριακός 'Αμίδης 154, 196, 226, 598
 Κυριακός Κασατῶν 159, 200, 230, 603
 Κύριλλος 'Αλεξανδρείας 172, 232
 - πατήρ Ἐκκλησίας 160, 172, 232, 269, 449, 455
 - διδασκαλία αὐτοῦ προ-φέρεται 449, 455,
 551, 552
 - πᾶς ὁ ὑβρίζων Κύριλλον ἀνάθεμα 497, 593,
 594
 - ἐπιστολαὶ κανονικαί 437 εξ., 457

- ἔλεγχος ἰδεῶν Θεοδώρου 324 εξ., 381 εξ.
 - ταπείνωσις αὐτοῦ 441
 - οἰκονομία Κυρίλλου 351, 358, 579
 - ἐπαινεί Θεόδωρον 333 εξ.
 - Θεοδώρητος ὑβρίζει Κύριλλον 403, 406 εξ.
 Κύριλλος Σκυθοπολίτης 614
 Κυρίων Δαδίων 159, 199, 230, 602
 Κωνσταντιανός ὑπατικός 519
 Κωνσταντίνος Α' βασιλεὺς 162, 324,
 491
 Κωνσταντίνος κοιαιστῶρ ἱεροῦ παλα-
 τίου 213, 217, 516, 531
 Κωνσταντίνος Μελιτηνῆς 432
 Κωνσταντίνος Μιδαίου 158, 199, 229,
 601
 Κωνσταντίνος Χαλκηδόνος 153, 185,
 196, 226, 597
 Λαμπρίδιος μοναχός 341
 Λάμπων πρεσβύτερος
 Λεόντιος 'Αμαδησοῦ 604
 Λεόντιος 'Αρκῆς 155, 197, 228, 599
 Λεόντιος 'Αρμένιος 308
 Λεόντιος Βυζάντιος 612
 Λέων Α' βασιλεὺς 164, 430, 536
 Λέων Ρώμης 163, 172, 232, 367, 436, 474,
 486 εξ., 494, 543, 548, 551, 582
 Λιβέριος πατρίκιος 213, 217
 Λογγίνος Τυάνων 339
 Λουκῆνσιος ἐπίσκοπος 488
 Μάγνος (μαθητὴς 'Απολιναρίου Λαο-
 δικίας) 162
 Μακάριος 'Ιεροσολύμων 152, 612
 Μακάριος Πρυμνησοῦ 158, 199, 229,
 601
 Μακεδόνης 'Ιουστινιανουπόλεως (Βι-
 θυνίας) 158, 199, 229, 602
 Μακεδόνης Κωνσταντινουπόλεως 162,
 401, 592
 Μάνης 593
 Μαξέντιος ἀκόλουθος 550
 Μάξιμος 'Αντιοχείας (Συρίας I) 428,
 430, 489
 Μάξιμος διάκονος καὶ ἀρχιμανδρίτης
 315, 318, 354, 578

Μαρθάνιος κόμης δομεστικών 371 εξ.
 Μᾶρις Πέρσης 166
 Μαρκελλίνος τριβούνος καὶ νοτάριος
 345
 Μαρκιανός βασιλεὺς 163 εξ., 490
 Μαρκίων 347, 400, 593
 Μᾶρκος ὑπαρχικός 378 εξ.
 Μαρτινιανός ἱερομόναχος (Αἰγύπτου;) 318,
 342, 578
 Μαρτίνος Α' πάπας 232 εξ.
 Μαρτίνος ὑπαρχικός Μουσουλίας 377
 εξ.
 Μαρτύριος πρεσβύτερος Μουσουλίας
 375 εξ.
 Μέγας Μίρου 158, 199, 229, 601, 602
 Μεγέθιος 'Ηρακλείας 153, 185, 195,
 225, 427, 596
 Μεθόδιος 'Ολύμπου 612
 Μέμων 'Εφέσου 442
 Μηνᾶς Καρπάθου 160, 200, 230, 603
 Μηνᾶς Κωνσταντινουπόλεως 152, 525,
 536, 539 εξ., 548 εξ., 612 εξ.
 Μηνᾶς Μυριαγγέλων 157, 198, 229, 600
 Νεστόριος (Κωνσταντινουπόλεως) 162
 Νεστόριος 162
 - ἐμμεῖτο ὑπὸ πόλεως 415
 - μαθητὴς Θεοδώρου 313
 - διδασκαλία 442-445
 - ἐπιστολή 442
 - καθάρσεις 163 εξ.
 - δυστυχέστατος 235
 Νικήτας 'Επιφανείας 158, 199, 229,
 373 εξ., 601
 Νικήτας ταβουλάριος Μουσουλίας 378
 Νόννος Δαυσάρων 157, 199, 229, 601
 Νόννος 'Εδέσσης 430
 Ντάντ 'Ισού 417
 Εὐστός Ρώμης 551
 'Ολύμπιος Μουσουλίας 379 εξ.
 'Ολύμπιος πρεσβύτερος Μουσουλίας
 376 εξ.
 'Ονώριος Σαλώνων 539
 Οὐαλεντινιανός Γ' βασιλεὺς 324, 325

Οὐαλεντινιανός Τομέως Σκυθίας 524,
 547
 Οὐαλεριανός 'Ικονίου 447
 Οὐαλεριανός 'Οββης 155, 598
 Οὐράνιος Τράλλων 158, 199, 229, 602
 Οὐρβίκιος 'Αλεξανδρείας (Κιλικίας
 373 εξ.
 Παλατίνος Μουσουλίας 379
 Παλλάδιος 'Αμασείας 442
 Παλλάδιος Μελιτηνῆς 153, 196, 226
 Παρηγόριος ἀρχιδιάκονος Μουσουλίας
 376 εξ.
 Παρηγόριος πρεσβύτερος καὶ μοναχός
 (Αἰγύπτου;) 318, 578
 Πασχασίνος Λιλυβαίου 488
 Πασχάσιος Αἰγίου 157, 198, 229, 601
 Πατρίκιος πατρίκιος 213, 217
 Πατρίκιος Τυάνων 432
 Πατρόφιλος Αἰγαῶν (Κιλικίας Β') 366
 Παυλίνος πρεσβύτερος 375 εξ.
 Παῦλος 'Αγγιάλου 604
 Παῦλος 'Αδρασσοῦ 159, 200, 230, 603
 Παῦλος Αἰνου 598
 Παῦλος δεφένσωρ Μουσουλίας 373 εξ.
 Παῦλος διάκονος Κυρεστηνός (Κύρου)
 556
 Παῦλος διάκονος Μουσουλίας 376 εξ.
 Παῦλος διάκονος Ρώμης 534, 537
 Παῦλος 'Εμέσσης 420
 Παῦλος 'Ιουστινιανῆς Β' 219
 Παῦλος Νέωνος κάτωκος Μουσουλίας
 373 εξ.
 Παῦλος πρεσβύτερος Μουσουλίας (1)
 376 εξ.
 Παῦλος πρεσβύτερος Μουσουλίας (2)
 376 εξ.
 Παῦλος Σαμοσατεύς ('Αντιοχείας Συ-
 ρίας I) 310, 327, 417
 Παῦλος Σεκτορίου 159, 200, 230, 603
 Παῦλος τριβούνος 373 εξ.
 Πελάγιος 'Αζάνων 158, 199, 229, 601
 Πελάγιος αἰρετικός 448
 Πελάγιος διάκονος Ρώμης (1) 536
 Πελάγιος διάκονος Ρώμης (2) 536, 538

Πελάγιος (μοναχός)
 Πέτρος Γάγγρας 432
 Πέτρος διάκονος Ρώμης 546
 Πέτρος Λομετιουπόλεως 158, 199, 229, 602
 Πέτρος Ἱεροσολύμων 612
 Πέτρος πατριῖκος καὶ μάγιστρος ὁφφικίων 213, 217
 Πέτρος πρεσβύτερος καὶ δεφένσωρ ἐκ κλ. Κωνσταντινουπόλεως 219
 Πέτρος πρεσβύτερος καὶ πριμικήριος νοταρίων Ἀλεξανδρείας 436 ἐξ., 442, 456 ἐξ.
 Πέτρος Σίδης 154, 196, 227, 598
 Πέτρος Ταρσοῦ 153, 196, 226, 597
 Πλάτων 593
 Πομπηϊανός Βικτωριανῆς (Βυζαντίου) 153, 185, 196, 226
 Πορφύριος Ἀντιοχείας (Συρίας Ι) 327
 Πορφύριος (φιλόσοφος) 324
 Ποσειδώνιος διάκονος (Ρώμης) 449, 456
 Ποταμίων
 Πριμάσιος Ἀδραμντίου 219
 Πριμόσιος Καρχηδόνας 152, 193, 225, 343, 596
 Προϊεκτος Ναϊσσοῦ 219
 Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως 172, 232, 314, 316, 351, 357 ἐξ., 364, 420 ἐξ., 428, 578, 581
 Προκόπιος Ἀντινοουπόλεως 158, 199, 229, 602
 Προκόπιος Εἰρηνουπόλεως (Κιλικίας ΙΙ) 373
 Πρωτογένης Μοψουεστίας 379
 Ραββουλάς Ἐδέσσης 317, 320, 347, 420
 Ρενάτος πρεσβύτερος Ρώμης 486
 Ρεσιπούτος Μιλεύης 156, 198, 228, 600
 Ρουστίκιος ὑπατος 558
 Ρουστικός διάκονος Ρώμης 524
 Ρουστικός διάκονος
 - ἀνεπίως πάπα 534
 - καταδικάζει Θεόδωρον 533, 536
 - ἀσυνεπής-ἐπίσκοπος 533, 541
 - ἀπόφανσις 535 ἐξ.
 - ἀμαρτήματα 533-537
 - καθαιρέσις 544
 Ρουστικός πατριῖκος 214
 Ρουφίνος ἀρχιτέκτων Μοψουεστίας 378
 Ρουφίνος Σεβαστείας 159, 200, 230, 603
 Ρωμανός Γαβάλων 155, 197, 227, 598
 Σάββας 613, 614
 Σαββάτιος Ἀρκαδιουπόλεως 603
 Σαβινιανός Ζαπάρων 219
 Σαπάτος διάκονος Ρώμης 534, 543, 546
 Σατορνίνος κονσιλιάριος Βιγιλίου 540
 Σεβαστιανός διάκονος Ρώμης
 Σεβαστιανός διάκονος
 - διάκονος 538
 - τιμᾶται ὑπὸ πάπα 537 ἐξ.
 - ἐνοχος 539
 - προσεδουποίησης τιμωρίας 539
 - ὑπαναχωρεῖ 540
 - αἰρετικός 538
 - καθαιρέσις 544 ἐξ.
 Σεβηριανός Ἀφροδισιάδος 154, 196, 226, 598
 Σεβηρίνος ὑποδιάκονος & νοτάριος ἢ δεφένσωρ Ρώμης 545
 Σεβήρος Πομπηίουπόλεως (Παφλαγονίας) 155, 197, 227, 598
 Σεβήρος Συνάδων 154, 196, 227, 598
 Σεβήρος Ταβών 157, 198, 229, 600
 Σέλευκος Ἀμασειάς 432
 Σενάτωρ (συγκλητικός Ρώμης) 543
 Σεξιλιανός Τύνιδος 152, 195, 225, 343, 596
 Σέρβουσντέι ὑποδιάκονος Ρώμης 519, 522, 527, 547
 Σέργιος Ἱμερίας 601
 Σέργιος Κυνών 155, 197, 227, 599
 Σέργιος Κύρου 529 ἐξ., 556
 Σίλας Τιβεριουπόλεως 159, 199, 230, 602
 Σίμων αἰρετικός 324, 326
 Σισίνιος Κωνσταντινουπόλεως 449, 455
 Σισίνιος Πραϊνέτου 159, 200, 230, 603
 Σουργένιος (διάκονος Ρώμης καὶ) πρι-

μικήριος νοταρίων 534, 535, 540, 546
 Στέφανος Ἀμασειάς 159, 200, 230, 603
 Στέφανος Βαλανεῶν 157, 199, 229, 601
 Στέφανος Βοτρώων 157, 198, 228, 600
 Στέφανος Δάρας 603
 Στέφανος διάκονος & νοτάριος & ἰν-
 στρουμεντάριος Κωνσταντινουπόλεως 177, 490, 559
 Στέφανος διάκονος Ρώμης 538
 Στέφανος Ἐφέσου 489
 Στέφανος Καταβάλων 374, 390, 393
 Στέφανος Κλύσματος 156, 185, 198, 228, 599
 Στέφανος Λαοδικείας (Θεοδοριάδος) 154, 197, 227, 598
 Στέφανος ἀρχων Μοψουεστίας 376
 Στέφανος ὁ Νέος 151
 Στέφανος Νικαίας 153, 185, 196, 226, 597
 Στέφανος πρεσβύτερος Μοψουεστίας 375
 Στέφανος Ραφίας 152, 195, 225, 596
 Στέφανος Χερσώνος 603
 Συμεών Μοψουεστίας 379
 Σωκράτης 612
 Σωτήριος Αὐλώνος 156, 198, 228, 601
 Τυράννιος 535

(Τωτίλας) βασιλεὺς Γότθων 553
 Ὑπάτιος τριβούνης 373
 Ὑπάτιος χιλίαρχος 528

Φήλιξ μοναχός 541, 546
 Φίλιππος Μύρων 153, 196, 226, 597
 Φίλιππος Φελλοῦ 157, 198, 228, 600
 Φίρμος Καισαρείας (Καππαδοκίας Ι) 316, 441, 447
 Φίρμος Τιπάσων 154, 196, 226
 Φλαβιανός Κωνσταντινουπόλεως 174, 428, 473 ἐξ., 488, 490, 581
 Φλαβιανός Φιλίππων 447, 456
 Φρόνιμος Σιναοῦ 158, 199, 229, 602
 Φωκὸς Σταλίου (Στόβων) 154, 185, 221, 196, 226, 519
 Φωτεινός αἰρετικός 310, 322
 Φωτεινός διάκονος & νοτάριος (Κων-
 σταντινουπόλεως) 341, 397
 Φώτιος 611 ἐξ.
 Φώτιος Τύρου 428 ἐξ., 582

Χιλδεβέρτος Α' βασιλεὺς 553
 Χριστόφορος Ἀρκαδιουπόλεως (Ἀσίας) 155, 197, 228, 599

Ὡριγένης 367, 592, 611-618

Δ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

- *Αγκυρα Γαλατίας 153, 195, 228, 596
 *Αγχίαλος Αιμμόντου 604
 *Αδραά *Αραβίας 159, 199, 230, 602
 *Αδρασσός *Ισαυρίας 159, 200, 230 603
 *Αδριανή Βιθυνίας 603
 *Αδριανού Θῆραι 603
 *Αδριανούπολις Πισιδίας 156, 198, 228, 600
 *Αδριανούπολις Ροδόπης 154, 598
 *Αζάνοι Φρυγίας Πακατιανῆς 158, 199, 229, 611
 Αἰγαίαι Κιλικίας 374
 Αἴγιον *Αχάϊας 157, 198, 229, 601
 Αἴγυπτος 457, 599
 Αἰμίμοντον 598, 604
 Αἶνος 398
 *Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 152, 195, 225, 596
 *Αλεξάνδρεια Κιλικίας 374
 *Αλία Φρυγίας 158, 199, 229, 602
 *Αλικαρνασσός Καρίας 157, 198, 229, 600
 *Αμαδησσός Φρυγίας 604
 *Αμάσεια *Ελενοπόντου 159, 200, 230, 603
 *Αμίδη Μεσοποταμίας 154, 196, 226, 598
 *Αμφίπολις Μακεδονίας Α' 155, 197, 228, 599
 *Αναξαρθός *Ιουστινούπολις 154, 197, 227, 599
 *Αναστασιούπολις Καρίας 158, 199, 229, 602
 *Αναστασιούπολις Φρυγίας
 Πακατιανῆς 158, 199, 229, 602
 *Αντανδρος *Ασίας 156, 198, 228, 600
 *Αντινοούπολις ἢ *Αντινώ
 Θηβαίδος Αιγύπτου 158, 199, 229, 602
 *Ανιόχεια Πισιδίας 154, 196, 226, 598
 *Αντιόχεια Συρίας I 310, 421, 422, 535, 558
 *Αντίπυργος Λιβύης 156, 198, 228, 600
 *Απάμεια Πισιδίας 603
 *Απάμεια Συρίας II 153, 196, 226, 597
 *Αραβία 153, 602
 *Αραδος Φοινίκης I 157, 198, 228, 600
 *Αρελάτη Γαλατίας 169, 525, 551
 *Αριανζός Καππαδοκίας II 336
 *Αρκαδιούπολις *Ασίας 155, 197, 228, 599
 *Αρκαδιούπολις Εὐρώπης 603
 *Αρκε *Αρμενίας I 155, 197, 228, 599
 *Ασία 599, 600
 Αὐγουσταμνική 156, 599, 600
 Αὐγουστούπολις Φρυγίας
 Σαλουταρίας 159, 199, 230, 602
 Αὐλών *Ηπείρου 156, 198, 228, 601
 *Αφρική 596
 *Αφροδισιάς Καρίας 154, 196, 226, 598
 Βαλανέαι Συρίας II 157, 199, 229, 601
 Βαρκοῦσαι Φοινίκης 155, 197, 227, 599
 Βάτναι Μεσοποταμίας 159, 200, 230, 603
 Βέρισσα *Αρμενίας II 156, 198, 228, 600
 Βηρυτός Φοινίκης I 428, 582
 Βιζύη Εὐρώπης 604
 Βιθυνία 602
 Βικτωρία 597

Βυβλος Φοινίκης I 155, 197, 228, 599
Βυζάνιον 153, 196, 226, 597
Βόσσα 'Αφρικής 601
Βόστρα 'Αραβίας 153, 196, 226, 597
Βότρως Φοινίκης I 157, 198, 228, 600

Γάβαλα Συρίας I 155, 197, 227, 599
Γάγγρα Παφλαγονίας 153, 196, 226, 597
Γαλατία 600
Γάγγαρα 'Ασίας 159, 199, 230, 603
Γάλλιον 546
Γορτύνη Κρήτης 154, 196, 226, 598

Δάδιμα 'Ιβηρίας 159, 199, 230, 602
Λαθοῦσα 336
Δαλματία 539 ἐξ.
Δαμασκός Φοινίκης 154, 196, 226, 598
Δάναβα Φοινίκης 158, 199, 229, 602
Δάρα Μεσοποταμίας 603
Δαύσαρτα Μεσοποταμίας 157, 199, 229
Διοκασάρεια 'Ισαυρίας
Διοκλητιανούπολις Θηβαίδος 156, 198, 228, 600
Διονυσιούπολις Φρυγίας
Πακαπανῆς 158, 199, 229, 601
Δόαρα Καππαδοκίας III 338
Δομετιούπολις 'Ισαυρίας 158, 199, 229, 602
Δορόστολον Μοισίας 602
Δορύλαιον Φρυγίας Σαλουταρίας 157, 198, 229, 601
Δορύλαρα Εὐρώπης 155, 197, 227
Δύσις

Ἐδεσσα 'Οσροηνῆς 153, 196, 226, 317, 597
Ἐλενόπολις Κιλικίας II 374
Ἐλενόπολις Βιθυνίας 600
Ἐμεσσα Φοινίκης 420
Ἐπιφάνεια Κιλικίας II 158, 199, 229, 601
Ἐρυθραί Καρίας 156, 198, 228, 600
Εὐφρατησία 154, 556, 601

Ἐρεσσός 'Ασίας 152, 195, 225, 596

Ζάπαρα Μακεδονίας II 219
Ζάπαρα Νουμιδίας 155, 197, 227, 601
Ζεύγμα Εὐφρατησίας 159, 199, 230, 602
Ζηωνόπολις 157, 198, 228, 601

Ἡράκλεια Θράκης Εὐρώπης 153, 195, 225, 596
Ἡράκλεια Πελαγονίας 152, 195, 225, 596

Θεοδοριάς 154, 602
Θεούπολις ('Αντιόχεια) 152, 195, 225, 596
Θεσσαλονίκη Μακεδονίας I 152, 195, 225, 539, 596
Θράκη 154, 596

Ἰγγίλα Μεσοποταμίας 159, 199, 230, 602
Ἰεράπολις Εὐφρατησίας 153, 196, 228, 597
Ἰεράπολις Φρυγίας 154, 197, 227, 598
Ἰεροσόλυμα 152, 195, 225, 596
Ἰλιον Ἑλλησπόντου 152, 195, 226
Ἰμερις 601
Ἰλνυρικόν 206, 219
Ἰουστινιανή
- Καμουλιανέ 155, 197, 227, 599
- Κυνόπολις 599
- Δάρα 603
- Πρώτη 219
- Δεύτερη 220
- Κυψέλαι 155, 197, 227
Ἰουστινιανούπολις
- Ἀρμενίας I 155, 197, 227, 599
- Βιθυνίας 158, 199, 229, 602
- Καππαδοκίας II 154, 197, 227, 598
- ἡ Βαρκούσα 155, 399
- ἡ Μωκισσός 339
Ἰουστινιανούπολις Κιλικίας II
Ἰππών 343 ἐξ.
Ἰσαυρία 602
Ἰσινδα 158, 199, 229, 601

Καισάρεια Καππαδοκίας I 152, 195, 225
Καισάρεια Παλαιστίνης I 153, 196, 226, 597
Καμουλιανέ 599
Καππαδοκία I 152
- II

Καρία 598, 600, 602
Καρχηδών 'Αφρικής 152, 196, 225, 596
Κασατών πόλις 159, 200, 230, 603
Καστάβαλα ἢ Κασταβάλη 374
Κήρσα Λυδίας 158, 199, 229, 602
Κιβύρα Καρίας 157, 199, 229, 601
Κίγκουλον 543, 546
Κιλικία 155, 309, 394, 601
Κιρκήσιον 'Οσροηνῆς 157, 199, 199, 229, 601
Κλαυδιούπολις Ὀνωριάδος
Κλύσμα Αὐγουσταμνικῆς 156, 198, 228, 599
Κνίδος Καρίας 150, 200, 230, 603
Κολωνία Ἀρμενίας I 158, 199, 229, 602
Κόμανα Ἀρμενίας I 159, 200, 230, 603
Κόραδα Φοινίκης 158, 199, 229, 602
Κοίτικον Νουμιδίας 154, 197, 227, 599
Κουκουσός Ἀρμενίας I 153, 196, 226, 597
Κουσαί Θηβαίδος 156, 198, 228, 600
Κρατεία Παφλαγονίας 156, 198, 228, 600
Κύζικος Ἑλλησπόντου 153, 196, 226, 597
Κύμη Ἀσίας 156, 198, 228, 600
Κύρος Εὐφρατησίας 556 ἐξ.
Κυψέλαι Ροδόπης 155, 177, 227, 599
Κωνσταντίνη 'Οσροηνῆς 157, 198, 229, 600
Κωνσταντινούπολις 152, 195, 225
Κώρυκος Κιλικίας I 156, 198, 228, 600

Λαοδίχεια
- Φρυγίας Πακαπανῆς 154, 197, 227, 598
- Πισιδίας 159, 199, 230, 602
- Θεοδοριάδος 154, 197, 227, 598

Λεοντόπολις
- Αὐγουσταμνικῆς II 156, 198, 228, 600
- Βιθυνίας 157, 198, 229

Λέρος νῆσος 159, 199, 230, 603
Λιμύρα Λυκίας 157, 198, 228, 600
Λυδία 602
Λυκία 600

Μάγυδος Παμφυλίας 156, 198, 228, 600
Μακεδονία I 598, 599 II
Μαλλός Κιλικίας I 157, 198, 229, 601
Μαξιμανούπολις Ροδόπης 155, 197, 227, 598
Μαρσαί 543, 546
Μαρώνεια Ροδόπης 598
Μέγαρα Ἀχάϊας 157, 198, 229, 601
Μελιτηνή Ἀρμενίας I 153, 196, 226, 597
Μιδάειον Φρυγίας Σαλουταρίας 158, 199, 229, 601
Μιλεΐη Νουμιδίας 156, 198, 228, 600
Μίρος Φρυγίας Σαλουταρίας 158, 199, 229, 601, 602
Μοφουεστία Κιλικίας II 370-394
Μύρα Λυκίας 153, 196, 226, 597
Μυριάγγελοι Γαλατίας II 157, 198, 229, 600
Μύρινα Ἀσίας 155, 197, 228, 599
Μωκισσός Καππαδοκίας III 339

Ναϊσός Λακίας 219
199, 229 Νεοκαισάρεια Εὐφρατησίας 157, 601
196, 226 - Πόντου Πολεμωνιακοῦ 153
Νίκαια Βιθυνίας 153, 196, 226, 597
Νικομήδεια Βιθυνίας 153, 196, 226, 597
Νικόπολις Ἡπείρου 486
Νουμιδία 154, 155, 596, 600, 601
Νύσσα Καππαδοκίας 155, 197, 227, 599

Ὀρβα Νουμιδίας 155, 197, 227, 599
Ὀποῦς Ἀχάϊας 157, 198, 229, 601
Ὀσροηνή 600

Παμφυλία 598, 600, 601

Πάσα Καππαδοκίας II
Παφλαγονία 599
Πελαγονία 152
Πέργη Παμφυλίας 154, 196, 226, 598
Περσίς 309
Παιδιά 600, 603
Πομπηϊούπολις Παφλαγονίας 155, 197, 227, 599

Πορθμός Ἀχαΐας 159, 200, 230, 603
Πραιβάλια 539
Πραίνετος Βιθυνίας 159, 200, 230, 603
Προύσα Βιθυνίας 156, 198, 228, 600
Πρυμνησσός Φρυγίας 158, 199, 229, 601

Πτολεμαῖς Λιβύης 156, 198, 228, 600

Ραφία Παλαιστίνης I 152, 195, 225, 396
Ράχη Φοινίκης 159, 200, 230, 603
Ροδόπη 598, 599, 603
Ρόδος 154, 196, 226, 598
Ρώμη 553
Ρωσός Κιλικίας II 374

Σαμόσατα Εὐφρατησίας
Σάρδεις Λυδίας 153, 196, 226, 598
Σάσιμα Καππαδοκίας I
Σεβάστεια Ἀρμενίας II 159, 200, 230, 601, 603
Σεβαστή Παλαιστίνης 157, 199, 229, 601

Σελεύκεια Ἰσαυρίας 153, 196, 226, 597
Συρίας I 155, 197, 227, 599
Σεμνεία Παμφυλίας 159, 200, 230, 603
Σεργιούπολις Εὐφρατησίας 154, 197, 227, 598

Σίδη Παμφυλίας I 154, 196, 227
Σικελία 536

Σίνα Ἀφρικῆς 601
Σκυθία 168, 524, 547

Στεκτόριον 603

Στόβοι Μακεδονίας II 154, 196, 226
Σύλλακον 546

Σύναδα Φρυγίας Σαλουταρίας 154, 196, 227, 598

Συναός Φρυγίας 158, 199, 229, 602
Συρία I 310, 314, 399· II 599
Σωζόπολις Πισιδίας 156, 198, 228, 600
Σώζουσα Παλαιστίνης 152, 195, 225, 596

Ταβαί Καρίας 157, 198, 229, 600
Ταβία Γαλατίας 153, 195, 226, 596
Ταμίαθις Ἀρκαδίας Αἰγύπτου 156, 198, 228, 600

Ταρσός Κιλικίας I 153, 196, 226, 597
Τήνος νῆσος 158, 199, 229, 602
Τιβεριάς Παλαιστίνης II 152, 195, 225, 596

Τιβεριούπολις Φρυγίας 159, 199, 230, 602

Τίπασα Νουμιδίας 154, 196, 226
Τόμης Σκυθίας 168, 524, 547
Τραϊανούπολις Φρυγίας 154, 197, 227, 598

Τραϊανούπολις Ροδόπης 603
Τράλλεις Λυδίας 158, 199, 229, 602
Τραπεζοὺς 433
Τύανα Καππαδοκίας II 153, 196, 226, 336 ἐξ, 597

Τύνις Ἀφρικῆς 152, 195, 225, 596
Τύρος Φοινίκης I 153, 196, 226, 597, 603

Φελλός Λυδίας 157, 198, 228
Φίλιπποι Μακεδονίας I 447, 456
Φιλομήλιον Πισιδίας 156, 198, 228, 600
Φλαβιάς Κιλικίας II 374
Φοινίκη I 599, 600· II·
Φρυγία Πακατιανή 154, 598, 602
Σαλουταρία 154, 158, 598, 601

Χαλκήδων 153, 196, 226, 597

Χαλκίς 155, 197, 227, 599

Χερσών 603

Ε. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἄγγελος

- διακονοῦν Χριστῷ ὡς ἀξίῳ τιμῆς 260, 300
- ἐνίσχυσις, ἐπίσκεψις πρὸς Χριστόν 245

Ἄγραφα 435

Ἀδάμ Δεύτερος 286

Αἰγύπτια Γράμματα 405

Αἵρεσις

- αἶψον 474
- ἀνοία 475, 493
- μηχανήματα 475
- φθορά διανοίας 485
- ρύαξ ἀπάτης 314
- ψυχοπαθολογία 579

Αἰσχὺνη 421, 499

Αἰώνιος Αὐγουστος 151, 176, 291

Ἀκαλλές 440, 445

Ἀκοινωνησία 542

Ἀλάθητον 570 ἐξ.

Ἀλλότριον Χριστιανῶν 172

Ἀμαρτία 273 ἐξ., 443, 454

Ἀναγνώστης 373

Ἀνάθεμα 174, 236, 286, 472

- αἰρετικοῦ, ἀναγκάσιον
- συμπλήρωμα ὁμολογίας 164, 236
- αἰρετικοῦ, καθήκον 348, 367, 572, 577
- ἰσχύς καὶ νόημα 364, 465, 466
- κεκοιμημένων 174, 341 ἐξ., 343, 346, 352, 358, 367, 395, 577 ἐξ.
- διαρροῦντων Ἐκκλησίαν 346
- χωρεῖ κατὰ πάντων 353, 592
- πᾶπα Διοσκόρου 348, 579

Ἀναθεώρησις 431

Ἀναληφθεὶς 243, 245, 399

Ἀνάληψις 252, 467

Ἀνάστασις 252, 462

Ἀνθρωπος 270, 306, 468

- κυριακός 335
- θεοφόρος 295, 460, 468

Ἀνθρωπολατρεία 319, 469

Ἀνθρωποτόκος 268, 304

Ἀνίερος 314

Ἀνόνητον 481

Ἀντίδοσις 468, 479

Ἀντιλογία (contradictio) 171

Ἀντιστροφή 248

Ἀνωθεν 493

Ἀξία 503

Ἀξιωματικοί 544

Ἀποκρισιάρχος 536

Ἀπολιναρισμός 162, 366, 401, 496

Ἀποστολική καθέδρα 486, 539

αὐθεντία 533, 545, 553

Ἀπόφανσις 168, 535

- ἐκδοσις 525
- περιεχόμενον 168, 528, 539, 548
- ἀντίγραφα 168, 535, 536
- ἀντίδρασις κατὰ -- 168, 525
- ἀνάκλησις 170, 535
- κριτική -- 536
- τιμωρία ἐχθρῶν -- 541

Ἀρχεῖα 537

Ἀρχιδιάκονος 160, 200, 201, 291, 230, 332, 341, 370, 376, 413, 516, 531, 534, 535, 540, 546, 567

Ἀρχιερεὺς 352

- τις ἐν Χριστῷ 399
- ἀρχιερατικὴ εὐδύνη 355
- ἀρχιερατικὴ συνειδήσις 547

Ἀρχοντες 163, 171, 487

Ἄσμα ἁσμάτων 278 ἐξ.

Ἄτρεπτος 172, 250

Αὐθεντία 503

Βάπτισμα

εἰς τινὸς ὄνομα 252

Βασιλεία 372

Βασιλεία του Θεού 351

Βασιλεύς

- δημιουργεί προϋποθέσεις 162
- διαβεβαίωσε πίστεως 218
- εκπρόσωποι 163
- παρούσα εις Σύνοδον 163
- κρατύνει πίστιν 161, 358

Βικάριος 552, 554

Γέννησις δευτέρα 243, 438, 444, 466, 587

- καινή 477, 479, 502
- αποκρούεται από Θεόδωρον και Νεστόριον 243, 295, 307, 444
- άθετείται υπό Θεοδώρητου 398
- βλ. Χριστός

«Γραπτά» πάπá τίνα;

Δέσις 556

Δεσποτεία 503

Δεφένωρ 373, 546, 556

Διαβολική πονηρία 543

Διάκονος 373, 538

Διαλαλία 291, 473

- κύρος έκástης 505, 583
- Εύνομίου 434
- Ιουβενάλιου 432

Διαλλαγαί

- κατά Θεοδώρητον 405

Διαμαρτυρία 310

Διόρθωσις λαθών 312

Διορία 210

Δίπτυχα 339

- και Δ' Σύνοδος 165, 172
- και όνομα Βηγγλίον 559, 561
- και αίρεσις 174, 561
- και καθαρότης μυστηρίων 559
- Δίπτυχα Μοψουεστίας και Θεόδωρος 370 έξ., 379 έξ., 390

Δόγματα

- αίρετικά, περιττολογία 358
- αίρετικά, ψυχής άσθένεια 358
- πλάνης 490

Δομέστικος 373

Δύναμις μία 418, 503

Δύο πρόσωπα 497

Δυναστεία 503

Έγγραφα

Έγκόκλιος

- έπιστολή 439
- κώδιξ 164, 430

Έθη 542

- Ρώμης 539

Είδοι 551, 562

Εικών 254, 285, 556 έξ.

Έκδικος 373

Έκθεσις Πίστεως 320, 487

Έκκλησία

- και Έκκλησία 345 έξ.
- Έλπίς 344, 345
- ού καταλιμπάνεται 345

Ένέργεια

- μία 531 έξ.
- άπιστοι 505

Ένοίκησης 272

Ένωσις

- καθ' υπόστασιν 467, 498, 501
- καθ' ενέργειαν 504
- προσώπου 282, 501
- σχετική 461, 501
- Θεοδώρητος δέν δέχεται τήν καθ' υπόστασιν 398, 587

Έξαρχοι

- δυσσεβείας 486
- έπισκόπων 418

«Έξηγήσεις» Νεστορίου 498

Έξουσία Πέτρου 544-545 έξ.

Επισκοπείον 151, 291

Επίσκοπος 490, 545

Επιστολή

- Α' Ίβα 175, 414, 426, 496
- παραλήπτης 417
- περιεχόμενον 166, 418, 560, 581
- κριτική Γ' Συνόδου 421
- δεκτή από Δ' Σύνοδον 166, 175
- απόψεις όπαδών Τριών Κεφαλαίων 166, 416, 431, 582
- Απόφασις Ε' Συνόδου 506 έξ.
- διαστρέφει «Διαλλαγές» 419, 420
- ενοθεύθη 427, 433 υπό τίναν 433
- κριτήριον όρθοδοξίας 435
- πειστηρίον ένοχής 428
- διαλλάξια Εύνομίου 484
- αποκηρύσσεται από Ίβαν 435
- άναθεματίζεται 505, 531
- Β' Ιουστινιανού 416
- Γ' Κυρίλλου 474
- Συνοδικαί 494· δογματικά κείμενα 494

- κυρούνται 441 έξ., 494

Δ' Πλάστη 349 έξ., 579

695-εταρογενή στοιχεία 351

- γνησία 351

Ε' Λέοντος (βλ. Τόμος) 474

Επίσκοπος 218

Επιτροπή 210-211

Ερμηνευτική

- Θεοδώρου ανάθεμα 593
- νεοπατερική 582
- όρθή ποία 582

Εσταυρώθη

- τίς 296, 304, 591

Ευαγγέλιον 538

Ευδοκία 245, 254, 264, 438

- συνέπειαν 304 έξ.

Ευσχήμων 373

Εύχαριστία 462

Έγούμενος 541, 546

Έθιοι 554

Έμμερησία διάταξις

- βλ. Πραξ. Α' § 3, 14-17

Θάνατος 174, 577 έξ.

Θεολογία

- ratio theologica

Θεός 251, 273, 438, 482

Θεοτόκος 440, 496

- πώς νοητέα 440, 445, 465
- καταχρηστικώς 589
- άειπαρθενος 587

Θέσπισμα Α' (constitutum) 510, 520 έξ.

Ίδιότης 482

Ίδιόχειρος έπιστολή 524, 561

Ίδιώματα 480

Ίερείς (sacerdotes) 172, 175, 179, 221, 440 έξ., 594

- ένωσις 165, 441 έξ., 458

- ιερέων μία γνώμη 210-211, 458

- πατέρες τίνες 173

Ίνδικτιών 151, 291

Καθαροεθένητες

- υπό αίρετικών 458

Καθαίρεσις 544

- Φλαβιανού 473

- Ίβα

- Ρουσπακού και Σεβαστιανού 524, 533 έξ.
- κοινοποιείται έπισήμως 546

Καθαρισμός

- πνεύματος 484

Καινοφωνία 358, 493

Καλλιγράφος 490

Κανόνες 164, 542

Κανονικά Έπιτίμια 541, 544, 546

Κανονικά Έπιστολαί 487, 494

Κανονικά Ποινάι 544

Κατάστασις έν Ίταλία 553

Καταχρηστικώς 293, 294, 589

Κενοφωνία 358

Κένωσις 298, 478, 496

- τί 295

Κεφάλαια Θεοδώρου 242 έξ. 328

- βδελυρίας μεστό 574 έξ.
- διαβολικά 363, 425
- έλεγχος αϊτών 328, 351
- θησαυροί άσεβείας 283, 410
- και Πρόκλος 314, 316· και Κερόλλος 313, 354
- καταδίκη 261, 287, 358
- καταχώρισις 238
- τί και τίνες οι γεννήτορες 363
- τίνες άνασκευάζουν αϊτά 238
- μετάφρασις αϊτών 237, 421
- τρεπτική συμφορά 236

Κεφάλαια ΙΒ' 396, 398

- τί, κατά Θεοδώρητον 400, 405
- κριτήριον Όρθοδοξίας 429, 481
- και άποσώπησης 500
- εκυρώθησαν υπό Χαλκηδόνας 534
- σχέσις με καθαίρεσιν Νεστορίου 497

Κεφάλαια ΙΔ'

- σύντομος άποφάσεων 586

Κεφάλαια ΙΕ'

- κατά Ωριγένην 616

Κεφάλαιον

- τί 473

Κοιίστωρ 217, 516

Κοινωνία Μυστηρίων 560-562

Κοινωνία Έκκλησιαστική 370 έξ.

- πώς διατηρείται 212, 346

- τίς ό έν αϊτή άποθηήσκων 363, 390 έξ.

Κοινωνικός 458

Κολωνία (πόλις) 373

Κονσιλιάριος 540

Κράσις 493

Κώδικας 426

Ληστρική 330, 500

- συρροή αἰρετικῶν 163

Λίβελλος Ἀρμενίων 308 ἐξ., 313

Λόγος

- κατηλθε καὶ ἐσαρκώθη 438, 460· ὁμοῦ τροπῆς 460

- πῶς νοητέα ἢ Β' Γέννησις 243, 306, 441

- εἰς καὶ μετὰ τὴν σάρκασιν 440

- πῶς διπλοῦς 413· πῶς εἰς 463

- πῶς ἀπαθής 462· πῶς παθητός 439, 481

- τίς ὁ σταυρωθεὶς 297· πῶς νοητέα τὰ πάθη 439

- Δεσπότης Χριστοῦ 461

- ἀπολιναρισμός 162

- οἰκονομία 162, 479

- πῶς ἐνεργεῖ μετὰ σάρκασιν 463

- πότε ἡνώθη 267

- ἰσότης τῆς τοῦ Πατρὸς δόξης 479

- συνῆν τῷ πλάσματι 244

- ἀρχιερέως μέγας 302, 470

- ὁ Κύριος τῆς Δόξης 297

- Σάβας 462· Λόγος-ἀνθρώπος 479

Μάγιστρος 217

- Σχολῶν 529, 535

«Μάθημα» 162, 491

Μαθητής 472

Μαρκωνίται 252

Μαρτύριον 490, 556

Μαρτυροῦντες τρεῖς 484

Μεγάλη Ἐκκλησία 219

Μεμβράνη 536

Μεταστοιχείωσις 272

Μοναχική ζωή 367

Μοναχός 546

Μονοενεργητισμός 503

Μορφὴ δούλου τί 479 ἐξ.

Μυστήρια 302

- καθαρὰ τίνα 560

Ναός 497, 503

Νέα Ἱερουσαλὴμ 323

Νεστοριανισμός

- πατέρες αὐτοῦ 327, 355, 358

- καινοφωνία 578

- ἀνθρωποπατεία 319, 378

- νεότευκτος βλασφημία 314

Νεστοριανοί 218

- τὰ Νεστορίου πρὸ αὐτοῦ 353

«Νεστοριανοί» 236

- ἀσέβεια αὐτῶν καὶ Ἐκκλησία 355, 569, 581

- καὶ τρία Κεφάλαια 581

- ἀπόψεις αὐτῶν

- ὑποπλάττονται τί 354

- ἐπακόλουθα 166

Νόμος 291, 324 ἐξ., 553

Νοτάριος 417, 537, 546

Νοῦς Ἀπολιναρίου 245

Νῶναι 151, 176

Οἰκονομία 364

- ἔριστον χρῆμα 359, σημ. 85 β

- Κυρίλλου 351, 358, 579

Οἰκονομία Θεία 316

- τί 275

- ἐνότης δύο φύσεων 461, 484

- μυστήριον ἀπόρητον 471, 484, 493

- παραιτούμεθα ἐπὶ οἰκονομίας 461

Ὁμολογία 178, 231, 430, 494

Ὁρθοδοξία

- κρηπίδες τίνες 508

- ὁδὸς ἀρίστη 438

Ὁρκος 380, 385, 537 ἐξ., 556

- Βιγλίου 526, 554, 561

- «σειρά» ἀναγνωρίζεται 527

- τιμωρία 557, 561

- ὁροι ὁρκου 555

- οὐρά 527

Ὅρος

- Ἐφέσου 495, 497

- Χαλκηδόνος 495, 497

- Πίστεις 496, 499

Παλαιοημερολογίται 345

Παλατίνος 373

Πάπας 523

- πρῶτος καὶ πατὴρ πάντων 512, 521

- ὑπακοή 521, 534, 545

- καὶ ἀλάθητον 570 ἐξ.

- ἐπιστολαὶ παπῶν δεκατὶ ποίαι 178

- πῶς προσκαλεῖται εἰς Σύνοδον 185

- ὑπὸκειται εἰς Σύνοδον 147· δικάζεται 147

- ἀναθεματίζεται

Παράδεισος 276

Παράδοσις 468

Παραίτησις

αἰρετικῶν τί 342

Παραφθεγγόμενον 328, 355, 368

Παρθενία 476

Παρθένος Μαρία

Σύλληψις αὐτῆς τί 477

Πατέρες 491, 496

- τίνες 172, 232

- δόξαι αὐτῶν κριτήριον ὁρθοδοξίας 232, 551, 573

- ἐκκριτοὶ 172, 232, 369

- καὶ διδάσκαλοι 172, 232, 487

- ρν' 474 - σ' 4 - τη' 474

Πατριάρχης 217

Πατριμόνιον

- συνεισφοραὶ 539

Πελαγיאτισμός 454

Πέμπτη Οἰκουμένη Σύνοδος

- πρόεδρος 179

- ποῦ συνεκροτήθη 151

- λεπτομερὴς ἡμερησία διάταξις - πρόγραμμα 293

- κλήσις πάπα 185, 202· ὁροι συμμετοχῆς 203, 206

- κυροὶ προγενεστέρων 584

- ὁμολογία 231

- ἀποφάσεις 586

- συμμέτεχον 205

- καταδίκη τοῦ πάπα 562

- κατακρίναι τὰ Τρία Κεφάλαια 584

- ἀναθεματίζει ἐρημηνευτικὴν τοῦ Θεοδώρου 585

- Ὁριγένης 367, 592, 611 ἐξ.

- πῶς κατέκλεισεν τὰς ἐργασίας τῆς 604

- σκοπὸς τῆς συγκλήσεως 167

Πεντηκοστή 252

Πίστις

- εὐαγγελιστὴ πηγὴ 476

- τύποι 491

- πατέρων μία 488

- ὁρθῆς ἀξία 438

- ἀνευ ταύτης ἀδύνατον εὐαρεστησῆαι 425

- ὁρθή, εἰς τί ὑστερεῖ ἀγάπης 425

- ἀγὼν ὑπὲρ πίστεως ὑπέρτατον χρῆμα 458

- Ἐκθεσις Πίστews, δηλ. Σύμβολον 491

- εὐθύνῃ διατυπώσεώς τῆς 473 ἐξ.

- χάριν αὐτῆς Σύνοδοι 473 ἐξ.

- Πίστις Κυρίλλου «προφέρεται» 552

Πλάσμα 244

Πλάσματα ἀναιδῆ 483

Πλασταὶ ἐπιστολαὶ 349, 552

Πνεῦμα Ἅγιον 465

- τ' 162 - ἀπροσδεές

- πῶς δοξάζει Υἱόν 464

- καὶ Χριστός 247, 464, 470

- τὸ «λάβετε Πνεῦμα ἅγιον» τί ὅμοιοι 247, 251

- Θεοδώρητου καὶ Κυρίλλου ἀπόψεις 400 ἐξ.

Πρακτικά 345, 394, 556

- ἐπικύρωσις 201, 230, 242, 293, 516, 568, 584

- αὐθεντικά 416

- ἁ' Συνόδου 499

- Συνόδου 448

Πριμικήριος 180, 200, 230, 332, 341, 370, 376, 436, 534, 540, 516, 531, 567

Προκαθεδρία

- τοῦ Ρώμης 200 σημ. 5

Προκάλυμμα σαρκὸς 480

Προνόμια Κ/πόλεως 200 σημ. 5

Προσκύνησις Χριστοῦ

- μία 480, 482, 591

Πρόσωπον

- δύο 262, 284, 328, 399 ἐξ., 409, 497

- ἑνωσις 292, 502

- μονοδικόν 444

- καὶ ἐνέργειαι Εἰς Α', 6β'

Προφητεία

- χάρισμα 277

- ἐκφασίς 257

Σάκρα 370, 528

- ἐντολαὶ εὐσεβέσταται 375

«Σειρά» 327

Σεκρέτον 151, 241

Sedes - Sedens 512, 562 ἐξ.

Servata Aequitate 179

Σιλεντιάριος 160

Σταπλίσιανοι 557

Στήλη 494

Στοχασμός 466

- ποῦ ὁδηγεῖ 475

Σύγκλητος 473

Σύμβολον

- τη' πατέρων 164, 319 ἐξ., 498· 09 προοίμιον αὐτοῦ 475

- σύνθεμα εὐσεβείας 491· μάθημα

- οὐκ ἀρκεῖ 458 Πίστις 495

- ρν' πατέρων 164, 499, 573

- παραπλάσθην 283, 351, 499· ἰουδικόν 173, 286

Συμπροσκύνησις 469

Σύναξις

- Ἀ' Συνόδου 165

- Θεοδωρήτων· 528, 536 εξ.
Συνάφεια 245, 249, 263
 - τι κατά Θεοδώρων· 251, 444, 467
 - διατί τό συναφείας ὄνομα παραισθηθεῖ· 461, 502
Συνέργεια 245, 255, 272
Συνοδία 537
Συνοδική Ψῆφος
Σύνοδος Αἰγυπτιακή 458
Σύνοδος Οἰκουμενική 493
 - ἀναθεωρεῖ προγενεστέρας· 373
 - πίστις τί· 491 τάξις τί· 474
 - μετέχουν τίνες·
 - πῶς εἰργάζοντο· 489
 - τί τυποῦν· 486
 - ὁ διαστρέφων πίστιν Συνόδων· 551
 - μία ἡ πίστις ἀπασῶν· 178, 210, 552
 - ἰση ἡ ὑποχρέωσις τηρήσεως ἀπασῶν· 435, 550
 - διατὰ συγκροτεῖται· 474
 - καταχωρεῖ κείμενα 456
 - σάκρα συγκλήσεως· 148
 - ψευδοσύλλογος πότε· 147
 - ὑποχρέωσις συμμετοχῆς· 147
 - σκοπός Συνόδου· 161
 - ἀποφάσεις· 505
 - ἀποφάσεις μένουσιν εἰς τό διηνεκές οἰκείᾳ δυνάμει·
 - Γ' ψῆφος αὐτῆς· 319 φιλονεικία· 419 ἀταξία· 419
 - Α' 490 εξ. ἐπανακρίσεως τῆς Γ'· 165, 178, 549 τέλεια ἐνότης· 163
 - μία φωνή· 489 τί ἀναθεματίζεν· 164
 - ἀνεθεωρήθη· 431
 - Ε' (βλ. Πέμπτη Οἰκουμενική Σύνοδος)
Σύνοδος Αλεξανδρου 232 σημ. 9
Σύνοδος Μοφουεστίας, (βλ. Δίπτυχα) 370
Σύνοδος Μητροπολιτική 371
Συνουσιασταί 262, 356
Συστατήρια 542
Σχῆμα κληρικῶν 380
Σχίσμα 344
 - ἀντιχάλκηδονιαν· 164
Σῶμα Χριστοῦ 445

Τετράδιον 398
Τόμος
 - Ἀθανασίου· 327
 - Λέοντος· 474, 488, 499

- Εὐρόκλον· 314, 318, 423
Τοποτηρητής 545
Τραγωδία Εἰρηναίου 330
Τρανοῦν τό ἔλλειπον 493
Τρεπτός 274
Τρία Κεφάλαια 167
 - τί δηλοῖ ὁ ὅρος·
 - ἀντιλογία· 178
 - ἀλλότρια Ἐκκλησίας· 558, 560
 - ὁπαδοί τοῦ τί· 538, 542, 547, 548, 549, 594
 - νεστοριανική ἀπειλή· 166
 - αἰρετικά διατί· 558
 - ἀντικλησιαστικά διατί· 316
 - ἔρις ἀνεφύη· 178, 179, 517
 - καταδίκη· 518 ὑπὸ βασιλέως·
 - ὑπὸ πάπα· 167 ὑπὸ Ε' Συνόδου· 558
 - τί φρονοῦν οἱ δυτικοί· 530, 548-550
 - τί ὑποδύοι διολότης· 542
 - διαιδίδουν πλάστα κείμενα· 552
 - ψεύδονται καὶ συκοφαντοῦν· 543, 548, 549, 550, 570, 583, 594
 - φρονοῦν ὅτι μεταξύ Συνόδων Γ' καὶ Δ' ὑπάσχει ἀντίφασις· 548, 5439
Τριάς Ἁγία 254, 586
Τροπή
Τύπος
 - Α. βασιλικός· 176, 186, 350, 374
 - Β. θεῖος περὶ ὀνόματος Βαγγέλιον· 559
 - Γ. θεῖος πρὸς Σύνοδον· 161, 185 κεντρικῶν σημείων· 176
 - παραλλαγαι· 161, 187
 - ὑψηλαί ἐπιταγαί· 200
 - κατηγορητήριον κατὰ πάπα· 176
Τυρεία 545

Υιοθεσία 251
 - κατὰ Θεοδώρων· 255, 297
 - βαπτίσματος· 255
Υἱός 302
 - ὁ ἀναληφθεὶς·
 - βαπτίσματος·
 - ὁ ἀναληφθεὶς· 266
 - κατ' ἀρετὴν οἰκειαν· 265
 - διὰς υἱῶν· 302, 494
 - φαινόμενος-φωρούμενος· 502
 - τη· 162
 - φύσει-χρόνῳ· 295

Ὑπαρχικός
Ὑπαρχος 561
Ὑπατεία 291, 373
Ὑπέρθεσις 487

Ὑπογραφή 371, 595
Ὑποδιάκονος 373, 536, 546
Ὑπομνήματα 474
 - τάξις· 474
 - πίστις· 474
Ὑπόστασις
 - φύσις· 467
 - πρόσωπον· 467 εξ., 588
 - ἀκαλλές· 440

Φιλοσοφία 315
Φλογίνη ρομφαία 276
Florilegium 356
Φύσις

- διαφορά· 329, 477
 - ἐκ δύο φύσεων· 484, 580
 - ἐν δύο φύσεσι· 591
 - ἐνότης φύσεων· 461
 - ἰδιότητες· 477
 - ἐνέργειαι· 505, 531
 - πρόσωπον· 500
 - ψευδώνυμος· 294
Φωναί 437, 463
 - ἐρμηνεία-καὶ Ἰουδαίου· 256
 - τί λέγει Νεστόριος· 498
 - τί λέγει Κύριλλος· 498
 - αἱ ἐνέργειαι· 400, 418, 468

Χαλινός 554
Χειροτονία 509, 538 εξ.
Χερουβείμ 473, 580
Χρήσεις 235 εξ.
Χρίσμα 265, 460
Χριστιανός 253
Χριστός 304

- ἄγιος πότε· 306
 - ἀσπλός πότε· 306
 - ἄλλος καὶ ἄλλος· 243, 245, 263, 424, 503, 587

- εἰς πρόσωπον ἐν· 480, 469, 481
 - ἐλάσσωσιν Πατρός· 251, 481
 - ἐνωσις προσώπου· 451
 - ἐνωσις φύσεων· 248, 267, 311, 504, 587
 - ἀρχικρεῖς τίς· 470
 - ἐκ δύο φύσεων· 584
 - ἐν δύο φύσεσι· 483
 - τῇ θεωρίᾳ μόνῃ· 589 εξ.
 - διμηνιαῖος· τριμηνιαῖος· 270
 - αἷμα· 483
 - τελειότης κατ' ἀνθρώπινον· 278
 - τίς ὁ σταυρωθεὶς· 282, 317, 472
 - ψυχὴ· 250, 438
 - φύσις καὶ ὑπόστασις· 467, 588
 - δοῦλος τίνος· 466
 - ἀντίφασις Νεστορίου· 469
 - σῶμα Χριστοῦ τί· 471
 - θάνατος Χριστοῦ τί· 246, 267, 275
 - ἀρετῆς, ἀφθαρτος, τέλειος πότε· 244 εξ., 250, 266, 267, 272, 274, 275, 310
 - φύσει-χρόνῳ· 252, 269, 270, 298
 - ἐφύλασσε τὴν πρόθεσιν·
 - κρίσις· 250
 - διαφθορά· 256
 - εὐεργετῶν καὶ εὐεργετούμενος· 255 εξ., 271
 - πίστις Πέτρου, Ναθαναήλ· 259
 - ὡχλείτο ὑπὸ παθῶν· 280
 - σημασία ἁγῶνος Αὐτοῦ· 280
 - μέτοχοι Χριστοῦ· 265, 503
 - νοῦς Χριστοῦ, τί· 250
 - Υιοθεσία· 254, 324
 - Χριστὸς τί δηλοῖ· 247, 264, 265
 - Χριστὸς κατὰ σάρκα· 247, 249
 - Βλ. κα Γέννησις δευτέρα·

Ψῆφος
 - καταδίκη· 542
«Ψῆφος Συνόδου» 567, 568 εξ.

Ὡριγενισμός 367, 595

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Σεβ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Η ΠΕΜΠΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ»
ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
(ΙΜΑΓΟ Α.Ε.Β.Ε. Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 5 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ)